

रामायण एवं महाभारत का शाब्दिक विवेचन

डॉ. शिवसागर त्रिपाठी

एम. ए. (संस्कृत-हिन्दी)

साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, (स्वर्ण पदक विजेता)

संस्कृत-विभाग,

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

देवनागर प्रकाशन, जयपुर

प्रकाशक : देवनागर प्रकाशन, जयपुर
प्रथम संस्करण : 1986
मुद्रक : एलोरा प्रिण्टर्स, जयपुर
मूल्य : 120/- रुपये

मंगलम्

कवीन्दुं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथाम् ।
चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥

आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनम् ।
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव-सम्भाषणम् ॥
बालेनिग्रहणं समुद्रतरणं लकापुरीदाहनम् ।
पञ्चाद्रावणकुम्भकणहननं ह्येतद्धि रामायणम् ॥

इतिहासपुराणार्थविदुषं लोकचक्षुषे ।
व्यासाय महते वेदप्रवक्त्रे मुनये नमः ॥

आदौ पाण्डवधार्तराष्ट्रजननं लाक्षागृहे दाहनम् ।
द्यूतं श्रीहरणं वने विहरणं मत्स्यालये वर्तनम् ॥
लीलागोग्रहणं रणे विहरणं संधिक्रियाजम्भरणम् ।
पश्चाद् भीमनुयोधनादिनिधनं ह्येतन्महाभारतम् ॥

सप्तमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत ।
अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रैः पा लक्ष्मीनिहिताधिवाचि ॥

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द-तत्त्वं यदक्षरम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भापते ॥
छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽयं पठ्यते ।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥
शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।
तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्म लोके महीयते ॥

समर्पणम्

श्रेयःशोचिःस्रोतोभ्यः,
शब्दशास्त्रप्रणयिभ्यः,
सारस्वत-पथ-पान्थेभ्यः,
संस्कृत-साहित्य-समुपासकेभ्यः,
लब्धवर्ण-विपश्चिद्भ्यः,
सादरं सप्रश्रयम् ।

अनुक्रमिका

	प्रस्तावना	
	शुभाशंसानम्	
	पुरोवाक्	1
	विषय-प्रवेश	7
प्रथम अध्याय	स्वरूप-शैली	15
द्वितीय अध्याय	नामकरण के आधार	35
तृतीय अध्याय	देववर्ग	45
चतुर्थ अध्याय	देवयोनिवर्ग	109
पञ्चम अध्याय	मानव वर्ग-1 ऋषि-ऋषिका आदि	139
षष्ठ अध्याय	मानववर्ग-2 राजा-प्रायुष आदि	177
सप्तम अध्याय	मानववर्ग-3, विविध	214
अष्टम अध्याय	भौतिक वर्ग	241
नवम अध्याय	सांस्कृतिक-चेतना	272
दशम अध्याय	उपसंहार	293
परिशिष्ट	अधीत निबन्धन-सूची	299-300
	निबन्धन-कोश	1-68
	सामान्य संकेतिका	69-70
	संकेतिका और ग्रन्थ-सूची	71-82
	संकेतिका और पत्रिकाएं	83

प्रस्तावना

[प्रथम]

डॉ० शिवसागर त्रिपाठी के इस प्रद्वितीय एवं प्रमुख ग्रन्थ की भूमिका लिखते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। त्रिपाठी जी हनुमान की तरह अपने बल को प्रायः भूल जाते हैं। अथवा यो कहे कि वे विनयशीलता एवं निरहंकारिता के वशीभूत होकर अपनी प्रतिभा एवं विद्वत्ता को कभी-कभी नगण्य मानने लगते हैं। कुछ ऐसे ही क्षणों में इस लेखक को उन्हें प्रेरणा देने का वह श्रेय मिल गया, जिसका उल्लेख त्रिपाठीजी ने अपनी पुरोवाक् में किया है। वास्तव में, यह ग्रन्थ त्रिपाठीजी की सर्वथा मौलिक कृति है।

दश अध्यायों में, गम्भीर शास्त्रीय विवेचन करते हुए, विद्वान् लेखक ने रामायण एवं महाभारत में उपलब्ध अनेक निबंधनों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। रामायण एवं महाभारत को परम्परा से इतिहास माना गया है। स्वयं दोनों ग्रन्थ-कर्ताओं ने भी अपने-अपने ग्रन्थ को इतिहास माना है, परन्तु यहाँ इतिहास शब्द का अर्थ इतिवृत्त अथवा पुरावृत्त मात्र नहीं है, जैसा कि रामायण में उपलब्ध निम्न-लिखित परिभाषा से स्पष्ट है :—

धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशप्रतिपत्तये ।

पुरावृत्तं कथायुक्तमितिहासमित्याचक्षते ॥

सामान्यतः आज की तरह, सम्भवतः सदा ही पुरावृत्त को ही इतिहास माना जाता रहा है, परन्तु उक्त दो महाग्रन्थों को जब इतिहास कहा गया, तो उसमें ऐसी कथाओं का समावेश भी प्रचुरता से किया गया, जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का उपदेश देने की क्षमता रखती हों। वैदिक साहित्य में भी जब इतिहास शब्द का प्रयोग होता है, तो उसका तात्पर्य यही होता है और उसका प्रयोग वैदिक तत्त्व-विवेचन की एक प्रतीकवादी विधा के रूप में होता है। इतिहास से जुड़ी हुई वैदिक साहित्य में एक पुराण-विधा भी मिलती है, जो प्राचीन के नवीनीकरण की विधा है। इसीलिए, मास्क पुराण शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए “पुरा नवं भवतीति” कहते हैं। इस प्रकार इतिहास एवं पुराण के नाम से दो प्राचीनतम विधायें चली आ रही थीं, जिनका उपयोग वेदार्थ के सफल उपबृंहण के लिए हुआ करता था। इसी बात को स्मरण करते हुये कहा जाता था :—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदानुपबृंहयेत् ।

विभेत्पल्लवश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥

वैदिक सृष्टि के प्रतीकवाद को स्पष्ट करने के लिये जिन पञ्च वेदों का उल्लेख गोपयन्नाह्वण (1. 6) ने किया है उनमें इतिहास ‘पञ्चमवेद’ माना जाता था। अन्यो को पुराणवेद, असुरवेद, पिशाचवेद तथा सर्पवेद कहा जाता था। इन पाँचों वेदों की वर्णन, करत, रहत, महत् तथा तत् नामक व्याहृतियाँ कही गई हैं, जो सबकी सब मूलतः आंगिरस वेद की “जनत्” व्याहृति से उद्भूत¹ मानी गई हैं।

1. देखिये डॉ. फतहसिंह : “भावी वेदभाष्य के संदर्भ सूत्र” (वेद संस्थान, अजमेर 1983)

यह सब कहने का अभिप्राय यह है कि मूलतः वैदिक प्रतीकवाद को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त अन्ग विधाओं के समान इतिहास भी एक विधा थी। इतिहास का मूलाधार निस्सन्देह कोई पुरावृत्त (पुरानी घटना) होता था, परन्तु वेद प्रतिपादित धर्म, धर्म, काम एवं मोक्ष को समझाने के लिये उनमें अनेक काल्पनिक कथाएँ अथवा आख्यान भी होते थे। अर्थो निर्वाचन इस कार्य में महती भूमिका निभाता था। ये निर्वाचन प्रकृति-प्रत्यय मूलक शब्द-निर्वाचन से यथासम्भव सहायता लेते थे, परन्तु उससे बचे हुए नहीं रहते थे। अर्थान्वाख्यान द्वारा किसी शब्द को मूलार्थ से नितान्त भिन्न अर्थ भी दिया जा सकता था। उदाहरण के लिए अग्नि शब्द को ले लीजिए। 'सम्भवतः' अग्नि शब्द मूलतः ऋत के अभाव का सूचक था, परन्तु आख्यानों के विविध प्रसंगों में उसका अर्थ अवन करने वाला हुआ अथवा, जैसा कि इस ग्रन्थ के निर्वाचनकोश में दिया गया है, उसकी व्युत्पत्ति "अव" या "रात्रि" से भी मानी गई।¹

इस प्रकार के निर्वाचनों को आधुनिक विद्वानों ने प्रायः अशैक्षणिक अथवा मूलैतापूर्ण कहा है। परन्तु इस प्रकार की निर्वाचन-पद्धति का विकास जानबूझ कर आवश्यकतावश किया गया। लौकिक संस्कृत के शब्द जब वैदिक 'तत्त्वज्ञान' के रहस्यों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ प्रतीत हुये, तभी उनका नया अर्थ देने के लिए इस प्रकार का अर्थान्वाख्यान चल पड़ा, जिसमें प्रकृति-प्रत्यय मूलक शब्द-निर्वाचन पर्याप्त नहीं हुआ। अतः उसके अतिरिक्त या उसके स्थान पर आख्यान अथवा सभोकरण का प्रयोग ब्राह्मणग्रन्थों, आरण्यकों, उपनिषदों में होता हुआ इतिहासपुराण में भी आ गया। यास्क के निरुक्त में इस प्रकार के अर्थ-निर्वाचनों की भरमार है।

उदाहरण के लिये गायत्री-शब्द को ले लीजिए। सामान्यतः गायत्री एक विशिष्ट अक्षरपरिमाण वाले छन्द का नाम है। वेद में गायत्री छन्द का नाम तो है, परन्तु वही वेदमाता कही जाती है, श्वेत बनकर स्वर्ग से सोम लाती है, संगीत की सृष्टि करती है और गम नामक प्राणों का विस्तार करती है। क्या यह सब किसी अक्षर परिमाणात्मक छन्द द्वारा सम्भव है?

अतः गायत्री शब्द का अर्थान्वाख्यान करने के लिए, यास्क ने "गायतेः स्तुतिकर्मणः त्रिगमना वा विपरीता" (नि० 7.12) कहा है। यहाँ, और ऐसे ही अन्य प्रयोगों में वा शब्द समुच्चयार्थक है, विकल्पबोधक नहीं। इसलिए 'गायतेः' को छोड़कर 'विपरीता' तक के सब शब्द गायत्री का अर्थान्वाख्यान ही करते हैं। इनमें से कोई भी गायत्री शब्द का प्रकृति-प्रत्यय-मूलक निर्वाचन प्रस्तुत नहीं करता। यदि केवल शब्दनिर्वाचन महा अभिप्रेत होता, तो एक ही निर्वाचन पर्याप्त था, पर उससे गायत्री के पूर्वोक्त विविधतामय स्वरूप का अर्थान्वाख्यान नहीं हो पाता।

1. देनिये-डॉ० शिवसागर निपाठी : रामायण और महाभारत का शाब्दिक विवेचन—देवनागर प्रकाशन, जयपुर 1986, पृष्ठ 142

वस्तुतः निरुक्त जब कभी कोई प्रकृति-प्रत्ययमूलक निर्वचन देता भी है, तो भी उसका प्रयोजन घर्षान्वाख्यान ही होता है, क्योंकि निरुक्त का मूल विषय घर्षपरीक्षा है, न कि व्याकरण के समान शब्दपरीक्षा। त्रिगमना शब्द से अवश्य यह भ्रम हो सकता है कि गायत्री की व्युत्पत्ति "गम्+त्री" से अभिप्रेत है। पर वास्तव में गायत्री के सन्दर्भ में प्रयुक्त 'स्तुतिकर्मणः' 'त्रिगमना' और 'विपरीता' शब्दों का प्रयोग किसी शब्द-निर्वचन के लिए नहीं है, अपितु वे गायत्री के प्रतीकार्थ की प्रेर संकेत करने के लिए ही आए हैं।

वेदों में गायत्री एक छन्द का नाम ही नहीं है, अपितु वह आत्मा की एक ऐसी शक्ति है, जो आनन्दमयकोशरूप घी से लेकर सूक्ष्मदेह-रूप अन्तरिक्ष और स्थूलदेह रूप पृथिवी तक रहती है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह को पार करने के कारण वह 'त्रिगमना' है। गायत्री छन्द के तीन पाद भी इस त्रिविधतामय क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। अतएव गायत्री छन्द का वही प्रयोग होता है, जहाँ इस क्षेत्र की ओर संकेत होता है। आनन्दमय कोश से वापिस लौटती हुई वह 'विपरीता' कहलाती है। उसकी इस उभयगति¹ को जब अग्निष्टोम-युगल संज्ञा दी गई, तो वे दोनों गतियाँ उस गायत्री-क्षेत्र के दो पक्ष हो गईं, जिसे ज्योतिषरक्षा² आत्मा कहा गया।

गायत्री की उर्ध्व गति को "प्रस्तुति" और अधोगति को 'स्तुति' कहते हैं। प्रस्तुत होने पर गायत्री (गायत्र्या) (प्रस्तुतायाम्) का प्राण के द्वारा वायु (एकाप्रचित्त) के साथ सन्धान होता (संदध्यात्) है।³ इसके फलस्वरूप शुचिपा⁴ वायु (शुद्ध चित्त) आनन्दमय कोश का सोम प्राप्त करता है। गायत्री की यह गति उसे, सोम के लिए स्वर्ग (आनन्दमयकोश) की यात्रा करने वाला श्वेन⁵ बना देती है। इसके विपरीत स्तुति (नीचे अधतरण) की अवस्था में गायत्री 'विपरीता' कहलाती है। तब वह सोम की सौगात का वितरण मानव व्यक्तित्व के विभिन्न स्तरों पर करती हुई अन्नमयकोश तक आती है, जिसके परिणामस्वरूप एक शांति-संगीत सर्वत्र छा जाता है। इस दृष्टि से गायत्री को गानेवाली⁶ गायिका के रूप में कल्पित किया जाता है। इस प्रकार, "गायत्रेः स्तुति-कर्मणः" के रूप में निरुक्त का निर्वचन शब्द और अर्थ, दोनों की दृष्टि से सार्थक हो जाता है।

1. प्रति च एति च गायत्र्य रूपम् । जै. 270

2. यावग्निष्टोमी ते ज्योतिषो, येष्टा अन्तर उवध्या आत्मैषा गायत्री ज्योतिषरक्षा । काठ 34.8

3. गायत्र्या प्रस्तुतायां प्राणेन वायुं संदध्यात् । जै. 270

4. 'शुचिपा' विशेषण का प्रयोग ऋग्वेद में या तो वायु के लिए अथवा इन्द्रावायु नामक देवताद्वन्द्व के लिए होता है (ऋ० 7.90.2, 91.०, 92.1. 100.2) क्योंकि इन्द्रावायु शुद्धचित्तयुक्त जीवात्मा का द्योतक है, वायु एकाप्रचित्त । द्रष्टव्य-लेखक-कृत 'पुरुष-सूक्त की व्याख्या में वायव्य पशुओं का प्रयोग' ।

5. तृतीयस्यां दिवि सोम आसीत् तं गायत्री श्वेनो नृत्वाहरत् । मं. 4.1.1

6. सा.....अगायत् तस्माद् इयं गायत्री । म.श 6.1.1, 15

वस्तुतः प्रस्तुति और स्तुति, आरोह और अवरोह गायत्री का स्वभाव है। प्रस्तुता (ऊर्ध्वगता) गायत्री जिस सोम को आनन्दमय कोश से लाती है, वही तो ब्रह्म का धीर्य या वेद¹ है, जिसके द्वारा सभी "इष्ट कर्म" का संपादन होता है। अतएव सोमोद्धार करने वाली गायत्री "स्तुता वेदमाता"² भी कही जाती है। वेदमाता के अवरोह से मानव-व्यक्तित्व में "गय" नामक प्राणों का विस्तार और विकास होता है। इस प्रकार, गय प्राणों के प्रसंग से भी उसका नाम गायत्री हो जाता है, 'प्राणा वै गयास्तत् प्राणांस्तेन....तस्माद् गायत्री नाम। माश 14.8.15 7

इस प्रकार के ग्रंथ-निर्वचन हमें रामायण, महाभारत और पुराणों में भी मिलते हैं, क्योंकि वे वेदार्थ का उपबृंहण करने के उद्देश्य से ही लिखे गये हैं। शब्द-निर्वचन को ही एकमात्र निर्वचन समझने वाले, इन ग्रंथवाह्यान्वितों को भ्रष्टा-निक मानते हैं, क्योंकि वे वैदिक तत्त्वज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। सब तो यह है कि वे वेद में कोई तत्त्वज्ञान पाते ही नहीं। उनकी मान्यता है कि वेद आदिम मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति है, जिसमें किसी तत्त्वज्ञान की भाषा नहीं की जा सकती। परन्तु अब तो फ़िरोज काफ़ी, वेल्फ़र्ड पैट्री तथा डा० चक्रवर्ती जैसे वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि बीसवीं सदी का विज्ञान जिन निष्कर्षों पर पहुँच रहा है, वे वैदिक रहस्यवाद में पहले से ही उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में, विद्वानों को वेद के प्रति जो पूर्वाग्रह है, उसको छोड़कर नई दृष्टि अपनानी पड़ेगी और तब अष्टांग ग्रंथों से लेकर इतिहास-पुराण तक प्राप्त होने वाली ग्रंथ-निर्वचन की पद्धति भी उन्हें उपयोगी प्रतीत होगी।

अतः डा० त्रिपाठी ने "रामायण एवं महाभारत का शाब्दिक निर्वचन" प्रस्तुत करके भारतीय वाङ्मय को समझने के लिए एक अत्यन्त उपयोगी साधन उप-स्थित कर दिया है। भाषा है, इस प्रकार के प्रयास चलते रहेंगे और पुराण ग्रंथवा वैदिक साहित्य के जो आख्यान भाज गपोड़ा कह कर तिरस्कृत होते हैं, उनको सम-झने की कुंजी हमारे हाथ लगेगी। तब हम समझ पायेंगे कि जिस प्रकार भरत का नाट्यशास्त्र वेदार्थ की सार्ववर्णिक बनाने का लक्ष्य लेकर चला था, उसी प्रकार इतिहास-पुराण का प्रणयन भी वेद के तत्त्वज्ञान को सुबोध बनाने ग्रंथवा नये ढंग से प्रस्तुत करने के लिये हुआ था।

डा० त्रिपाठी ने कठिन परिश्रम करके इस ग्रन्थ के माध्यम से विद्वज्जगत् को जो ठोस सामग्री दी है उसके लिए वे साधुवाद एवं धन्यवाद के पात्र हैं। ग्रन्थ के द्वितीय परिशिष्ट में जो निर्वचन-कोश दिया गया, उससे ग्रन्थ अत्यधिक उपयोगी हो गया है। भाषा है, श्री त्रिपाठी इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे और इतिहास पुराण के वैदिक आधार को स्पष्ट करने में अपना बहुमूल्य योग देंगे।

डा० फ़तहसिंह

पूर्व प्राचार्य-विभिन्न राजकीय कालेज, राजस्थान
पूर्व निदेशक-प्राच्य विद्या शोध संस्थान, जोधपुर।
वर्तमान में-निदेशक, वेद संस्थान, नई दिल्ली।

1. अ 19.72. तुननीय, अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः। ऋ० 1.164.35
2. स्तुता मया वरदा वेदमाता। अ. 19.71

प्रस्तावना

[द्वितीय]

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक डॉ० शिवसागर त्रिपाठी ने वीर काव्य में प्राप्त निर्बंधनों का अन्वेषण, वर्गीकरण एवं प्रतिनिधि निर्बंधनों का विवेचन तथा उन के भारतीय संस्कृति और भाषिक अध्ययन के योग का निरूपण किया है। रामायण, महाभारत तथा हरिवंश में उपलब्ध समस्त निर्बंधनों को परिशिष्ट-2 में संकलित कर दिया गया है। डा० त्रिपाठी ने इस धारा में लिखकर महत्त्वपूर्ण और स्तुत्य कार्य किया है। अब तक वैदिक निर्बंधनों पर तो लिखा जाता रहा है, परन्तु लौकिक साहित्य के निर्बंधनों की ओर पुरावाक् (पृ. 2) में निर्दिष्ट नगण्य कार्य के अतिरिक्त कोई अध्ययन नहीं किया गया है। भारतीय भाषिक अध्ययन और संस्कृति के विकास के अवबोध के लिए इन निर्बंधनों का अध्ययन परम आवश्यक है। यह इंगित करता है कि निर्बंधनों की परम्परा वैदिक काल तक ही सीमित नहीं रही, वह बाद में भी प्रक्षुण्ण रही। उनके मूल में भाषा के मूल एकाक्षरा स्वरूप की भावना सतत झलकती रही। यह ग्रन्थ इस प्रकार की अनेक पूर्वतर स्थापनाओं का पोषक है तथा अनेक आधुनिक विचारों का उत्खनन करता है। इसमें उपयुक्त भाषा और शैली के साथ नई प्रणाली के प्राचीन अध्ययन और मान्यताओं की आत्मा का आधान प्रशस्त रूप में किया गया है।

जैसा कि प्रारम्भ में माननीय डा० फ़तह सिंह जी ने लिखा है, भारत में निर्बंधन का आधार अर्थ रहा है, शब्द का रूप मात्र नहीं। ऋग्वेद के मत में वीर मनीषी जन चलनी में सत्तुओं की छानने के समान मनोशेष पूर्वक शब्दों का चयन और प्रयोग करते हैं। उन प्रयोगों के तत्त्व को—अर्थ की विपुल लोक कल्याण कारिणी अर्थ-समृद्धि को—उन प्रयोगों की प्रकृति से अभिज्ञान ही उन प्रयोगों की संस्कृति में निष्णात हो कर जान पाते हैं। इस अर्थसमृद्धि को अर्थानुमारी निर्बंधनों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थानुसार निर्बंधन पद के प्राकरणिक अर्थ के आलोक में एकाधिक भी हो जाते हैं और लौकिक मान्यताओं, शैक्षिक रूढ़ियों और व्याकरण प्रणालियों से विलक्षण या भटपटे भासित होते हैं। घेद में अर्थात् नपात् स्वपत्य की पत्नी जस है। जलों से बिजली उत्पन्न होती है, वह ही इन की सन्तान या अपत्य अर्थात् नपात् है। यहाँ 'पत्नी' जननी है और उस अर्थात् नपात् का भोजन भी। पत्नी का यह अर्थ अमामान्य होते हुए भी पत् और नी अंशों के माध्यम से बिजली अर्थ को अभिव्यक्ति दे रहा है। इस तत्त्वज्ञान का अवबोध इस पद को पत् और नी में विभाजित करने वाले निर्बंधन से ही हो सकता है। इस प्रकार विलक्षण या असाधारण निर्बंधन वीरकाव्यों और पुराणों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इन

मे से बहुतो का अध्ययन डा. त्रिपाठी ने इस ग्रन्थ में प्रस्तुत कर आधुनिक निर्वचनशास्त्रियों को भी चिन्तन और मनन का अवसर प्रदान किया है। एक उदाहरण। कुलपति का धर्म सामान्यतः 'कुल प्रभवा कुलों का पालक' होता है, परन्तु रामायण में 'कुलानि पातयति'—कुलों का नाशक, ध्वंसक धर्म भी मिलता है। इन सब निर्वचनों के मूल में यथार्थ ज्ञान और तत्त्वज्ञान आदि का प्रबोधन है, जिस की चरम परिणति मोक्षज्ञान—प्राप्ति में है। आधुनिक निर्वचनशास्त्र की वह दृष्टि नहीं है, इस कारण प्राचीन और आधुनिक निर्वचन पद्धतियों में समानता का प्रभाव और मौलिक भेद है। यदि इस तथ्य को समझ लिया जायगा, तो भारतीय निर्वचनों को लोकप्रिय और प्रवैज्ञानिक आदि मानने वालों को अपने विचारों की वैज्ञानिकता की परीक्षा करने की आवश्यकता अनुभव होगी। डा० त्रिपाठी का यह ग्रन्थ इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। यदि मध्येता जागरूक चिन्तक होगा, तो उसे भारतीय दृष्टि का उपयुक्त मर्म धरने और प्रतिभासित कर देगा :—

उत्तं त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः श्रवन्न शृणोरमेनाम् ।

उतो त्वस्मै तन्वं वि सन्ने जायेव पश्य उशती सुवासाः ॥

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन्पिपु प्रविष्टाम् ।

तामामृत्या व्यदधुः पुरुषा ता सप्त रेवा अभि सं नवन्ते ॥

(ऋग्वेद 10/71/4, 3)

संक्षेप में ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण बन पड़ा है और आगे के अध्ययनों के लिए दिशा दिखाता है। अध्ययन के लिए नए और व्यापक क्षेत्र को प्रपाकृत करना अनुसंधान की महती उपलब्धि है। डा० त्रिपाठी का प्रस्तुत ग्रन्थ इस दिशा में पूर्णतः सफल है।

डॉ. सुधीर कुमार गुप्त

पूर्व सस्कृत विभागाध्यक्ष,

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

भादरी निदेशक—भारती मन्दिर अनुसंधान शाला,

विश्वविद्यालयपुरी, गोपालपुरा, जयपुर

शुभाशंसनम्

हमारे सहयोगी डा० शिवसागर त्रिपाठी, सहाचार्य, संस्कृत-विभाग, अपनी रचनाओं के लिए सुप्रसिद्ध हैं। उनके अपरिमित अध्यवसाय एवं लगन का सुफल सद्यः प्रकाशित ग्रन्थ “रामायण और महाभारत का शाब्दिक विवेचन” है। इसमें राष्ट्रीय महाकाव्यों में प्राप्त विशिष्ट निर्वचनों का संगोपांग अध्ययन प्रस्तुत किया है। रामायण और महाभारत में लगभग 600 शब्दों के निर्वचन उपलब्ध होते हैं। (द्रष्टव्य, परिशिष्ट-2) इन समग्र निर्वचनों को डा० त्रिपाठी ने तीन भागों में विभक्त किया है : दैविक, भौतिक एवं प्रकीर्ण।

जैसा कि सुविदित है व्याकरण एवं निरुक्त का इस देश की चिन्तन-परम्परा में विशिष्ट स्थान रहा है। बाद में चलकर निरुक्त से कहीं अधिक महत्त्व व्याकरण का हो गया। किन्तु रामायण एवं महाभारत में निरुक्त की प्रवृत्तियाँ एवं धारों उसी आश्चर्यजनक निर्वचन-परम्परा में स्नात है। इसके लिए अभिमन्यु, जमदग्नि, धन्त्रि आदि अनेक ऋषि, उमा, सरमा, असुर, राक्षस आदि के निर्वचन द्रष्टव्य हैं। सुरा पीने वाले सुर और सुरा न पीने वाले असुर के निर्वचन उस वैदिक परम्परा के अधिक निकट है, जिसमें ‘तद्देवानामसुरत्वमेक’ के द्वारा असुरत्व को प्रतिष्ठित किया था। “वस्तुतः विचारतत्त्व या अर्थ को प्राचीन शब्द पर आरोपित करने की सशक्त परम्परा शब्दमूलक संस्कृति का वैशिष्ट्य होता है। यह आरोप अनेक आचार्यों पर होता है। इन सभी आचार्यों का प्रामाणिक विवेचन एवं खोज डा० त्रिपाठी के इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषता है (द्र० विषय-प्रवेश एवं प्रथम अध्याय) यही नहीं इन निर्वचनों के आधार पर बदलती हुई जिस सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है उसका विशद एवं तत्त्वस्पर्शी आलोचन डा. त्रिपाठी की प्रतिभा का प्रमाण है। (द्र० नवम अध्याय)।

मुझे विश्वास है कि भाषाशास्त्री, निरुक्तकार एवं व्याकरण इस ग्रन्थ का स्वागत करेंगे तथा ऐतिहासिक सिद्धान्तों के आधार पर जिस शब्दकोष का निर्माण डेकन कालेज, पूना में विगत कई वर्षों से हो रहा है, उस मगोरथ प्रयत्न को सार्थक प्रवदान डा. त्रिपाठी जी का ग्रन्थ देगा। उनकी यशस्वी एवं सफल सारस्वत साधना के लिए मैं हृदय से मङ्गल कामना करता हूँ।

डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी

आचार्य, संस्कृत-विभाग

त्रिदेशक, जैन अनुशीलन केन्द्र तथा मानविकी पीठ

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

I have read through the Ms. It is well written and based upon a study of etymological treatment of controversial points by the author is fair and documented. I have pleasure to say that it may be taken up for publication. The book will prove of immense value in spreading the correct knowledge of the words discussed. I wish the author every success.

Dr. Mukund Madhava Sharma.
Head of the Deptt. of Sanskrit & Dean, Faculty of Arts.
Gauhati University, Gauhati, 781014

डा० श्री शिवसागर त्रिपाठी विरचित 'रामायण और महाभारत का शाब्दिक विवेचन' शीर्षक ग्रन्थ को देख कर प्रसन्नता हुई। विद्वान् ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ में शाब्दिक विवेचन का एक नया स्वरूप उद्घाटित किया है। शब्दों के प्रयोग-निमित्त को कदाचित् प्रधानता मिली थीर उसी दृष्टि को अचना कर यास्क-आचार्य ने निरुक्तसम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की। इसी के समान्तराल व्युत्पत्ति-निमित्त को महत्व देने वाले वैयाकरण सम्प्रदाय आगे आए। दोनों सम्प्रदायों की अवधारणाओं से संस्कृत शब्दों का निर्वचन निष्पन्न होता है। इन दोनों धाराओं की सहायता हमें प्रपेक्षित होती है और इसीलिए विभिन्न शब्दों के निर्वचन में कहीं एक धारा की और कहीं दूसरी धारा की शरण हमें लेनी पड़ती है।

डा० त्रिपाठी ने यास्क-प्रवर्तित धारा को प्राधान्य देकर प्रस्तुत ग्रन्थ में रामायण और महाभारत में आये हुए नामशब्दों का निर्वचन प्रस्तुत किया है। यह निर्वचन-साहित्य तथा शब्द-शास्त्र के जिज्ञासुओं के लिए नितान्त महत्वपूर्ण है। 'अभिमान्यु' या 'सरमा' जैसे नाम क्यों पड़े? इस विषय में महाभारत तथा रामायण के अपने व्याख्यान का आश्रय लेकर डा० त्रिपाठी ने पाण्डित्यपूर्ण विवेचन किया है और प्रसङ्गवश दोनों धाराओं की तथा उससे हट कर चलने वाली लोकधारा की भी तुलनात्मक समीक्षा को प्रस्तुत किया है। सारा विवेचन पाण्डित्य के साथ-साथ डा० त्रिपाठी के गम्भीर सारस्वत श्रम को प्रमाणित करता है।

डा० त्रिपाठी को अभिनन्दित करते हुए हमें विश्वास है कि उनका यह ग्रन्थ विद्वानों की शक्ति और उपयोगी सिद्ध होगा।

डॉ० विश्वनाथ भट्टाचार्य

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, संस्कृत विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

श्रीमद्भिः डा० शिवसागरत्रिपाठिमहाभागेः सुहृद्भिः जयपुरस्थे विश्व-विद्यालये सहाचार्यपदमलंकृतं। तत्र तत्र ग्रन्थेषु विकीर्णानि अन्तर्मुप्तानामिव व्यक्तिनामनिर्वचनानां सङ्गृहणनमेकत्रीकृत्य प्रकाशनं बहुकालाच्चिकीर्षितं साकारतां प्राप्त तत्सोपयोगन्तु सहृदया एतद्ग्रन्थाध्येतारः स्वयमेवानुभवेयुः इति नास्ति तद्वि-पयेऽधिकं वक्तव्यम्।

पुरोवाग्विषयप्रवेशयोः त्रिपाठिमहोदयैरुक्तमधिकृत्य किञ्चिदत्र प्रस्तूयते । त्रिपाठिमहोदयः स्वकृतश्रमस्य आधुनिकविद्वत्संमतमतानुगामित्वमात्रमुच्यते । वयन्तु तत्रैवं धूमो यत् उक्तश्रमस्य वेदादारम्य काव्यान्तेषु ग्रन्थेषु निरुक्तानां व्यक्तित्वमात्रा यथावत्प्रकाशनेन वाग्देवताप्रसादकरत्वमपीति-----परम्परायां प्रकशितनिर्वचनसम्बन्धिन्यां तेषु तेषु नैकेषु ग्रन्थेषु लिप्तानि विकसितानि पुष्पाणीव निर्वचनानि सगृह्यतेपामेकत्रीकरण औचित्यानुबन्धि गुम्फन च मालाकारैरिव त्रिपाठिमः गृच्छात्मना प्रकाशितं, तत्र यावान् विरकालिकः श्रमश्च तैः कृतः तस्य साफल्यं तदा भवेत् यदा अपरेऽपि तं पन्थानमुपयुञ्जीरन् स्वस्वव्याख्याने मन्ये तेऽवश्यं निरुक्तां निरुक्तिमुपयो-क्ष्यन्ति इत्याशास्य सपरिवारोऽयं त्रिपाठिनां वंशः वाग्देवतापात्रं भूत्वा उत्तरोत्तरमनिवर्धतां जीव्याच्च कीर्तिशरीरेण चिरायेति वाग्देवतां सम्प्रार्थ्य विरमामि ।

विश्वनाथ शास्त्री दातारः

पूर्वप्राचार्यः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी

.....संस्कृत की वह निर्वचन धारा, जो कि निरुक्त के रूप में उत्कृष्ट कोटि के भाषावैज्ञानिक विवेचन को प्रस्तुत करती रही थी किन्तु, वैदिक साहित्य के विवेचन के बाद सूख-सी गई थी, अब इस प्रस्तुत ग्रन्थ में पुनः तरङ्गित हो उठी है । रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य और संस्कृति के मेरुदण्ड हैं और उनके शब्दों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्षी के साथ निर्वचन भारतीय साहित्य, संस्कृति और भाषा-विज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । आशा है, यह "पुराण-निरुक्त" न केवल निर्वचन-परम्परा की टूटन की पूर्ति करेगा, बल्कि उसे और आगे विकसित करने के लिए भी प्रेरित करेगा ।

डॉ० राघव प्रकाश

निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

.....'रामायण और महाभारत का शाब्दिक विवेचन' पुस्तक गहन अन्तर्विधापरक अध्ययन के क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान है । यूरोपीय भाषाओं में भी कुछ ही ऐसे अध्ययन किये गये हैं, जिनमें शब्द की तह में जाकर उस शब्द से भ्रंशित या प्रकृत पुरी संस्कृति को निनादित करने का प्रयत्न हो । मेरुदण्ड के विद्वान् खोन्दा, स्व० बेटी हाइमान, स्व० आनन्द कुमार स्वामी, जैसे विद्वानों ने शब्दों के निर्वचन के माध्यम से संस्कृति की विवर्तनीयता का परीक्षण किया है । कोई व्युत्पत्तिपरक अध्ययन तो बहुत हुए हैं, हो रहे हैं, परन्तु व्युत्पत्तियों की भाषावैज्ञानिक जांच तक ही वे सीमित हैं । जो लोकदृष्टि से सहितामों और ब्रह्मण ग्रंथों से ही व्युत्पत्ति का ऋण चला, वह निरर्थक नहीं है, क्योंकि वह किसी भी शब्द के प्रयोग के विस्तार का प्रमाण है ।

ः ऐतिहासिक व्युत्पत्ति का अपना महत्त्व है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, पर उसका सीमित उपयोग है । जनमानस जिस-जिस गूँज को अंकित करता है, वह गूँज शब्द से जुड़ती जाती है और शब्द की आर्थी परिस्थिति का अविभाज्य भग्न बन जाती है । पहले के भाषाविद् और उनसे प्रभावित संस्कृत-वेत्ता

इसका महत्त्व नहीं समझते थे, पर आज जब संस्कृति की संश्लष्ट अध्ययन-गति अधिक सम्मान पा रही है, तब इन तथाकथित अवैज्ञानिक व्युत्पत्तियों का भी मूल्य-कन महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा है ।

श्रीयुक्त डॉ. शिवसागर त्रिपाठी ने उसी दिशा में प्रस्तुत कार्य सम्पन्न किया है । इस ग्रन्थ में दश अध्यायों में देवनाम, ऋषिनाम, राजनाम तथा (राजामुख) मानवीय सम्बन्धवाचक या अवस्था वाचक शब्द, स्थान-नाम इन सबकी विविध प्रकार की व्युत्पत्तियों का न केवल आकलन किया गया है, अपितु उनका सूक्ष्म विवेचन भी किया गया है । प्रशंसनीय बात यह है कि सकल रूप में शब्द-प्रयोगों को देखते हुए नाम के साथ जुड़ी हुई सांस्कृतिक भूमिका को भी रेखांकित किया गया है । त्रिपाठी जी ने वैदिक व्युत्पत्ति की पीठिका देते हुए विशेष रूप से रामायण महाभारत में ओ व्युत्पत्तियों की गई हैं, उनको भीमोसा करके एकवाक्यता स्थापित की है ।

अपने कथन की सम्पुष्टि में स्थान-स्थान पर अध्येता ने पुराणों की सामग्री का भी उपयोग किया है । इस दृष्टि से इस अध्ययन ने एक सांगोपांग शब्द-सन्दर्भ का संसार प्रालोकित हुआ है ।

विशेष रूप से देवनामों और ऋषिनामों का विवेचन अधिक पुष्ट है । काश देवों, ऋषियों और प्रमुख राजाओं के विरुद्धों का भी अध्ययन सम्मिलित होता । महाभारत के विरुद्धों (epithets) पर कार्य हो भी चुका है और वैदिक विरुद्धों पर भी, पर सबको समेटते हुए कार्य भी होना चाहिए ।

मैं इस सुधित ग्रन्थ के लिए विद्वान् अध्येता को हार्दिक बधाई देता हूँ ।

डॉ० विद्या निवास मिश्र

कुलवति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी,

एम-3, बादशाह बाग, वाराणसी

..... डा. श्री शिवसागर त्रिपाठी की शोषकृति "रामायण और महाभारत का शाब्दिक विवेचन" का सफल प्रस्तुतीकरण तथा अब प्रकाशन अत्यन्त हर्ष का विषय है । बहुमूल्य इस कृति में शब्दों की व्युत्पत्तिपरक भूमिका डॉ. त्रिपाठी के पाठित्य को अभिव्यक्त करती है । इसके प्रकाशन से समस्त संस्कृत प्रेमी जगत् लाभान्वित होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ।

मैं डॉ. त्रिपाठी को इस ग्रन्थ प्रकाशन पर हार्दिक बधाई देता हूँ ।

डॉ० प्रभाकर शास्त्री

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग एवं संस्कृत परिषद्,

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

पुरावाक्

विषय का चयन

संस्कृत-साहित्य के इतिहास के अध्ययन-हेतु रामायण, महाभारत और पुराणों का विशेष अध्ययन करते समय मुझ ऐसे अनेक शब्द इष्टिगत हुए, जिनके निर्वचन ग्रन्थकारों ने स्वयं प्रस्तुत किये हैं। इनमें पर्याप्त रोचकता प्रतीत हुई। परम मनीषी डा. फ़तहसिंह के सम्पर्क से मैंने इन पर कार्य करने और ग्रन्थ तैयार करने की प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं वैदिक निर्वचनों पर कार्य किया था। तत्सम्बद्ध उनकी 'वैदिक एटीमालोजी' के अध्ययन से प्रतीत हुआ कि निर्वचनपद्धति की एक मजल धारा है, जो मद्यावधि प्रवाहित है। अतः मैंने डाक्टर साहब के कार्य को भागे बढ़ाने का संकल्प किया। अनेक व्यस्तताओं और विवशताओं के कारण कार्य तो चलता रहा, पर पूर्णता न आ सकी।

इधर प्रभाषक एवं पूर्व अध्यक्ष डा० सुधीरकुमार गुप्त ने पुनः कार्य पूर्ण कर डालने के लिए प्रेरित किया। फलतः कार्य प्रारम्भ किया गया। साथ ही अब तक संचित सामग्री के पुष्कल परिमाण को देखकर उनके परामर्श में इस कार्य को बीर-काव्यों तक सीमित कर दिया गया।

लक्ष्य एवं सीमा

प्रस्तुत ग्रन्थ का मूल उद्देश्य वीरकाव्यों में उपलब्ध निर्वचनों के अन्वेषण, वर्गीकरण, प्रतिनिधि निर्वचनों के अध्ययन और उनकी उपादेयता के प्राकलन द्वारा शाब्दिक विवेचन करना रहा है। अतः यहाँ रामायण, महाभारत और उसके खिलपर्व हरिवंश के निर्वचनों को ग्रहण किया गया है, जो परिशिष्ट दो में संकलित कर दिये गए हैं। विषयगत वर्गीकरण करके वर्गानुसार कतिपय निर्वचनों का विवेचन किया गया है, जिसमें यथावश्यक वैदिक साहित्य और पुराणों का भी आश्रय लिया गया है। पाठान्तर आलोचना और प्रसिप्तांश आदि पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि इन पर अभी तक विद्वान् एकमत नहीं हो पाए हैं। अतः उपलब्ध सामग्री को ज्यों का त्यों, ग्रहण किया गया है। यथास्थिति-विवेचन में उपयुक्त पाठान्तरों पर भी विचार किया गया है।

मौलिकता

(1) वैदिक निर्वचनो के सम्बन्ध में तो कार्य हुआ है, पर वीरकाव्यगत और पौराणिक निर्वचनो का साङ्गोपाङ्ग शाब्दिक विवेचन अब तक नहीं हुआ है। इतस्ततः पत्रिकाओं में कुछ स्फुटलेखों¹ और पुराण सम्बन्धी कतिपय शोध-प्रबन्धों² में कुछ अर्थात् सामग्री की ओर संकेत अवश्य उपलब्ध होते हैं। डा. रामनंकर भट्टाचार्य कृत 'इतिहास-पुराण का अनुशीलन' के कतिपय लेखों, उन्ही के 'पुराणगत वेद विषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन' के चतुर्थ अध्याय के तृतीय परिच्छेद में और डा. सत्यव्रत कृत 'रामायण-ए लिग्निस्टिक स्टडी' के अष्टम अध्याय में निर्वचनो पर विचार किया गया है। डा. बंशुलाल शर्मा ने 'ब्रम्ह-वैवर्त पुराण-एक अध्ययन' के तृतीय अध्याय में तत्पुराणगत कुछ निर्वचनों में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की धारा में वर्तमान लेखक के निर्देशन में विचार किया है।

(2) उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वीरकाव्यो पर भी इतर दृष्टियों से तो कार्य हुआ है, पर उनके निर्वचनो पर विशेष कार्य नहीं हुआ है। इस दिशा में प्रस्तुत कार्य ही प्रथम है।

(3) सर्वप्रथम इसमें ही निर्वचनों के स्वरूप का निर्धारण किया गया है और उनमें भपनाई गई दृष्टियों तथा मौलियों पर विवेचन किया गया है।

(4) यही नामकरण के आधारों पर व्यक्तीवाचक नामो का समीक्षण पहली बार हुआ है, जिससे प्राचीन दैविक तथा भौतिक नामो के पढ़ने के सम्भावित सिद्धान्त और कारण का बोध हुआ है।

(5) 'लिग्निस्टिक पैलिमण्टोलॉजी' की नवीन धारा के आलोक में शब्दों के निर्वचनो और तत्सम्बद्ध आख्यानों में प्रतिबिम्बित वीरकाव्यों के काल की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी सर्वप्रथम यहाँ ही प्रकाश डाला गया है। इसमें सामान्य और मूल कथागत वर्णनों को आधार नहीं बनाया गया है।

(6) इसमें ही सर्वप्रथम विवेच्य ग्रन्थों के समस्त निर्वचनों को एक परिशिष्ट में कोश रूप में अक्षरादिक क्रम से संकलित कर अनुसन्धित्सुओं और अध्येताओं के लिए विशाल निर्वचन-सम्पत्ति को अनावृत कर सुलभ बनाया गया है।

1. डॉ.-एटिमोलॉजिकल कन्सेप्ट इन दि.पुराणाज; डा. बी. एस्. शुक्ल (जैन भारती 2020 वि.), 'महाभारते निर्वचनानि' डा. सत्यव्रत शास्त्री, एतत्सम्बद्ध मेरे शोध-लेख ३ पुरोवाक् पृ. (iv)

2. पी. ए. आ.-अ. 8 'निर्वचनात्मक पुराकथाएँ'; प्रा. ए. आ. द.-अ. 8 राजाओं के निरुक्तिमूलक और कथामूलक नामों का संकेतमात्र

ग्रन्थ का परिचय

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारम्भ में पुरोवाक् और विषय-प्रवेश हैं। पुरोवाक् में प्रस्तुत विषय के चमन, लक्ष्य एवं सीमा और मौलिकता, विषय से सम्बद्ध शोध-लेखों तथा इस प्रबन्ध में प्रयुक्त वीरकाव्यों के विवरण एवं आभार-प्रदर्शन निबद्ध किये गए हैं। विषय-प्रवेश में शीर्षक को स्पष्ट करने हेतु वीरकाव्य अर्थात् रामायण, महाभारत, तद्गत प्रक्षिप्तांश और भाषिक संरचना, अर्थावबोध-निरुक्त और व्याकरण, निर्वचन का अर्थ और परिभाषा, निर्वचन-परम्परा और इतिहास आदि पर प्रकाश डालकर उपलब्ध निर्वचनों का विषयगत वर्गीकरण दो खण्डों में किया गया है। प्रथम दैविक खण्ड में 'देवता', 'देवयोनि' और 'मानव' नामक तीन वर्ग हैं। तथा द्वितीय भौतिक खण्ड में 'स्थलीय', 'जलीय', 'वनस्पति' 'जन्तु' और 'अन्तरिक्ष' संज्ञक पांच वर्ग हैं।

इस प्रबन्ध के अध्याय प्रथम में वीरकाव्यगत निर्वचनों के स्वरूप तथा शैली को, अनेक उपबिन्दुओं से युक्त, प्रमुख बीतीस बिन्दुओं से सुस्पष्ट किया गया है।

द्वितीय अध्याय में निर्वचनपरक नामों विशेषतः व्यक्तिवाचक नामों की धाराओं पर विचार किया गया है। जहाँ वैदिक नामों के सम्बन्ध में त्वादरह और भौतिक नामों के सम्बन्ध में पांच धाराएं खोजी गई हैं।

विवेच्य ग्रन्थों के बहुविध निर्वचनों के आधार पर किये गए वर्गीकरण (द्र.- 'विषय प्रवेश' पृ. 7) के प्रत्येक वर्ग में पर्याप्त पदों के निर्वचन उपलब्ध होते हैं। इन सबके अध्ययन को इस ग्रन्थ की परिधि में समेटना सम्भव नहीं रहा है। अतः तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम अध्यायों में विवेचित प्रत्येक वर्ग और उपवर्ग में आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, मात्र प्रतिनिधि शब्दों का ही विवेचन किया गया है। [इन्हें प्रथम परिशिष्ट में संकलित कर दिया गया है। द्वितीय परिशिष्ट के निर्वचन-कोष में उक्त ग्रन्थों में उपलब्ध समस्त निर्वचनों को संकलित किया गया है। प्रणीत निर्वचनों के आगे प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्याय और पदसंख्या का निर्देश कर दिया गया है। जहाँ ऐसा निर्देश नहीं है, उन्हें वही सुविधापूर्वक देखा जा सकता है। अतः पृथक् से सूची नहीं दी गई है।]

नवम अध्याय में निर्वचनों के माध्यम से वीरकाव्यकालिक धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक चेतना पर एक विहंगम दृष्टि निक्षिप्त की गई है। अन्तिम दशम अध्याय में ग्रन्थ का उपसंहार है,

जिसमें वीरकाव्यों की इस उपेक्षित सामग्री के अध्ययन का वैशिष्ट्य, उपयोगिता, परवर्ती साहित्य पर प्रभाव आदि विषयों पर प्रकाश डालते हुये ज्ञान के क्षेत्र में इस प्रबन्ध के योगदान की चर्चा की गई है।

उल्लेख्य है कि इन अध्यायों की पाद टिप्पणियों में, जहां किसी ग्रन्थ विशेष का उल्लेख नहीं है, वहां प्रबन्धगत सन्दर्भ अर्थात् अध्याय, पद-संख्या से तात्पर्य है।

अन्त में कुछ महत्वपूर्ण परिशिष्ट दिये गए हैं। प्रथम में इस ग्रन्थ में प्रचीत निर्वचनों की सूची है। द्वितीय में ग्रन्थ का मुख्य आधार निर्वचन कोष है, जिसमें वीर काव्यों में उपलब्ध निर्वचनों का प्रकारादिक क्रम से संकलन किया गया है। तृतीय में पाठकों के सुविधार्थ सामान्य संकेतिका दी गई है, जिसका उपयोग प्रस्तुत ग्रन्थ में किया गया है। चतुर्थ में संकेतिका और ग्रन्थ-सूची साथ-साथ दी गई है। यहां प्रबन्ध में प्रयुक्त मूल और सहायक ग्रन्थों के संक्षेपों का भी स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। पंचम में उन पत्रिकाओं के संक्षेपों या पूर्ण नामों का उल्लेख है, जिनका प्रत्यक्ष प्रयोग प्रस्तुत ग्रन्थ में किया गया है।

शोध लेख

प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध कतिपय लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। इनका या इनसे सम्बद्ध सामग्री का प्रयोग आवश्यकता-नुसार इस प्रबन्ध में किया गया है, जिसका निर्देश यथास्थान कर दिया गया है। इन लेखों का विवरण इस प्रकार है—

1. शब्द-संस्कृति—'भाषा' (नई दिल्ली), जून, 1966
2. भ्रमर-गूँघ्र अध्ययन—'भाषा' (नई दिल्ली), मार्च 1968
3. शब्दार्थ-सम्बन्ध-विमर्शः—डा. सम्पूर्णानन्द, स्वर्णपदक विभूषित और सारस्वती सुपभा (धाराणसी) 25/2, 2027 वि. सन् 1970 में प्रकाशित।
4. पुरुष का पीछा—हिन्दी संस्कृत स्टडीज, राजस्थान विश्वविद्यालय, (जयपुर) 5/1971
5. वृक्षवाची शब्दों का अध्ययन—भाषा (नई दिल्ली) जून, 1977
6. पारिवारिक शब्दों का सांस्कृतिक अध्ययन—(चार भागों में) भारती शोध सार संग्रह (जयपुर) 1971 (1-2), 1972 (3-4), 1973 (1-2), 1979 (3-4)
7. पुरुष-एक अध्ययन—भारत इण्डिया थ्योरियटल कान्फरेन्स 1976 20वां सत्र, (धारवाड) में पठित, संक्षेप पुस्तिका पृ. 147

8. 'अमुर'-एक निबंधनात्मक अध्ययन-घान इण्डिया ओरिएण्टल कान-
लेरेन्स-1978 21वां मंत्र. (पूना) के पठन, संशोधन पुस्तिका पृ. 254,
'विश्वम्भरा' (बीकानेर) 10/3 सं. 2035 पृ. 5-12 में प्रकाशित
- 9 अमुर-निबंधनम्-स्वरमंगला (उदयपुर) 4/2-1978
- 10 कृष्ण नाम निरुक्ति-दिव्यम्भरा (बीकानेर) 10/4-1978
11. 'अमुर' शब्द विमर्श:-सागरिका 17/3-पृ. 57-62, 1979
12. अमुर का सुरुत्वं-संस्कृत 1 ग्रन्थ पृ. 121-130
13. अमुर: परोक्षवृत्तिवम्-स्वरमंगला 8/4 पृ. 5-10, 1983
14. गोविन्द गोरवम्-स्वरमंगला 6/4 पृ. 75-78, 1980
15. अमदाग्नि विमर्श:-विश्व संस्कृत सम्मेलन-संशोधन पुस्तिका 112, 1981
- 16 अग्नि-विमर्श:-भारती (जयपुर) 33/10 पृ. 326-330, 1983

संस्करण-स्वीकरण

विवेच्य ग्रन्थों के अब तक अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। इनमें पाठ-भेदों और शेषों के कारण पर्याप्त अन्तर दृष्टिगत होता है। इनके अधिपत्याधीन पर ध्यान नहीं दिया गया है। इन संस्करणों का उल्लेख ग्रन्थ-सूची में यथा स्थान है।

सामग्री संकलन के लिए मूलतः रामायण के काशी-संस्करण, महाभारत के भालोचनात्मक संस्करण और हरिवंश के चित्रशाला प्रेत, संस्करण को आधार बनाया गया है। जिन ग्रन्थ संस्करणों का यथावसर आश्रय लिया गया है, उनका पाद टिप्पणी में संकेत कर दिया गया है। आधारभूत संस्करणों का पाद टिप्पणी में बार-बार उल्लेख नहीं किया गया है। जहाँ 'महा' मात्र का उल्लेख है, वहाँ महा-भारत का भालोचनात्मक संस्करण अभिप्रेत है।

आधार

(i) प्रस्तुत प्रबन्ध में परोक्ष रूप में ऐसे अनेक ग्रन्थों की भी सहायता ली गई है, जिनका उल्लेख ग्रन्थ-सूचि में नहीं है। सामान्यतः प्रयुक्त और उद्धृत-ग्रन्थों का निर्देश यथास्थान किया गया है। यदि कहीं ऐसा निर्देश छूट गया हो, तो वह अकृतज्ञतावश भ्रमवा जानबूझकर नहीं है, अपितु प्रमादवश ही हुआ है। शेषक उन सभी के प्रति आधार प्रदर्शित करता है, जिनकी रचनाओं और विचारों का उसने प्रयोग किया है।

(ii) इस ग्रन्थ की पूर्णता का श्रेय खरिष्ट महयोगी सम्प्रति अदकाश-प्राप्त डा. सुधीर कुमार गुप्त को है। डा. फतह सिंह के प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मूल प्रेरक होने से वे ही इस शानसत्र के मूल और प्रमुख शक्तिवृत्त हैं।

(iii) मैं डा. वासुदेव शरण भगवान का ऋणी हूँ, जिन्होंने विषय के प्रोचित्य और आवश्यकता पर बल देकर तथा पत्र द्वारा सामग्री का निर्देश कर मुझे इस सारस्वत पत्र से विचलित नहीं होने दिया । इसके अतिरिक्त प्रो. सत्यनारायण पाण्डेय (कानपुर) श्री रघुनाथ शर्मा (वाराणसी), डा. गोपालचन्द्र मिश्र (वाराणसी), डा. श्रीधर भास्कर वर्णेकर (नागपुर), डा. मदन मोहन शर्मा (गौहाटी), डा. के. के. चतुर्वेदी (जबलपुर), डा. रामचन्द्र द्विवेदी (जयपुर) आदि विद्वानों का धामारी हूँ, जिन्होंने अपनी वैदुष्यपूर्ण सम्मतियों शुभाशंसाओं से अनुगृहीत किया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (दिल्ली) तथा देवनागर प्रकाशन (जयपुर) के प्रति भी अपना धामार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग का प्रतिकूल आपके कर-कमलों में है ।

(iv) पूज्य पिताजी की दिवंगत आत्मा के प्रति मैं श्रद्धाघनत हूँ, जिनकी बलवती इच्छा थी कि यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो जाए । मेरी पत्नी का भी योगदान अपरिमित है, जिन्होंने गृहस्थी के भार से मुक्त कर मुझे ग्रन्थ रचना के लिए अधिक समय उपलब्ध कराया ।

महाशिवरात्रि-2042 वि. 1986 ई.

—डा. शिवसागर त्रिपाठी

विषय-प्रवेश

1. देववाणी में निबद्धे ज्ञान-राशि के संक्षिप्त भण्डार वेद-चतुष्टय के बाद इतिहासपुराणों की विशेष महत्ता स्वीकार की गई है। उसे 'पंचम वेद' की संज्ञा दी गई है—'इतिहासपुराणं पंचमो वेदानां वेदः।' 'वेदाध्ययन की दृढ़ता के लिए ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद् और वेदांगादि के ज्ञान की भांति इतिहास-पुराण का अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि इनमें वैदिक ज्ञान का ही समुपबृंहण है²। विवेच्य ग्रन्थों में इसे शब्दशः स्वीकार भी किया गया है। वाल्मीकि ने वेदार्थ-विस्तर के लिए ही लव-कुश को रामायण ग्रन्थ पढ़ाया था³। व्यास ने भी ब्रह्मा से कहा था कि वेद-विस्तर-क्रिया के लिए ही उन्होंने महाभारत में वेदरहस्य आदि को गुम्फित किया है।⁴

2. इतिहासपुराण के अन्तर्गत रामायण, महाभारत तथा समस्त पुराणों का ग्रहण होता है, पर कुछ विद्वानों ने⁵ भारतीय परम्परा-प्राप्त इतिहासपुराण शब्द को पर्याय मानकर इसमें केवल प्रथम ग्रन्थद्वय को ही स्वीकार किया है। राज-शेखर ने इन्हें क्रमशः पारिक्रिया और पुराकल्प कहा है।⁶ बहुत से विद्वानों ने रामायण और महाभारत की प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर इनके लिए 'वीरकाव्य' शब्द का प्रयोग किया है।⁷ उसे ही इस प्रबन्ध में स्वीकार किया गया है।

3. डा. श्रीधर मास्कर वर्णकर प्रभृति विद्वानों ने इस परिभाषा को ग्रहण करने में यह आपत्ति की है कि वाल्मीकीय रामायण का अंगी रस वीर नहीं है। उनकी मान्यता सम्भवतः भानन्दवर्धन के मत के आधार पर⁸ अथवा उत्तरकाण्ड के आधार पर है; जिसका अन्त करुण रस में होता है, परन्तु ग्रन्थकार के प्रमुख भाग—यों से छः काण्डों तक का—अंगी रस वीर ही है। वैसे भी ग्रन्थ की फलश्रुति युद्ध-काण्ड के अन्त में दी गई है। अतः यहाँ रामायण को भी वीरकाव्य या वीर रस

1. छा. उप. 7.1.4, तु. भा. पु. 1.4.20

2. 'इतिहासपुराणाम्नां वेदं समुपबृंहयेत्'—महा. चि. 1.1.267 वा. पुं. 1.201, म. पु. 53.69 आदि

3. वेदोपबृंहणार्थं तावद्ब्राह्मणं प्रभुः—वा. रा. बाल. 4.6

4. ब्रह्मा! वेदरहस्यञ्च यच्चान्यत्स्थापितं मया। सांगोपनिषदां चैव वेदानां विस्तर-क्रिया महा. 1.1.61-62

5. श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय आदि—सं. सा. रू. पृ. 6 6. का. भी.—अ. 2 पृ. 20

7. तु.-वे. ला.-पृ. 63

8. प्व. पृ. 610

प्रधान माना गया है। यदि उपर्युक्त आपत्ति को स्वीकार किया जाय, तो महाभारत भी धीरकाव्य के अन्तर्गत नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसका अंगी रस आनन्दवर्धन ने शान्त माना है।¹

रामायण

4. आदिकवि वाल्मीकि-विरचित रामायण एक लोकप्रिय रचना है, जिसमें कोशल देश के इक्ष्वाकुवंशीय राजा रामचन्द्र के सम्पूर्ण जीवन-वनगमन, राक्षसों का जन्मूलन और लंकाविजय आदि घटनाओं की वर्णना बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध और उत्तर नामक सात काण्डों और 24000 श्लोकों में रमणीय शैली में निबद्ध है। इसलिए इसे 'चतुर्विंशतिसाहस्री संहिता' भी कहा गया है। यद्यपि सासेन, याकोबी, वेबर आदि विद्वान् रामकथा को काल्पनिक और मनगढ़न्त मानते रहे हैं², पर सामान्यतः इसकी मान्यता ऐतिहासिक ग्रन्थ के रूप में है। यही अन्तिम मान्यता यहाँ स्वीकार की गई है।

महाभारत

5. महर्षि वेदव्यास विरचित जय³, भारत⁴ और महाभारत⁵ के रूप में विकसित यह अष्टादश पर्वोत्तम और सप्तश्लोकात्मक एक विशाल ग्रन्थ⁶ है। इतिहास⁷ के सम्बन्ध में भारतीय लेखकों की अपनी दृष्टि और मान्यताएँ थीं, तथा सम्प्रेषण के लक्ष्य, परिकल्प एवं स्वरूप भी असामान्य थे, जो आज की मान्यताओं से पूर्णतः सगत न होने के कारण इन ग्रन्थों पर अनेक आक्षेपों के प्रेरक रहे हैं। यहाँ तक कि डा. विनेशचन्द्र सरकार और डा. हंसमुख धी. सांकलिया प्रभृति विद्वानों ने महाभारत को कपोलकल्पित और पारिवारिक कथमात्र घोषित कर दिया है⁸, परन्तु सामान्यतः यह भी इतिहास का अमूल्य रत्न माना जाता है। इसमें मूलतः कौरवों और पाण्डवों के मध्य सम्पन्न हुए युद्ध की कथा है। साथ ही यह प्रचुर विषयों से संवलिता है। भीष्मपर्व में श्रीकृष्णोपदेश रूप श्रीमद्भगवद्गीता का अपना पृथक् महत्त्व है।⁹ महाभारत का एक खिल पर्व 'हरिवंश' है, जिसकी पुराणोत्तम मान्यता भी है।

1. छव.-पृ. 611

3. महा. 1.1.1

5. महा. जि. 1.1.102

7. (म) इति + ह + आस = इत्यं निश्चयेन वञ्च्य (व) इतिह (पारस्पर्योद्देशे) + आस = जिसमें परम्परागत बातों का वर्णन हो (स) इति + ह + आस (पशु शोभने से) = इसे निश्चय ही इस प्रकार प्रस्तुत किया गया।

8. पर्मयुग-14 से 20 दिसम्बर 1975, पृ. 6; 9-श्री. द्व. प्राक्कथन.

2. रा. सं.-पृ. 7

4. महा. 1.1.61

6. नि. को. 354

प्रक्षिप्तांश

6. वीरकाव्यों में प्रचुर प्रक्षिप्तांशों की सत्ता का आभास होता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्वों के आख्यानों, स्तोत्रों और उपदेशों आदि के माध्यम से सामान्य जनता में प्रचारार्थ शिष्यों, प्रशिष्यों और कथकों ने समय-समय पर इनमें परिवर्तन परिवर्धन किये। रामायण के गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस और निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित औदीच्य, कलकत्ता से प्रकाशित गौडीय या बंगला, लाहौर से प्रकाशित पश्चिमोत्तरीय और कुम्भकोणम्, मद्रास से प्रकाशित दाक्षिणात्य संस्करणों में तृतीयांश श्लोक-संख्या लगभग एक दूसरे से भिन्न है। इनमें प्रथम अधिक प्रचलित और प्रामाणिक है। याकोबी ने तो रामायण के दो भाग मान लिये हैं—मूल (2-6 काण्ड) और प्रक्षिप्त (6, 7 काण्ड)। मूल भाग में भी कुछ प्रक्षिप्त हैं।

7. महाभारत भी आज प्रक्षिप्त अंश से युक्त है। भिन्न कालों में हुए उसके जय, भारत और महाभारत नामक स्वरूपों की चर्चा ऊपर आई है। वर्तमान स्वरूप के भी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संस्करणों में पर्याप्त पाठ-भेद हैं। अब तक प्रकाशित सभी संस्करणों में मतभेद नहीं है।

8. कतिपय विद्वानों ने इन वीरकाव्यों के आलोचनात्मक संस्करण निकाले हैं, जिनमें सम्भावित प्रक्षिप्त अंशों को निकालकर शुद्ध किया गया है, जैसे रामायण के लाहौर और बड़ौदा के संस्करण तथा महाभारत के पूना और गोरखपुर के संस्करण। पर इन्हें भी पूर्ण नहीं माना जा सकता। अनेक परिस्थित पाठ अधिक महत्त्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। वस्तुतः विभिन्न संस्करणों में समादकों का अपना-अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव लक्षित होता है। अतः इन संस्करणों को नितान्त व्यक्ति-भाव-निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ और मूल रूप के प्रस्तुतकर्ता नहीं माना जा सकता। अनेक स्थलों पर वैमत्य रहना स्वाभाविक है। अतः यह निर्णयात्मक रूप से कहना सम्भव नहीं कि प्रमुक्त निर्वचन प्रक्षिप्त ही है। बहुत से आख्यानों और उपाख्यानों को सामान्यतः प्रक्षिप्त माना ही गया है, परन्तु ग्रंथ की ओर काल की मूल भावनाएं उनमें अवश्य निहित होंगी।

■ अतः इस अध्ययन में उपलब्ध सामग्री को यथावत् ग्रहण किया गया है, क्योंकि अब प्रक्षिप्तांशों का अलग कर पाना और उन पर एकमत हो पाना सरलतया सम्भव नहीं है।

भाषिक संरचना

10 उपरिलिखित विषयों की दृष्टि से वीरकाव्यों का अध्ययन न्यूनाधिक मात्रा में हुआ है, पर ये ग्रन्थ भाषिक संरचना की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। यो तो इनमें सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग हुआ है और वाद के साहित्य में उद्भूत कृत्रिमता यहाँ दृष्टिगत नहीं होती, फिर भी दो बातें उल्लेख्य हैं—(अ) अपालिनीय प्रयोग और (ब) निर्वचन, जिन्हें देखकर यह स्पष्ट होता है कि इनके

रचयिता जटिल व्याकरण के पक्षपाती न थे, यपितु लोकव्यवहार की भाषा पर विशेष बल देते थे। इसकी पुष्टि प्रस्तुत शाब्दिक विवेचन से भी होती है।

अर्थावबोध

11. किसी भी भाषा या साहित्य के सम्पूर्ण ढाँचे का आधार होते हैं, 'शब्द' तथा शब्द के आधार होते हैं, 'अर्थ'। प्रारम्भ-में लोग अभ्यास और प्रयोग से शब्दार्थ समझ लेते हैं। फिर उसका व्याकरण बनता है तथा कोश बनते हैं। एक से प्रकृति-प्रत्यय, वाक्य-रचना और पारिभाषिक विवेचन आदि प्राप्त होते हैं और दूसरे से अर्थ या पर्याय ज्ञात होते हैं। उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ बचता है, जो व्यवहार या प्रयोग-पद्धति द्वारा जाना जा सकता है।¹ निर्वचन यह कार्य एक बड़ी सीमा तक पूर्ण करते हैं। इसका अनुभव भारत के प्राचीन भाषा-शास्त्रियों को भी हुआ था। अतः निरुक्त शास्त्र लिखे गए, जिनमें शब्दों के मूलरूप और निरुक्ति पर विचार के साथ उनके विकारी रूपों के आधारों और प्रकारों का भी निर्देश है। इनमें यास्क का योगदान सर्वोपरि है।

निरुक्त और व्याकरण

12. इस प्रकार शब्द की सच्ची परख के लिए स्पष्टीकरण और व्याख्या-पद्धति के आधार पर दो शास्त्र विकसित हुए—निरुक्त और व्याकरण।² ऋग्वेद³ और वैदिक साहित्य⁴ में उपलब्ध निर्वचनों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि निर्वचन-परम्परा अतिप्राचीन है, जो पहले मौखिक और अनुमानाधित रही भी हो सकती है, पर धीरे-धीरे इसमें वैज्ञानिकता आती गई और व्याकरण से पुष्टि भी की जाने लगी। वस्तुतः व्याकरण की निरुक्त का ही विकसित, नियमित किंवा जटिल रूप माना जा सकता है।⁵ दोनों शास्त्र, लोक में जैसी भाषा और तद्गत शब्द आदि मिलते हैं, उसी स्थिति में उन पर विचार करते हैं। व्याकरण में शब्द-विश्लेषण-प्रक्रिया का प्राधान्य है। कारक, कृदन्त, तद्धित और समासादि प्रकरणों में लौकिकी विवक्षा स्पष्ट द्रष्टव्य है। व्याकरण के नियमों के अव्याख्यात स्थलों में उसने निपातन⁶, बाहुलक,⁷ व्यत्यय⁸

1. शक्तिग्रहव्याकरणोपमानकोश प्लवाक्याद् व्यवहारतश्च । वाक्यस्य शेषाद् विवृते-
वर्दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः॥ शब्द शक्ति प्रकाशिका तु.—वाक्य. 2.316

2. तु-तस्मात् स्वतन्त्रमेवेदं विद्यास्थानमर्थनिर्वचनम् । व्याकरणं तु लक्षण-प्रधान-
मिति विशेषः—नि. दु. 1.15.1

3. द्र.—वै. वा. भा. वि. पृ. 24-117

4. द्र.—वै. एटी. सम्पूर्ण, 5. तु—तै. सं 6.4.7.3

6. तदिह लक्षणेनानुपपन्नं तत्सर्वं निपातनात्सिद्धम्—का. सु. 5.1.59

7. स. को. कृदन्त, कृत्यप्रक्रिया

8. पा. 3.1.85

पृषोदरादि^१, उणादि^२ और मंज्ञाप्रमाण^३ आदि के द्वारा लोक्त-सिद्ध रूपों और प्रयोगों की रक्षा की है। निरुक्त में अर्थ को आधार मानकर व्याख्या की गई है। वहाँ सामान्यतः प्रकृति का ही निर्देश है। अतः इस शास्त्र को निपातन आदि के आश्रय की आवश्यकता नहीं हुई है।

13. व्याकरण की शाब्दी प्रक्रिया को व्युत्पत्ति (डेरीवेशन) और निरुक्त की आर्थी प्रक्रिया को निरुक्ति (एटिमोलोजी) कहते हैं। पाणिनि के उदय के साथ व्याकरण का समुत्थान इतना हुआ कि निरुक्त उपेक्षित-सा हो गया। पीयूष वर्ण जयदेव ने तो प्रथम को 'सत्य निरुक्त' और द्वितीय को 'मिथ्या निरुक्त' तक कहा है^४। पाणिनीय-शिक्षा में ठीक ही निरुक्त और व्याकरण को क्रमशः वेदपुराण का श्रोत्र और मुख कहा गया है^५।

निर्वचन का अर्थ और परिभाषा

14. एटिमोल=यथार्थ और लोकोस=लेखा-जोखा से बना 'एटिमोलोजियो' शब्द ग्रीक में दर्शन की एक शाखा थी, जिससे यह अपेक्षा थी कि शब्द का निर्वचन-परक शोध करके उसके अर्थ को पहचाना जाय और उसका ठीक प्रयोग किया जाय। भारत में यह भावना प्रारम्भ से ही थी, जिसे वैदिक निर्वचनों में और 'निरुक्त' में देखा जा सकता है। 'निर्वचन' शब्द निर-+ वच् + ल्युट से व्युत्पन्न होता है, जिसका मूल उद्देश्य यह दिखाना होता है कि जिस अर्थ में शब्द-विशेष का प्रयोग होता है, वह अर्थ उस शब्द से कैसे निकलता है। इसे 'निरुक्त' के टीकाकार दुर्गासिंह ने स्पष्ट किया है कि इसमें परोक्षवृत्ति या प्रतिपरोक्षवृत्ति शब्दों में छिपे हुए अर्थ को निकालकर शब्द का व्याख्यान किया जाता है^६। 'प्रत्यक्षवृत्ति' शब्दों की यह व्याख्या व्याकरण करता है, पर अप्रत्यक्ष-वृत्ति शब्दों के लिए विशेष रूप से मुख्य सिद्धान्त है—'अर्थनित्यः परोक्षोः'^७ यहाँ भी शब्द की पूर्ण व्याख्या और स्पष्टीकरण के लिए व्याकरण का आश्रय लेना पड़ता है।^८ आचार्य कीटिस्य द्वारा प्रदत्त निर्वचन की परिभाषा उक्त भाव को ही स्पष्ट करती है—'गुणतः शब्दनिष्पत्तिनिर्वचनम्'^९ अर्थात् शब्द की इस

1. पा. 6.3.109

2. पा. 3.3.1

3. द्र.—'संज्ञायाम्' से सम्बद्ध 50 से भी अधिक सूत्र; पा 1.2.51-58; द्र.—पा. का. भा. 38

4. च. 3.6

5. निरुक्त श्रोत्रमुच्यते—पा. शि. 41; भुसं व्याकरणं स्मृतम्—पा. शि. 42

6. अभिहितायंस्य परोक्षवृत्तौ प्रतिपरोक्षवृत्तौ वा शब्दः निष्कृष्य विगृह्य वचनं निर्वचनम्—नि. दु. 2.1.1

7. नि. 2.1.3

8. तु—'नान्वयाकरणाय'—नि. 2.3.5; 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणाय कास्त्वयं स्वायंसाए' च—नि. 1.15.1

9. अर्थ.—पृ. 423

प्रकार व्याख्या करना, जिससे उसका अन्तर्गत भाव भ्रमक पड़े, 'निर्वचन' कहलाता है। यह व्याकरण की अपेक्षा लोक के अधिक निकट है। 'परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विपः' में भी देवों की परोक्षप्रियता की बात कहकर सौम्यत प्रयोग की प्रधानता बतलाई है। इस लोभ-दृष्टि को भर्तृहरि¹, पतञ्जलि² और केशव³ आदि व्याकरणों ने भी स्वीकार किया है।

निर्वचन-परम्परा और इतिहास

15. ऋग्वेद संहिता में भाषा के पर्याय⁴, उसका महत्त्व⁵, गुण-दोष⁶, निष्पत्ता⁷ आदि के सम्बन्ध में ऋषियों के स्वस्थ विचारों और निर्वचनों की संख्या से यह स्पष्ट होता है कि भाषा-चिन्तन भी भारत की प्रमुख धारा रही थी। निर्वचन-प्रक्रिया को इसका पूर्व-रूप माना जा सकता है, जिसे वैज्ञानिक और निर्मित रूप देने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी होगी।

16. निर्वचनों की महती परम्परा संहिता, ब्राह्मण भारण्यक, उपनिषद् किंवा समस्त वैदिक साहित्य⁸ में प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में डा. फतहसिंह⁹ डा. सुधीरकुमार गुप्त¹⁰, पं. शिवनारायण शास्त्री,¹¹ श्री युधिष्ठिर मीमांसक¹² प्रभृति विद्वानों ने सोदाहरण विस्तृत विचार किया है, जो उनके ग्रंथों और लेखों में द्रष्टव्य है। निर्वचनों के सम्बन्ध में शास्त्रीय विवेचन यास्क कृत निरुक्त में हुआ है, जिसका विस्तृत अध्ययन डा. स्कॉल्ड, राजवाडे, सिद्धेश्वर वर्मा¹³ डा. गुप्त¹⁴ और पं. शिवनारायण शास्त्री¹⁵ आदि ने किया है। आचार्य शौनक का कार्य भी निरुक्त परम्परा में है।¹⁶

1. शब्दाः लोकनिबन्धनाः-वा. प. 2.229

2. लोकेऽर्पकृतं प्राधान्यम्-म. 3.1.1

3. काशिका 1.2.56

4. वाक् गिद्, गो, अश्वी, सूता, वाली आदि

5. ऋक् 10.71.2, 1.164.49, 7.15.9 आदि

6. ऋक् 1.182.4, 1.164.10, 10.71.4 आदि और मृगवाकः 1.174.2, वधिवाचः-7.18.1

7. ऋक् 8.75.6

8. प्रातिशाख्य, चरणव्यूह, कल्पसूत्र, शिक्षा, छन्दः, ज्योतिष आदि द्रष्टव्य

9. वे. एटी.

10. वे. भा. द. चतुर्थ अध्याय

11. नि. मी. अ. 17 और वे. वा. भा. वि.-अ. 2

12. सं. व्या. इ.-अ. 2

13. एटी. या.

14. वे. वा.-वेदाङ्ग 17.1 नि. मी. अ-19 15. नि. मी.-अ. 18 पृ. 235;

6. बृहद्देवता-अ. 1, 2

17. यद्यपि व्याकरण का कार्य किंचिद् भिन्न है, तथापि उसका योगदान निर्वचन के क्षेत्र में अविस्मरणीय है।¹ कोशों में जो शब्द-व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं,² वे भी इसी परम्परा में हैं। दर्शनग्रन्थों, स्मृतियों, वीरकाव्यों, पुराणों और उप-पुराणों में उपलब्ध निर्वचनों में व्याकरण और निरुक्त का मिला-जुला रूप दिखाई पड़ता है। वीरकाव्यगत सामग्री के सन्दर्भ में एक झलक प्रस्तुत अध्ययन में प्रस्तुत की गई है। निर्वचन-परम्परा पुराणेतर साहित्य³ और काव्य-साहित्य⁴ में भी चलती दृष्टिगत होती है। पश्चिम में भी भाषा का नैरुक्त अध्ययन किया गया है, परन्तु उसकी दृष्टि भारतीय दृष्टि से भिन्न है। वहाँ तुलनात्मक पद्धति पर विशेष बल दिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में इस शैली का प्रयोग नहीं किया गया है।⁵

वर्गीकरण

18. 'ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म'⁶—थीमद्भगवद्गीता के इस वाक्य में समस्त साहित्यिक एवं जागतिक प्रपञ्च समाहित है। जिस प्रकार ब्रह्म की परा शक्ति का पूर्ण परिज्ञान उसके दैविक और भौतिक प्रपञ्च का वर्गीकृत अध्ययन करके देखा और परखा जा सकता है, उसी प्रकार शब्द-ब्रह्म के सम्यग् ज्ञान के लिए शब्दों का अध्ययन परमावश्यक है। एतदर्थ सभी भाषाविदों ने तथा संस्कृत-भाषाशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से अपने अध्ययन को पूर्ण और सुकर बनाने के लिए शब्दों के अनेकविध वर्गीकरण किये हैं। प्रस्तुत अध्ययन की सुचारुता के लिये वे वर्गीकरण अपने मूल रूप में उपयुक्त प्रतीत नहीं हुए। अतः यहाँ वीरकाव्यों के निर्वचनों के विवेचन में विषयों की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण का आश्रय लिया गया है—

1. दैविक खण्ड—

(क) देवता वर्ग—देव, देवी आदि

(ख) देवयोनि वर्ग—अप्सरः, यक्ष, गन्धर्व, दानव आदि

(ग) मानववर्ग—

(अ) ऋषि-ऋषिका आदि

(आ) राजा-आयुध आदि

(इ) अन्य-परिवार, समाज, ज्ञान आदि

1. तु.-नि. 1.15.1

2. अमरकोश-क्षीरस्वामी और भागुजि दीक्षित कृत टीकाएं, शब्दकल्पद्रुम, वाच-स्पत्यम्, हलायुध आदि

3-4. द्र.—(उपसंहार) पा. टि. 2;

5. विस्तृत जानकारी के लिए देखें डा. सु. कु. गुप्त के लेख 'वैदिक भाषा में नैरुक्त अध्ययन की रूपरेखा' (विश्व 3.4.1966 पृ. 134) 'संहिताओं में उपलब्ध निर्वचनों के प्रकार' (विश्व 3.4-1965 पृ. 33-43) 'ब्राह्मणों में प्राप्त निर्वचनों के प्रकार और पर्याय योजना' (शु. प. भ.-अक्टूबर-1961)

6. गीता 8.13

2. भौतिक खण्ड—

(क) स्थलीय वर्ग—द्वीप, देश, स्थान, भेग, पर्वत खनिज ।

(ख) जलीय वर्ग—जल, नदी, सरोवर, सागर, तीर्थ

(ग) वनस्पति वर्ग—वन, वृक्ष

(घ) जन्तु वर्ग—पशु-पक्षी

(ङ) अन्तरिक्ष वर्ग

3. विविध—

कुछ ऐसे पद हैं, जो ऊपर के वर्गों में नहीं रखे जा सकते हैं। इनमें कोई उल्लेख्य विशेषता न होने से उनका अध्ययन इस रचना में 'पृथक्' से नहीं किया गया है।

19. यद्यपि कुछ शब्द एकाधिक वर्गों में पाते हैं, तथापि विष्टपेक्षण के परिहार के निमित्त उनका व्याख्यान किसी एक वर्ग में ही किया गया है।

20. उपरिलिखित वर्गों से सम्बद्ध निर्वचनों में अपनाई गई दृष्टियों और शैलियों का विवेचन आगे प्रथम अध्याय में किया गया है।

निर्वचनों की स्वरूप-शैली

शब्द-निर्वचन की समृद्ध परम्परा और उसका इतिहास देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्वचन-धारा सतत प्रवहमान है। उसके वैदिक स्वरूप पर पर्याप्त विचार हुआ है, जिसका संकेत प्रबन्ध में यथास्थान अनेकत्र किया गया है। यहां उसके पौराणिक विशेषतः वीरकाव्यगत स्वरूप को उपस्थित किया जा रहा है, जो अनेकत्र पूर्णतः अथवा अंशतः परम्परा-पुष्ट है और अनेकत्र पुराण-धारा से प्रवृत्त हुआ है।

उल्लेख है कि विवेच्य ग्रन्थों में प्रकृत विषय के सिद्धान्त-पक्ष का वर्णन नहीं किया गया है, तथापि भाषा और निर्वचन से सम्बद्ध कुछ संकेत महाभारत में यत्र तत्र प्राप्त होते हैं। जैसे श्वेतकेतु के मत से शब्द और अर्थ की व्याख्या², व्याकरण-गत व्युत्पत्ति के लिए वर्ण, अक्षर, पदार्थ, सन्धि, लिंग और नामधातु की आवश्यकता³, निर्वचन में अर्थ और लोकभावना की प्रधानता⁴, आर्थी निर्वचनों के लिए पांच अर्थ-विशेषों (सूक्ष्मता, संख्या, क्रम, निर्णय और प्रयोग) का साहाय्य⁵, निघण्टु-निरुक्त के कर्ता का यत्र तत्र स्मरण⁶, निरुक्त की व्याख्या⁷ और उसकी शैली की

1. इस अध्याय के मूल-या पादटिप्पणी में उदाहृत शब्दों के निर्वचन और सन्दर्भ तथा प्रस्तुत ग्रन्थ में किये विवेचन की अध्याय/पद-संख्या परिशिष्ट एक और दो में देखें। सुविधा के लिए यत्र-तत्र पाद टिप्पणी में कतिपय शब्दों के अध्याय और विवेचित निर्वचन की संख्या अथवा नि०को० की संख्या दे दी गई है।
2. व्यत्ययेन च वर्णानां परितापकृतो हि यः ।
स शब्द इति विशेषस्तन्निपातोऽर्थ उच्यते ॥ महा० भाष्य० अ० 1/4/1666
3. वर्णाक्षरपदार्थानां सन्धिलिगविवक्षितम् ।
नामधातुविवेकार्थं पुरा व्याकरणं स्मृतम् ॥ महा० भाष्य० अ० 1/4/2666
4. सर्वाणि व्याकरणाद् व्याकरण उच्यते ।
प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः ॥ महा० चि० उच्यते 43/36
5. सौम्यं सांख्यक्रमो चोभौ निर्णयः सम्प्रयोजनम् ।
पंचैतान्यर्थजातानि वाक्य-मित्युच्यते नृप ॥ महा० चि० 320/79
6. 'नैघण्टुकपदाख्यातं विद्धि मां व्युत्पत्तमम् ।' महा० चि० 12/342/88
'यास्को मामृपिमव्यग्रो नैकयज्ञेषु गीतवान्' महा० 12/330/23
7. नामधातुविभक्तीनां तत्त्वार्थनियमाय च ।
सर्ववेदननिरुक्तानां निरुक्तमृपिभिः कृतम् ॥ महा० भाष्य अ० 1/4/2673

उत्तमता का स्वीकरण¹ आदि । हरिवंश के एक सन्दर्भ से यह ज्ञात होता है कि निर्वचन-परम्परा अति प्राचीन थी और इस शास्त्र में निपुण विद्वानों का बड़ा मान था ।²

स्वरूप और शैली

विवेच्य ग्रन्थों में उपलब्ध निर्वचनों का स्वरूप और उनकी शैलियाँ अनेक-विध हैं, जिनका दिग्दर्शन नीचे किया जा रहा है ।

1. निर्वचनीय पद

निर्वचन के साथ प्रायः निर्वचनीय पद का भी प्रयोग किया जाता है ।³ इसका अपवाद भी है, जिसे संकेतित निर्वचनों के सन्दर्भ में भागे लिखा गया है ।⁴

2. प्रकृति-प्रत्यय

निर्वचनों में प्रकृति का स्पष्ट प्रत्यक्ष⁵ या अप्रत्यक्ष⁶ उल्लेख मिलता है, पर प्रत्यय की ऊहा करनी होती है ।

3. निर्वाचन द्योतक पदावली

3. निर्वचन-प्रदर्शन के लिए 'निर्वचन्ति' या 'निर्वच्यते' का प्रयोग अत्यन्त दुर्भा है । किन्तु 'कीर्यते'⁷ उच्यते⁸, विदुः⁹ आदि पदों के द्वारा इसका आशयान यत्र तत्र किया गया है । नामपरक निर्वचनों में 'नाम्ना भविष्यति',¹⁰ 'नाम स्यात्स्यति',¹¹ 'नाम चक्षुः',¹² 'नाम्यति',¹³ 'प्रोक्त'¹⁴ इति ख्यातम्¹⁵ आदि वाक्यांशों का प्रयोग यत्र तत्र मिलता है । अनेकत्र उक्त पदावलियों का प्रयोग नहीं भी किया गया है¹⁶ ।

इसके अतिरिक्त कही-कही नाम के साथ 'नाम' शब्द का प्रयोग किया गया है जैसे 'केशवो नाम नाम्ना'¹⁷ मेघादी नाम नामतः¹⁸, 'सुधीरो नाम नामतः'¹⁹ । विष्णु पुराण के एक ऐसे स्मृत 'रेवतो नाम नामतः'²⁰ पर टीकाकार श्रीधर स्वामी ने यह व्यथस्या दी है कि रेवत अपने नाम से प्रसिद्ध है, रेवत-पुत्र होने से नहीं—

1. द्र० निर्वचन की 'अर्थनिर्णय. परीक्षेत'² / 1 शैली में 'महाभारत' का निर्वचन-महत्त्वाद् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते ।

निर्वचनमस्य यो वेद सर्वगर्भः प्रमुच्यते । महा० 1/1/209

2. द्र० नि० की० में सकलित निर्वचन 3-द्र० आने अनुच्छेद 13.

4. भज, राजा, वसिष्ठ, हर आदि ।

5. द्र० आगे 'संकेतित निर्वचन' अनु० 13

6. महा० प्री० प्रे० अनु० । 62.22

8. प्रतियि (I) (II)

10. अश्वत्थामा

12. कपालमोचन

14. आतपिनि

16. आदित्य

18. नि० की० 378

20. वि० पु० 3.1.20

7. अग्नि (III) (IV)

9. भर्जुन

11. एकाक्षिरिगल

13. स्येन्द्र

15. इन्द्रतीर्थ

17. नि० की० 130 (IV)

19. नि० की० 575

‘नामतः संज्ञयैव न तु रेवत-पुत्रः’, परन्तु यह व्यवस्था सर्वत्र घटित नहीं की जा सकती। वस्तुतः नामकरण-निर्देश की यह एक शैली प्रतीत होती है, जिसे डा० रामशंकर भट्टाचार्य ने एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है¹।

4. वैदिक निर्वचनों में ‘च’, ‘वा’, ‘ह’ आदि पूरक निपात शब्दों का प्रयोग प्रत्य है, किन्तु पौराणिक निर्वचनों में इनके साथ ही पादपूर्त्यर्थ ‘निश्चयः’ ‘शब्दितः’ ‘स्मृतः’ ‘वै’ आदि का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है²। ऐसे कुछ शब्द, विशेष उद्देश्य से भी प्रयुक्त हुए प्रतीत होते हैं³।

5. कहीं-कहीं कारण निर्देश सहित निर्वचन प्रस्तुत किये गए हैं। ऐसे स्थलों में ‘यस्मात्’⁴ ‘तस्मात्’⁵ ‘तेन’⁶ ‘ततः’⁷ ‘कस्मात्-तस्मात्’ आदि पदों का एकतः अथवा युगमतः⁸ प्रयोग किया गया है। कभी-कभी औपनिषदिक शैली में शब्द में ही पञ्चमी⁹ तृतीया¹⁰ और तद्धितान्त शब्दों में पष्ठी विभक्ति¹¹ लगाकर निर्वचन प्रस्तुत किये गए हैं।

6. कतिपय निर्वचन ब्राह्मण-शैली में निर्वचनीय पद में पष्ठी विभक्ति लगाकर ‘त्वं’ या ‘ता’ के द्वारा भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, यथा-आहवनीय, नीलकण्ठ, स्कन्द आदि के निर्वचन।

7. संख्यापूर्व निर्वचन

कतिपय निर्वचनात्मक शब्द संख्याओं से सम्बद्ध हैं, जिनमें ‘त्रि’ और ‘पंच’ से बनने वाले शब्दों की संख्या अधिक है। जैसे द्वि ‘द्वापर’ ‘द्विजिह्व’ ‘द्विपायन’। त्रि-त्रिङ्कुत्, त्रिधातु, त्रिपथगा, त्रिपुरारि, त्रिविक्रम, त्रिशंकु, त्रिशिराः, त्रिसीपर्ण, त्रेता, त्र्यक्ष, त्र्यम्बक। चतुः-चतुर्मुख। पंच-पंचशिख, पंचाप्सरस्, पंचाल, पांचजन्य, श्रीपंचमी, समन्पंचक। षट्-षट्पदानन, षष्मातुर। षष्ट-षष्टाक्षर। सहस्र-सहस्रनयन, सहस्राक्ष। अयुत-अयुताक्षः।

8. काल-प्रयोग

निर्वचनों में तिङन्त और कृदन्त प्रयोगों के द्वारा विभिन्न कालों का प्रयोग हुआ है। इनमें भूतकाल का प्रयोग निर्वचन की वेदमूलकता या प्राचीनता या आख्यानात्मकता के द्योतन के लिए¹², वर्तमान का शाश्वत तथ्यों की उद्भावना के लिए¹³ अथवा वक्ता या ग्रन्थकार के समकालिक विद्वानों या लोगों के मतों की

1. इ० पु० अनु० पृ० 13

2. द्र०-नि० को०

3. द्र०-पीछे अनुच्छेद 3,4

4. अनिरुद्ध

5. अज

6. अर्जुन, असुर

7. अशीमाण्डव्य, ऋतघामा

8. महत्या, अग्नि, रावण

9. रुद्र, वैयाकरण

10. भार्या (II)

11. कारूप, कुशावती

12. अक्षर (II) (III) अग्निहोत्र (II), ब्रह्म (II), भरतृ, मान्धाता

13. अक्षर (I), अहत्या, आबह-उद्वह आदि सप्त वायु, बुध्यमान, प्राणापानादि पञ्चप्राण

संमानना के लिए,¹ विध्यर्थ² या अज्ञा³ का सुहृत्सम्मिनत्व⁴ के लिए तथा भविष्य-
काल का वक्तु या अन्यकार की धारणा, कामना या आशीर्वादात्मक भाव प्रकट
करने के लिए⁵ किया गया प्रतीत होता है, पर अनेकत्र इसमें विप्रतिपत्तियाँ भी
दृष्टिगत होती हैं, अर्थात् इनका प्रयोग यथावसर छन्दोगत सौविध्यार्थ स्वेच्छया और
सम्दर्भशः भी किया गया है। 'अज' शब्द के द्वितीय निर्वचन में तीनों कालों (भूत,
वर्तमान, भविष्य) का एक साथ प्रयोग हुआ है⁶।

9. पद प्रक्रिया प्रयोग

वीरकाव्यों के कतिपय निर्वचनों में छातुरूपी का प्रयोग क्रियाफल के स्वगा-
मित्व अथवा परगामित्व की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध
में 'आदित्य' का निर्वचन द्रष्टव्य है⁷।

10. पुरुष-प्रयोग

निर्वचनों में 'प्रायः' प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। आद्यानात्मक
और संवादात्मक पात्रोक्त निर्वचनों में मध्यम⁸ और उत्तम पुरुषों⁹ का प्रयोग भी
मिलता है।

11. प्रश्नोत्तर-शैली

निर्वचन को स्पष्ट और गौचक बनाने के लिए संवाद या प्रश्नोत्तर-शैली का
भी आश्रय लिया गया है¹⁰। जैसे धृतराष्ट्र के पूछने पर¹¹ संजय 'वासुदेव' आदि
नामों के उत्तर के पूछने पर¹² 'अर्जुन' अपने दश नामों के तथा अर्जुन के पूछने
पर 'कृष्ण' अपने नामों के¹³ निर्वचन देते हैं।

12. स्तोत्रगत निर्वाचन

कतिपय निर्वचन, स्तोत्रों में, देव-देवियों के नामों के सन्दर्भ में प्राप्त होते हैं¹⁴।
यहाँ ऋषिओं, पर्वतों नदियों और तीर्थों आदि के नामों का भी संकीर्तन किया
गया है।

स्तोत्रों में कही-कही स्पष्टतः निर्वचन नहीं भी हैं, पर अभिप्रेत यही प्रतीत

1. कुलपति, जातवेदा।
2. अग्निहोत्र (I) उदान (III)
3. भस्त्र (I), परिमित् (I), अरुन्धती।
4. सु-सुहृत्सम्मिनतायतात्पर्यवत्पुंराणादीतिहासेभ्यश्च-का. प्र. प्रथम उल्लास।
5. उद्दासक, उपरिचर, एकाक्षिपिगल, परीमित् (II)
6. द्र.-नि. को 14
7. द्र.-8.24
8. अचला, अरुन्धती, ईश्वर (I)
9. भज (I), अर्जुन
10. उपनिषदों की ब्रह्मोद्य चर्चाओं में तथा ब्राह्मण और उपनिषदों के निर्वचनों में
भी यह शैली देखी जा सकती है।
11. महा. 5.68 2
12. महा. 4 39.8
13. द्र.-महा. 12.328
14. द्र.-सहदेव द्वारा की गई अग्नि की स्तुति-महा. 2.28

होता है कि मनःस्प निर्वचन के आधार पर किया गया सामिप्राय शब्द-प्रयोग अन्वर्थक फल भी प्रदान करता है, जैसे बलदेव द्वारा प्रद्युम्न को बताया गया 'मान्हिक स्तोत्र'।¹

13 संकेतित निर्वचन

विवेच्य ग्रंथों में अनेकत्र स्पष्ट निर्वचन नहीं हो पाया है, पर ग्रन्थकार को निर्वचन अभीष्ट है। ये संकेतित निर्वचन अनेकविध हैं, जैसे कही निर्वचन या विग्रह दिया गया है, पर तत्सम्बन्धी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है²। कही 'सत्यनामा प्रकाशते'³, 'नामधेयानुरूपस्य'⁴ आदि भावप्रकाशक अन्वर्थ शब्दावली से अथवा विशेषण पदों के माध्यम से⁵ निर्वचन संकेतित हैं। कही आख्यान से ही अभीष्ट निर्वचन का संकेत दिया गया है⁶। कही उसी धातु से बने शब्द का⁷ और कही उसके क्रिया रूप का⁸ प्रयोग करके, कही शब्द के अर्थ की व्याख्या करके,⁹ तथा कही आलंकारिक अथवा अनुप्रासयुक्त भाषा का प्रयोग करके¹⁰ भी निर्वचन दिए गये हैं।

14. वेदोपबृंहण

इतिहासपुराण-ग्रन्थों की यह मान्यता थी कि वैदिक अभिप्रायो का समुप-बृंहण किया जाय। यह समुपबृंहण आख्यानों, उपाख्यानों-व्याख्याओं और निर्वचनों में किया गया है। ऐसे निर्वचनों में कही 'प्रोक्तमिति श्रुती'¹¹ 'विश्रुत'¹² 'वदन्ति'¹³ इति श्रुतिः¹⁴ 'इति प्राहुः'¹⁵ 'वाक्यमाहुः'¹⁶ 'स्मृतः'¹⁷ आदि पदों या वाक्यों का प्रयोग करके वैदिकता स्वीकार करते हुए निर्वचन मूल की ओर संकेत किया

1. हरि 2.109

2. अहिंसा, त्रिपुरारि, वैश्य, परिवेदनीया, भार्या, सम्पाति आदि।

3. प्रयोध्या।

4. अनन्त, अन्वर्थनामा संजय।

5. प्रयोध्या, अरिष्ट, राम, रावण।

6. कवन्ध, कल्माषपाद, मेघवृषण, वदरपाचन, वसिष्ठापवाह, समझा।

7. महा. 1.127.13।

8. द्र.-व्यूह।

9. अनिरुद्ध, शरण्य।

10. भगद (कनकाङ्गद), भवन्ती (अश्ववन्ती), दुन्दुभि (दुन्दुभियंथा); पा. टि.

॥ भी देखें।

11. महा. आश्व. अये. 1.4.2527-28

12. महा. 12.176.32

13. महा. गो. प्रे. अनु. 85.108

14. हरि 3.34.42

15. महा. 1.213.60

16. महा. 1.2.8

17. महा. 12.330.9

गया है। कहीं मन्त्रांश उद्धृत करके¹ कही वैदिक निर्वचन को ज्यों का त्यों स्वीकार करके² कही उसका भाव ग्रहण करके³, कही वैदिकी परम्परा का प्रबलम्बन करते हुए⁴ कहीं वैदिक तथ्यों की पौराणिक शैली में प्रस्तुत करते हुए⁵ कहीं वैदिक शब्द और तत्कालीन अर्थ का आश्रय लेकर अभीष्ट देवनाम की व्याख्या करते हुए⁶, कही नेरुक्त शैली को ग्रहण करते हुए⁷, कही रोचकता लाने के लिए आख्यान, घटना या संवादों से सवलित करते हुए⁸, कहीं अनिश्चित वैदिक निर्वचन को आख्यानादि से संयुक्त करके निष्पत्तता⁹ और पूर्णता¹⁰ लाने के लिए निर्वचन किये गये हैं।

15. कुछ निर्वचनों में वैदिकता का स्मरण तो किया गया है, पर उपलब्ध वैदिक साहित्य में वह नहीं मिलता, जैसे 'अघोक्षज'¹¹।

16 वैदिक और पौराणिक परम्पराओं के सम्मिश्रण का प्रयास

कतिपय शब्दों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वेद और इतिहास-पुराण दोनों की भिन्न परम्पराएँ हैं, पर उन्हें मिलाने का प्रयास किया गया है।¹² यह भी दृष्टिगत होता है कि कतिपय शब्द वेद में सत् और असत् दोनों भावों के छोटक ये, किन्तु बाद में उनके असदर्थ का अधिक प्रचार हुआ।¹³ कुछ वैदिक शब्दों की ध्वनिसाम्य के कारण यहाँ अद्भुत निर्वचन प्रस्तुत किये गए हैं।¹⁴ इस प्रकार ऐसे निर्वचन भी प्राप्त होते हैं, जिनमें वेदगत निर्वचन के साथ आंशिक साम्य है अर्थात् उनके प्रस्तुतीकरण और पाठ्यार्थ आदि में कुछ भेद है।

17. वैदिक अर्थसम्पत्ति का ह्रास

शब्द विशेष की वैदिक निर्वचनों की बहुलता और विवेक्य ग्रन्थों में तद्गत अल्पता देखकर यह प्रतीत होता है कि वैदिक अर्थसम्पत्ति का उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है।¹⁵ कभी-कभी कोशों में या व्याकरण-ग्रन्थों में उन अर्थों का पुनरुद्धार¹⁶ अथवा

1. तत्रैव 3,

3 8.1

2. पुत्र, ब्रह्म, रुद्र।

4. द्र-क, पुरुष, विष्णु।

5. द्र-यक्ष, राक्षस—इनकी उत्पत्ति से सम्बद्ध आख्यान या: सा. के उद्धरण की रक्ष और यज्ञ धातुओं के अर्थ परिवर्तन से; द्र-अप्सराः, ज्यम्बक, अश्विनो-इनकी उत्पत्ति से सम्बद्ध ऋग्वेद के आख्यान में नाम-परिवर्तन से।

6. द्र-केशव (1) (11), पृथिवर्भः, वृषाकपि।

7. द्र.-अभिमन्यु, वसिष्ठ।

8. द्र. अश्विनो (11), उमा।

9. द्र. महत्।

10. द्र. उदक, पृथ्वी।

11. द्र. भागे-3.5

12. भरद्वाज 5.11

13. अमर 4.13 राक्षस 4.23 वृषल 7.18

14. इक्ष्वाकु (धीक से), अश्विनो (अधू से), नासत्य (नासा से)।

15. अग्नि 3.2 आदिष्व 8.24 पुरुष 7.11

16. अज 3.4

व्याख्याकारों द्वारा नए अर्थों का उद्भावन¹ किया गया है। कहीं-कहीं धातुओं के विकसित अर्थ का भी प्रयोग हुआ है।² कहीं-कहीं वैदिक निर्वचन में प्रयुक्त धात्वर्थ से भिन्न धात्वर्थ का आश्रय लेकर आर्थी निर्वचन प्रस्तुत किये गए हैं।³ अनेकत्र परम्परा से हटकर ग्रन्थकार ने नए निर्वचन भी दिए हैं।⁴ जो कभी-कभी अधिक संगत प्रतीत होते हैं।

18. कल्पनाश्रयता

बहुत से निर्वचनों का वैदिक मूल प्राप्त नहीं होता, जैसे जातवेदाः⁵ केशव⁶ इन कवि-प्रोक्त निर्वचनों में कल्पना का विशेष आश्रय लिया गया है।⁷ कभी-कभी तो इसे शब्दशः स्वीकार भी किया गया है।⁸ इनमें अपौरुषेय-प्रदर्शन की लालसा रहती है।⁹ ये कौतुकाघायक तो होते हैं, पर विचारसह नहीं होते। कभी-कभी इतने अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं कि सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता¹⁰ पर आर्थी निर्वचनों में यह सब सुप्राप्य है।

19. प्रतीकात्मकता

जो निर्वचन विश्वसनीय और विचारसह नहीं प्रतीत होते, उनमें प्रयुक्त पदावली का अर्थ न लेकर प्रतीकात्मक अर्थ लिया जा सकता है।¹¹ क्योंकि कतिपय निर्वचनों में प्रतीकात्मकता का संकेत मिलता भी है।¹² अद्भुत उत्पत्ति से सम्बद्ध निर्वचन¹³ इस दृष्टि से विचारणीय हैं। असम्भव नहीं कि किसी अशिष्टता, अश्लीलता या अनैतिकता को छिपाये के लिए भी ऐसे कथन किये गए हों।

20. आख्यानपरता

आख्यान-प्रियता मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, जो वैदिक संवाद-सूक्तों से लेकर भद्र्यादि सर्वत्र देखी जा सकती है। इस गुण का लाभ उठाकर कथकों और व्याख्याकारों ने सूक्ष्मातिसूक्ष्म और गहन विषयों को आख्यान या पुराणकथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसीलिए प्रत्येक वर्ग के अधिकांश निर्वचन आख्यान

1. आदित्य (दा= बांधना, दी= चमकना) 8.24, रुद्र 3.32

2. पशुपति 3.20

3. परिशित् 6.12, राजा 6.17

4. पुरुष (III) 7.11

5. द्र. 3.15

6. द्र. 3.13

7. चिरकारी, निपाद 7.6, लव 6.18

8. शल्य

9. इक्ष्वाकु, भीर्व, क्षुप, जाम्बवान् आदि

10. अश्वशकृत्, चर्मण्वतो, वधूसर

11. अश्विनो 3.6, अंगिराः 5.1

12. गोविन्द (III) 3.14; , पंचशिख 5.10, मधु-कंठम् 4.15

13. अश्विनो (प्रधू से), इक्ष्वाकु (छीक से), जाम्बवान् (जंवाई से), सुरमि (दक्ष मुख से निकली सुगन्ध से) शुक्रदेव-शुक्र (शुक्र-वीर्य से) वधूसर (वधू के आंसू से)

संवाद, घटना, एक मुख्य क्रिया या विचार से सम्बद्ध हैं। इनमें वेदोक्त¹, संस्कृति, आचार-उपदेश आदि का प्रसार और सम्प्रेषण² अलौकिकता और रोचकता के द्वारा आकर्षण³, कथन का प्रमाणोत्तरण⁴, प्राचीन अर्थों का परिवर्तन और नए अर्थों का उद्भावन⁵, अर्थोचित्य⁶, नामोचित्य⁷, मानवीकरण⁸, दुर्बोधता⁹ आदि दृष्टियाँ परिलक्षित होती हैं। इनमें अनेकत्र (विशेषतः देव, नदी, तीर्थ आदि से सम्बद्ध निर्वचनों में) दर्शन, धर्म, माहात्म्य और फलश्रुति के भी दर्शन होते हैं¹⁰।

21 इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाओं के निर्वचनों के पीछे प्रायः वातावरणीय इतिहास छिपा रहता है। ऐसे शब्दों का निर्वचन वातावरण विशेष का उद्घाटन करता है। ऐसे नामों से यह भी स्पष्ट होता है कि ये नाम पहले तो अन्वयंतः रक्षे जाते हैं और कालान्तर में ये सामान्य नाम बन जाते हैं—जैसे आनकदुन्दुभि, आस्तीक, इक्ष्मवाह, उद्दालक, दीर्घतमाः, शकुन्तला, मिथुपाल आदि।

22 डब्ल्यू. डब्ल्यू. स्कीट¹¹ के मत में कुछ निर्वचनात्मक शब्दों के साथ प्रायः नीरस और काव्य-सौन्दर्य-विहीन आख्यान जुड़ जाते हैं, उनसे सचेत रहना चाहिए। किन्तु भारतीय निर्वचन प्रायः ऐसे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि भारत के वीर-काव्य और पुराणादि ग्रन्थ मात्र आख्यान-साहित्य या इतिहास-ग्रन्थ नहीं हैं, ये काव्य भी हैं। अतः आख्यानयुक्त निर्वचनों में काव्यात्मकता का भी ध्यान रखा गया है। फलतः निर्वचनों से सम्बद्ध आख्यान भी सरसता और काव्य-सौन्दर्य से संचलित हैं और ये प्रौढ़ शिक्षा के माध्यमभूत इन ग्रन्थों के उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णतः सहायक हुए हैं।

23 दुर्बोध निर्वचन

निर्वचन-परम्परा में यत्र तत्र अस्पष्टता और दुर्बोधता दृष्टिगत होती है। वहाँ टीकाकार अपनी जानपरिमि में स्पष्टीकरण देते हैं, पर मतवैभिन्न्य रहता ही है।

1. द्र.—अनुच्छेद 13, 14, 15

2. द्र.—अहत्या, अणीमाण्डव्य, अहत्या, उद्दालक, उपरिचर, कर्मोपपाद, गान्धिनी, विरकारी, दण्ड, धर्म आदि।

3. द्र.—जरासन्ध, जाम्बवी, तिलोत्तमाः, त्रिपुरारि।

4. द्र.—कुतपति, दामोदर, देवरात, धैर्यायन, धनञ्जय, नीलकण्ठ।

5. द्र.—असुर, मरुतं, यक्ष, राक्षस।

6. द्र.—ओर्व, परिशित् III), मिथि।

7. गालव, पृथिवर्ग, मधुनिपूदन, मुञ्जपृष्ठ, मेघनाद, मेघवृषण व्यास।

8. आदिश्य, जाल्जवी दुर्गा, पादय, पृथ्वी, यमुना, वारुणी, सम्प्राप्ति, हनुमान्।

9. द्र.—अनुच्छेद 23

10. द्र.—देवनाम, कपालमोचन, कुतम्बुन, महाभारत, बदरपाचन, विराश, शतद्रु, समंगा, आदि।

11. द्र.—एटी. डि. इ. लै. 'कैनन्स फार एटीमालोजी'।

महाभारत के एक आख्यात¹ के सन्दर्भ में कतिपय दुर्बोध निर्वचन विशेष उद्देश्य से प्रस्तुत किये गए हैं² कि सन्दर्भ-व्यक्तियों की धातुधानी से रक्षा हो सके। इन निर्वचनों के स्पष्टीकरण के लिए व्याख्याकारों को अच्छा बुद्धि-व्यायाम करना पड़ा है।

24. आर्थी निरुक्ति

डा. बासुदेव शरण अग्रवाल³ ने लिखा है कि (मत्स्य) पुराणकार ने शब्दों के अर्थ, आर्थी निरुक्ति (सेमेण्टिक एटीमोलोजी) के आधार पर किये हैं। वे शाब्दी निरुक्ति (फोनेटिक एटीमोलोजी) में रुचि नहीं रखते थे।⁴ वस्तुतः वैदिक और पौराणिक निरुक्तियाँ अधिकांशतः आर्थी हैं। यही स्थिति बोरकाव्यों की भी है। आर्थी निरुक्तियों का प्रमुख सिद्धान्त है—‘अर्थनित्यः परीक्षेत’⁵। इसकी अनुपालना की गई है। महाभारतकार ने तो ‘निरुक्त’⁶ और शाब्दी निरुक्ति के अधिष्ठाता ‘वैधाकरण’⁷ का निर्वचन भी इसी परम्परा में दिया है। शाब्दी निरुक्ति का प्रमुख क्षेत्र ‘व्याकरण’ है, पर वहाँ भी लौकिकी विवक्षा अथवा आर्थी इष्टि को प्रधानता दी गई है।⁸

25. पिछले अनुच्छेद में लिखा जा चुका है कि विवेक्य ग्रन्थों में आर्थी निर्वचनों का प्राधान्य है। इनमें निरुक्त परम्परा का ही अवलम्बन है। ‘शिपिविष्ट’ के निर्वचन में इसे शब्दशः स्वीकार किया गया है।⁹ स्वयं ‘महाभारत’ का निर्वचन इसी परम्परा में किया गया है।¹⁰ निरुक्तों के धातुज सिद्धान्त¹¹ की भी परिपालना यहाँ हुई है और धातुएँ अपने सामान्य अर्थ, लाक्षणिक अर्थ तथा शिकसित-परिवर्तित अर्थ में प्रयुक्त हुई हैं। अभिमन्यु, उपाध्याय के निर्वचनों¹² से ऐसा प्रतीत होता है

1. महा. 13.95, ग्री.प्रे.अ. 93

2. अत्रि, भरन्धरी, कश्यप, गौतम, जनदग्नि, भरद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र (द्र. अ. 5)

3. द्र.—‘मत्स्यपुराण एक अध्ययन’ पृ. 2।

4. निरुक्ति के ये दो पक्ष हैं (I) शब्द के भौतिक अंश के स्पष्टीकरण पर ध्यान न देकर मात्र अर्थ स्पष्ट करना और (II) शब्द के अर्थ की व्याख्या के साथ-2 उसके ध्वन्यंश की व्याख्या करना। निरुक्त 4.1 पृ. 266 पर टीकाकार दुर्ग सिंह ने स्पष्ट किया है आचार्य जयादित्य की एक कारिका में इन्हीं दो पक्षों की ओर संकेत है। द्र.—आगे अनु. 30, पा. टि. 3

5. नि. 2.1

6. महा. आश्व. अये 1.4.2628

7. महा. उद्योग 43.36

8. द्र. विषय प्रवेश अनु. 12

9. महा. 12.330.7

10. महा. 1.1.209

11. नामानि आख्यातजानि इति शाकटायनः निरुक्तसमयश्च द्र.—नि. 1.12.14

12. महा. 1.213.60; आश्व. अये 1.4.2526

कि महाभारतकार उपसर्गों को भी धातुज मानते थे । कहीं-कहीं उन्होंने उपसर्गों के अर्थ, प्रचलित अर्थ से भिन्न भी दिये हैं, जैसे उपेन्द्र (उप=उपरि) पारिजात (पारि=उपरि), परिवह (परि=पारिप्लव), उदक (उत्=ग्रहः). प्रयाम (प्र=प्रथम) आदि निर्वचन प्राप्त होते हैं, यहां समस्त पदों का विग्रह देकर निर्वचन तो किया गया है, पर पृथक् पदों का निर्वचन नहीं किया गया है, जैसे भञ्जारपणं, तिलोत्तमा, दामोदर, देवरात, बह्मदत्त आदि । घटोत्कच नाम मध्यम पद लोरी समास का उदाहरण है । 'पशुपति' के निर्वचन में अवश्य उक्त दृष्टि परिलक्षित होती है, किन्तु वहां भी पूर्व-पद को सिद्ध ही माना गया है ।² महाभारत में 'क' और 'कंस' का निर्वचन प्रथम-वाचक सर्वनाम से किया गया है, जो निरुक्त-परम्परा में ही है, क्योंकि वहां भी कुछ इस प्रकार के निर्वचन प्राप्त होते हैं ।³ डा. सत्यव्रत ने इष्ठाकु, धीवं, माग्धाता, वर आदि शब्दों की निरुक्तियों को निरुक्त्याभास कहना चाहा है⁴ किन्तु वस्तुतः ये निर्वचन आर्थी निरुक्तियों की परम्परा में ही किये गए हैं ।

26. निर्वचनों में मतवैभिन्न्य

निर्वचनों या व्युत्पत्तियों में सर्वत्र समानता नहीं होती । इसमें मतमतान्तर स्वाभाविक है । भर्तृहरि ने लिखा है—'मन्वाख्यानानि भिद्यन्ते शब्द व्युत्पत्तिकर्मसु'⁵ । कहीं प्रादेशिक वैभिन्न्य दिखलाई पड़ता है और कहीं आचार्य-वैमत्य । इसका संकेत यास्क⁶ और पाणिनि⁷ आदि ने दिया है । शास्त्री की अपेक्षा आर्थी में यह वैमत्य अधिक रहता है, क्योंकि व्याकरण में एक शब्द की व्युत्पत्ति में प्रायः एक आधार रहता है, जबकि आर्थी में विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न आधार हो सकते हैं⁸ । आचार्य भर्तृहरि ने 'गौ' का निर्वचन करते हुए इसे स्पष्ट किया है⁹ और निर्वचनों की अनेकविधता के कारण भी दिये हैं¹⁰ । इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी हो सकता है कि पहले सीमित शब्दावली के कारण बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक धातुओं और शक्तियों का आश्रय लिया जाता रहा हो । यास्क की इस प्रवृत्ति पर डा. सिद्धेश्वर वर्मा का आक्षेप है कि यह यास्क में निर्वचन करने की तीव्र लासला के कारण हुआ है । यह उचित नहीं प्रतीत होता । डा. सु. कृ. गुप्त ने ठीक ही लिखा है कि इस प्रकार

1. द्र.-नि 2.2

2. द्र.-3.20

3. कितव (5.22), कोकट (6.32) क्रूह (11.32) आदि ।

4. द्र.-श्रुतम् पृ. 238

5. वाक्य 2.171

6. शक्तिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषते-नि. 2.2

7. प्राचाम् (पा. 4.1.17, 2.139) उदीचाम् (पा. 4.1.157) एकेवां (पा. 8.3.104) लिखकर और स्फोटायन (पा. 6.1.123, 3.98, 8.4.67, 7.3.99), शाकस्य (पा. 8.3.19) आदि आचार्यों के मतों को प्रथम देकर

8. तु.-नि. मी. अनुच्छेद 5, पृ. 208

9. वाक्य 2.175

10. वाक्य 2.316

अनेक निर्वचन प्रस्तुत करना शब्दों की सीमा के कारण एक अनिवार्य आवश्यकता थी।¹ कुछ भी हो, इस परम्परा का अवलम्बन इतिहासपुराण-ग्रन्थों में हुआ है। 'मित्र'², 'शत्रु'³, 'अग्नि'⁴, 'अग्नि'⁵, 'उदान'⁶, 'ओर्व'⁷, 'त्रेता'⁸, 'व्यम्बक'⁹ आदि में अनेक धातुओं या पदों से निर्वचन किये गए हैं। कई शब्दों में पदच्छेद करके अनेकविध निर्वचन दिए गए हैं, जैसे अघोक्षज,¹⁰ हृषीकेश,¹¹ गोविन्द¹², कृष्ण,¹³ पुरुष¹⁴, पाञ्चजन्य¹⁵ आदि।

27. पुनरावृत्त निर्वचन

कतिपय शब्द ऐसे प्राप्त होते हैं, जिनके निर्वचन अनेक ग्रन्थों में अथवा एक ही ग्रन्थ में अनेकशः एक ही शब्दावली में अथवा किञ्चिद् भिन्न शब्दावली में प्राप्त होते हैं, इन्हें पुनरावृत्त निर्वचन कह सकते हैं। जैसे अनेक देवपरक नाम, जिनके निर्वचन महाभारत में मिलते हैं, वायु, लिङ्ग, शिव और मत्स्य आदि पुराणों में भी मिलते हैं।¹⁶ इसी प्रकार नारायण¹⁷, पुत्र¹⁸ परिक्षित्¹⁹ आदि के क्रमशः सात, ग्यारह और तीन निर्वचन विवेच्य ग्रन्थों में ही प्राप्त होते हैं।

28. पर्याय और निर्वचन

'पर्याय' शब्द का अर्थ है 'परितः आयः गमनं यस्य' अर्थात् चारों ओर चलना। इसका विकसितार्थ परिपाटी या क्रम है, जो शब्द पर्याय या क्रम में एक ही अर्थ बतलाते हैं और परस्पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, पर्याय (सिनानिम) कहलाते हैं।²⁰ विवेच्य ग्रन्थों में इनसे सम्बद्ध सामग्री तीन रूपों में प्राप्त होती है।

(प्र) निर्वचन-प्रक्रिया द्वारा पर्यायों का स्पष्टीकरण जैसे वासुदेव²¹, अर्जुन²²

1. ऐप्रीशियेशन आफ यास्क एज एन एटीमोलोजिस्ट, पृ. 63	
2. 6.16	3. 6.21
4. 5.2	5. 3.2
6. नि. को. 66	7. 8.1
8. नि. को. 209	9. 3.16
10. 3.5	11. 3.43
12. 3.14	13. 3.12
14. 7.11	15. नि. को. 273
16. अग्नि, अश्विनो, आदित्य, उमा, कृष्ण, केशव, पशुपति आदि	
17. 3.19	18. 7.10
19. 6.12	
20. परमेश्वरानन्द शास्त्रिस्मृति-ग्रन्थ पृ. 52 (केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-1973-74)	
21. महा. 5.68	22. महा. 4.39

विष्णु¹ शिव² आदि के नामनिर्वचन । यह नामनानात्वं व्यक्तिविशेष के गुण और कर्म के कारण कवियों और भक्तों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । शतपथ ब्राह्मण के उद्धरण³ से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कभी कभी आंचलिक प्रभाव भी आ सकता है अर्थात् पृथक् पृथक् प्रदेशों में पृथक् पृथक् नाम अधिक प्रचलित हुए । उक्त पदों के प्रयोगों में भी इस स्थानप्रभाव को खोजा जा सकता है, पर यह ग्रन्थ का विषय नहीं है ।

(ब) पर्यायों द्वारा निर्वचन का प्रस्तुतीकरण जैसे ब्रह्म⁴, बृहस्पति⁵ आदि रुढ़ पर्यायों के प्रयोग में स्पष्टता रहती है, जब कि प्रतीकात्मक प्रयोगों में मत-वैभिन्न्य हो सकता है । अनेकत्र दो पर्यायों का एक साथ प्रयोग करके निर्वचन के द्वारा अर्थगत भिन्नता का संकेत किया गया है, जैसे राजा-सम्राट्⁶, पुत्र-प्रपत्य⁷, लता-वल्ली⁸ आदि ।

(स) अनेकत्र पर्यायों का प्रयोग किया गया है, पर निर्वचन नहीं दिया गया है, तथापि उसका शब्दार्थ निरुक्ति के आधार पर अभिप्रेत है । जैसे महाभारत के एक स्थल⁹ पर पुण्डरीकाक्ष-विश्वभावन-हृषीकेश-महापुरुष आदि । इसी प्रकार सेना के पर्यायों का एक साथ उल्लेख भी द्रष्टव्य है ।¹⁰

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विवेच्य ग्रन्थ परम्परया यह स्वीकार करते हैं कि कोई दो पर्याय पूर्णतः समान नहीं होते ।¹¹

29. निर्वचनगत वृत्तियाँ

दुर्गासिंह ने निर्वचन की परिभाषा में 'परोक्षवृत्ति' और 'अतिपरोक्ष-वृत्ति' शब्दों का उल्लेख किया है ।¹² इनका आधार निरुक्ति के द्वितीय अध्याय के द्वितीय और तृतीय सिद्धान्त हैं । प्रथम सिद्धान्त के लिए प्रत्यक्ष वृत्ति नाम दिया गया है ।¹³

इस आधार को ध्यान में रखकर विवेच्य ग्रन्थों में उपलब्ध निर्वचनों की निम्नलिखित कीटियाँ निर्धारित की जा सकती हैं—

1. महा. वि. उद्योगपर्व अ. 68, शान्तिपर्व अ. 330, हरि 3.88

2. महा. वि. अनु. 146, द्रोण 173 3. श. ब्रा. 1.7.3.8

4. द्र. 3.24

5. द्र. 3.23

6. द्र. 6.24, 7. द्र. 7.10 8. द्र. महा. 5.29.49

9. महा. 12.323.40; द्र. 12.68.54

10. बाहिनी पृतना सेना ध्वजिनी सादिनी चर्मः ।

अशीहिणीति पर्यायैर्निरुक्ताय वरुणिनी ॥

महा (निर्णयसागर प्रेस) उद्योग 152.20

11. तु.—'देयर आर नो टू परफेक्ट सिनानिम्स इन दि इंगलिश लैंग्वेज'—
थी फाउलर

12. द्र. विषय प्रवेश-अनुच्छेद 14 पृ. 11 पा. टि. 6.

13. द्र.-नि. अध्याय 2, पाद 1 संख्या 2, 3, 4

(घ) प्रत्यक्षवृत्ति

प्रवर्ग संस्कार अर्थात् व्याकरण-प्रक्रिया से व्युत्पन्न शब्द इस वर्ग में आते हैं। यद्यपि यह व्याकरण का क्षेत्र है¹, तथापि इसे निर्वचन के क्षेत्र में इसलिए लिया गया है कि यहां व्याकरणग्रन्थों की भांति प्रकृति-प्रत्यय आदि से रूप-सिद्धि नहीं की गई है, किन्तु आधार वही है। कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनमें सम्बन्ध, वंश, परम्परा या गोत्रादि स्रोतन के लिए तद्धितप्रत्ययों का आश्रय लिया गया है, जैसे धावित्य, ग्राह्य, काकुत्स्थ, कात्यायन, कापिलेय, कार्ण, रोद्र, वंदेह, वैवस्वत, पाण्मातुर आदि। इसी प्रकार तद्धित के अन्य प्रकरणों से सम्बद्ध (भृंगदीया, मातमिनि, इन्द्रिय, ऋक्षवान्, औपासत, कुशावती, गोमती, तारकामय आदि) कृदन्त (मृग्या, ग्राह्वनीय, उद्भिज्ज, चिरकारी, जिष्णु आदि) और समास (प्रकम्पन, प्रक्षर, अश्वत्थामा, अहत्या, त्रिधातु, देवरात, नारायण, नीलकण्ठ, पार्श्वमौलि आदि) के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

(ख) परोक्षवृत्ति

व्याकरण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो और अर्थानुकूल किसी भी वृत्ति से निर्वचन किया जाय यह परोक्षवृत्ति है।² इसमें यथासम्भव व्याकरण की सहायता ली जा सकती है। व्याकरण में निपातनादि से शब्दसिद्धि इसी प्रवृत्ति का द्योतक है।³ प्रस्तुत ग्रन्थ में अग्नि, अप्सराः, मरुन्धती, कन्या केशव, कोविदार, गरुड, पंचाल, पराशर, मासत, मेदिनी, शान्तनु, संरघू आदि शब्दों के निर्वचन परोक्षवृत्ति श्रेणी के हैं।

(ग) प्रतिपरोक्षवृत्ति

शब्द-निवृत्ति पर प्रकाश डालने के लिए जब किसी भी वृत्ति का आश्रय न मिले, तो प्रक्षर-वर्ण के साम्य से भी निर्वचन करने की नैरुक्तों की परिपाटी रही है। ऐसी स्थिति में दो लोग व्याकरण-प्रक्रिया का भी कोई आदर करना आवश्यक नहीं मानते।⁴ यह स्थिति विवेच्य ग्रन्थों के कतिपय निर्वचनों में दृष्टिगत होती है। उदाहरणार्थ अतिथि, अग्नि, कश्यप, जमदग्नि, पिनाक, शान्तनु आदि शब्दों के निर्वचन।

(ङ) प्रत्यक्ष-परोक्षवृत्ति

कतिपय शब्दों के निर्वचनों में इन दोनों वृत्तियों का समावेश हो गया है।

1. तु.-'न च निश्चये कारक-हारक-लावकादिशब्दा व्युत्पाद्यन्ते, सुबोधेव तेषां व्युत्पत्तिः, प्रसिद्धे च व्याकरण इति-नि. 2/1 पर दुर्गवृत्ति, पृ. 98
2. तु.-अथानन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके विकारेऽर्थेनित्यः परोक्षत केनचिद् वृत्तिसामान्येन-नि. 2/1
3. द्र.-विषय प्रवेश, अनुच्छेद 12
4. तु. अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्णसामान्यान् निब्रूयात् । न त्वेव न निब्रूयात् न संस्कारमाद्रियेत । नि. 2/1

अधोक्षज, आस्तोक्ष, उर्वी, पृथ्वी, विष्णु, सरमा आदि के निर्वचनों को इस वर्ग में रखा जा सकता है ।

30. भाषागत परिवर्तन

संस्कृत एक नियमबद्ध भाषा है । अतः भाषागत परिवर्तन अल्प हुए हैं, फिर भी इनका सर्वथा अभाव नहीं है ? व्याकरण में इन्हें अप्रत्यक्षतः देखा जा सकता है ।¹ आचार्य जयादित्य ने तद्गत सिद्धान्तों का सोदाहरण उल्लेख शब्दशः किया है ।² अभिधेयाद्यं की प्रतीति प्रकृति और प्रत्यय दोनों के सम्यक् प्रयोग से होती है । अतः उक्त परिवर्तन की दिशाएं इन दोनों की व्याख्याओं में देखी जा सकती हैं ।

(क) प्रकृत्यंश की व्याख्या

1. वीरकाव्यों में निर्वचन प्रायः संज्ञापदों के किये गए हैं । इनमें सर्वाधिक निर्वचन ऐसे हैं, जिनमें प्रकृत्यंश की व्याख्या घातु का उल्लेख करके³, घातु का व्याख्यात रूप देकर⁴, मूल घातु या उसका व्याख्यात रूप न देकर, अपितु उसके पर्यायभूत घातु के व्याख्यान या शब्द द्वारा निर्वचन का व्याख्यान करके,⁵ एकाधिक घातुओं का प्रयोग करके⁶ और घातु के विकसित अर्थ का प्रयोग करके⁷ की गई है । कभी-कभी द्वयर्थक घातुओं से सम्बद्ध शब्दों में घातु का अत्यन्त प्रचलित और सामान्य अर्थ लिया गया है, जबकि वेद में उसका अन्य अर्थ मिलता है । उस वैदिक अर्थ का प्रयोग यहाँ भी किया जा सकता था जैसे परिक्षित⁸ में √क्षि (निवास-गत्योः) के स्थान पर √क्षि (क्षये) और बीभत्सु⁹ में √बध (बन्धने) के स्थान पर √बध (निन्दायाम्) का प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार भारद्वाज¹⁰ का निर्वचन वैदिक युग में भरत् + वाज से अभीप्सित था, पर यहाँ अश्लील व्याख्यान प्रस्तुत करके भर + द्राज से किया गया है ।

2. प्रकृत्यंश की व्याख्या अनेकत्र शब्द का विशेष अर्थ देकर¹¹, शब्द का पर्याय देकर¹², शब्द की विशेषण रूप में रखकर¹³, शब्द का पदच्छेद करके¹⁴, शब्द का

1. द्र. विषयप्रवेश अनु. 12

2. 'वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशौ ।

घातोस्तदप्राप्तिश्च येन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्'—काशिका 6.3.109

, भवेद्वर्णागमादसं. तिहो वणविपर्ययात् ।

गूढोरमा वर्णविकृतेर्वर्णनाशात् पृषोदरः ॥

'अपकर्षचोत्कर्षो विस्तारादेशभाव-संकोचाः ।

विनिमय-विसर्पणी चेदप्यारोपो हि परिवृत्तिश्चार्थः ॥

निरुक्त 2.1 भी देखें ।

3. कन्धरः

4. आदित्य, कृष्ण, ज्यवन, निपाद, भरद्वाज, भरत, वृषत्, यम, हर आदि ।

5. अग्नि, अप्सराः, रुद्र, विष्णु, शकुन्तला, सत्य, गोविन्द, दामोदर, दुर्गा, पद्मी, पिता ।

6. त्रिशंकु, पुरुष, मित्र, राजा, रुद्र, शत्रु आदि । 7. पशुपति 3.20

8. द्र. 6.12

9. नि. को. 309

10. द्र. 5.11

11. अध्या, पृथिव्यर्ग, वृषाकपि, हृषीकेश ।

12. पशुपति, अधोक्षज ।

13. अयोध्या, राम, रावण, शत्रुघ्न ।

14. अधोक्षज, हृषीकेश ।

माश्यानात्मक या अर्थरहितक व्याख्यान करके¹, निमित्त विशेष बताकर², उपसर्गों के विविध अर्थों का निर्देश देकर³ अथवा उनका निर्वचन देकर⁴, तद्धित⁵ और समासों⁶ का विग्रह देकर भी की गई है। सर्वसह⁷ में निपात के साथ भी समास-विग्रह दिया गया है। व्याकरण में यह स्थिति नहीं है।

3. पदगत अक्षरों को पृथक् पद मानकर भी निर्वचन किये गए हैं, जिन्हें एकाक्षर निर्वचन कहा जा सकता है। इसकी चर्चा अग्रिम अंश⁸ में की गई है।

(ख) प्रत्ययांश की व्याख्या

ऊपर लिखा जा चुका है कि प्रकृत निर्वचनों में प्रायः प्रत्ययों का संकेत नहीं किया जाता और उनकी प्रतीति मान ली जाती है। यह प्रतीति कारक-विभक्तियों के प्रयोग, विग्रहप्रदर्शन और प्रत्ययविशेष से युक्त शब्दविशेष के उल्लेख से होती रहती है। प्रत्ययांश का शब्द-निर्वचन वैदिक-साहित्य में भी अल्प हुआ है⁹ और आगे के साहित्य में भी। यहाँ अग्नि (II) में 'नि' का $\sqrt{\text{नी}}$ से,¹⁰ केशव में 'व' का $\sqrt{\text{वा}}$ से,¹¹ 'सात्वत' और 'महाभारत' में 'त' का $\sqrt{\text{तनु}}$ ¹² से और 'दुर्गा' में 'भा' का किसी कल्पित $\sqrt{\text{भा}}$ से¹³ निर्वचन किया गया प्रतीत होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यय भी कभी व्युत्पन्न प्रातिपदिक से, पर कालान्तर में वे पूर्वांश की अपेक्षा उपेक्षित रहे। प्रत्ययों को अव्युत्पन्न मानने वाले डा. सिद्धेश्वर वर्मा आदि भाषाविदों के विचार चिन्त्य हैं।¹⁴

31. ध्वनिपरिवर्तन

(अ) प्रस्तुत निर्वचनों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि ध्वनि-सिद्धान्तों में से कतिपय का एकशः अथवा समूहशः आवश्यकतानुसार पालन किया गया है। उदाहरणार्थ 'इष्वाकु'¹⁵ के निर्वचन में मात्र $\sqrt{\text{क्षु}}$ स्वीकार की गई है और इकार तथा 'भाकु' का वर्णागम से अध्याहार किया गया है। 'अतिथि'¹⁶ 'अप्सराः'¹⁷ का प्रथम

1. उर्वी, श्रीवं कृष्ण, केशव, त्र्यम्बक, पृथ्वी।
2. पति, पिता, भर्ता, विष्णु।
3. उदक, उपेन्द्र, परिवह, पारिजात।
4. अभिमन्यु उपाध्याय।
5. आदित्य श्रीवं, चर्मण्वती, दानव, दैत्य, माधव, वारुणी।
6. भक्षुत, कुलम्पुन, कुलपति, घटोत्कच, जातवेदाः, प्रमद्वरा।
7. 8.23
8. द्र आगे अनु. संख्या 33
9. ऋक् 4.12.6, 10.126.8, 10.59.1 में 'प्रतर' का 'तर' $\sqrt{\text{तृ}}$ से निष्पन्न है।
द्र. एटी. मा. पृ. 94
10. 3.2.
11. 3.13
12. 6.25; 6.15
13. 3.18
14. द्र.-एटी. मा.-पृ 94
15. 6.3
16. 7.1
17. 4.1

निर्वचन और विशंकु¹ के द्वितीय निर्वचन में वर्णविपर्यय दृष्टिगत होता है। गलबन्ध से 'गालव'² का निर्वचन वर्णविकार का उदाहरण है। 'बीभत्सु'³ का प्रबीभत्सु और 'सम्पाति'⁴ का असम्पाति के रूप में निर्वचन किया गया है, अतः प्रादि-स्वर-लोप तथा वृपल⁵ (वृप-अर्ल), गरुड⁶ (गुरुड) और सरमा⁷ (सरोमा) के लिए (क्रमशः अ, उ और ओ का) मध्यस्वरलोप अपेक्षित है। 'शान्तनु'⁸ (शान्त तनु) में मध्यवर्ण लोप (समध्वनि 'त' का लोप) अपेक्षित है। उर्वशी⁹ (उर्वसी), मोतम¹⁰ (मोदम), मथुरा¹¹ (मधुरा), वसिष्ठ¹² (वरिष्ठ), सनातन¹³ (सनादन) प्रादि शब्द प्रदत्त निर्वचनो के आधार पर वर्णविपर्यय से बने हैं। कोविन्दार¹⁴ (कोपिन्दार) में 'प' का व और 'उ' का ऋ वर्णविपर्यय किया गया है।

(ब) कतिपय शब्दों में अनेक ध्वनिसिद्धान्त एक साथ कार्य करते हैं, जैसे 'जमदग्नि'¹⁵ के लिए 'जार्जमद्वज' में आदिवर्णलोप (जा) और शब्दादेश (यज्ज ८ अग्नि) से, 'यमदग्नि' और 'जमदग्नि' में वर्णविपर्यय (क्रमशः य ८ ज और ग ८ म) से निर्वचन संकेतित है। 'अश्विनी'¹⁶ को यदि 'अश्व' से सम्बद्ध करना है, तो वर्णविपर्यय, स्वरलोप और वर्णगम सभी स्वीकार करने होंगे। इसी प्रकार 'सरसू'¹⁷ (सरसू) में वर्णलोप (स) और शब्दादेश (उ ७ ऊ); 'पुरुष'¹⁸ (पुरिष) में वर्णविपर्यय (रि ८ रु, श ७ पै) और वर्णलोप (य); 'अरुन्धती'¹⁹ के लिए 'अरुन्धती' में वर्णलोप (द) और वर्णगम (नृ), 'रुन्धती' में शब्दादेश (अ) और 'अरुन्धती' में वर्णलोप (नु) तथा 'मधु'²⁰ (मधु) में प्रादि-स्वरलोप (ऋ) और वर्णविपर्यय (द ७ ध) प्रादि सिद्धान्त मानने होंगे।

(स) प्रत्येक भाषा में कुछ ध्वन्यनुकरणमूलक शब्द होते हैं। संस्कृत में भी ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में भी 'भृगु'²¹ के भृग् (भक्-भभक्) शब्द में और 'अक्षर'²² या 'क्षर' की √क्षर् में ध्वन्यनुकरणमूलकता संकेतित है।

32. अर्थपरिवर्तन

ध्वनिपरिवर्तन की भाँति अर्थपरिवर्तन भी भाषा का शाश्वत नियम है, पर

1. 6.8	2. 5.6
3. नि०को० 309	4. नि०को० 544
5. 7.18	6. 8.22
7. 4.10	8. 8.10
9. 6.22	10. 5.7
11. 8.6	12. 5.13
13. 5.17	14. 8.18
15. 5.8	16. 3.6
17. 8.16	18. 7.11
19. 5.3	20. 4.22
21. 5.12	22. 3.1

संस्कृत में स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाने के कारण, अर्थपरिवर्तन की स्थितियाँ उत्पन्न रही हैं। निर्वचनात्मक शब्दों के सन्दर्भ में ये स्थितियाँ और भी सीमित हैं। अर्थपरिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन का प्रारम्भ—श्री वील के 'एसे डी सिमेण्टीक' से माना जाता है, पर भारत में भाषा से सम्बद्ध अध्ययन और निर्वचनपरम्परा वैदिक युग से ही प्राप्त होती है। यास्क कृत निरुक्त और भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय में भी पर्याप्त विचार हुआ है। वील के उक्त लेख में इनकी तीन दिशाओं का उल्लेख है— अर्थसंकोच, अर्थविस्तार और अर्थदिश। प्रागे चलकर ब्लूमफील्ड ने नौ और अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने इससे अधिक संख्या भी मानी है। पर उनका अन्तर्भाव इन तीन में सहज किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टि से किंचित् विचार किया जाता है—

1. अर्थ-संकोच—भाषा के प्रवाह के साथ विस्तृतार्थक शब्द सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं और रुद्ध होते जाते हैं, इसे अर्थसंकोच कहते हैं¹। वैदिक युग के अग्निवाची 'रुद्र'² और 'मच्युत'³ यहाँ क्रमशः शिव और विष्णु में सीमित हो गए। अदिति के समस्त पुत्रों का छोटक 'आदित्य'⁴ मात्र सूर्य के लिए रुद्ध हो गया। 'अनन'⁵ त्रिपयगा⁶, 'पादप'⁷, 'सव्यसाचिन्'⁸ और 'हनुमान्'⁹ आदि अपने यौगिकार्थ में इन विशेषताओं वाले किसी के लिए भी प्रयुक्त किये जा सकते थे; पर अब ये क्रमशः कामदेव, गंगा, वृक्ष, अर्जुन और पवनसुत के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। 'पृथिव्यम्'¹⁰ के निर्वचन में 'पृथिव्य' के अनेक अर्थों की ओर संकेत है, पर अब वह पूर्ण पद विष्णु का वाचक है। समास और तद्धित से भी अर्थसंकोच हो जाता है, जैसे 'अशोक्षज', 'खण्डपरशु', 'दामोदर' 'पशुपति', 'और्व', 'कातिकेय' एवं 'वासुदेव' आदि पदों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ की पृथक् सत्ता नहीं रही और ये शब्द अब विष्णु, शिव, कृष्ण, शिव और ऋषिविशेष या वाडवानल, स्कन्द और कृष्ण के वाचक बन गए हैं। उपसर्ग से भी अर्थसंकोच होता है¹¹ जैसे 'उपेन्द्र' इन्द्र का वाचक नहीं रहा। 'आवह', 'उद्बह', 'परावह', 'परिवह', 'प्रवह', 'विवह' और 'संवह' नामक सप्त वायुओं और पंच प्राणों¹² (प्राण-अपान, व्यान, उदाने और समान) का अपना

1. तु०-कैपट (महाभाष्य) 1.2.22

2. 1-3.32

3. द्र०-3.3

4. 8.24

5. नि०को० 21

6. नि०को० 203

7. नि०को० 275; द्र०-'वृक्षवाची शब्द'-डा. शिवसागर त्रिपाठी 'भाषा' (केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली) जून 1972 पृ. 52

8. नि०को० 553

9. 3.40

10. 3.21

11. तु०-नि. 1.3; 'उपसर्गेण घात्वर्थो वसादन्यत्र नीयते।

प्रहाराहार संहारविहारपरिवारवत्'--सि. को. 8.4.18

12. द्र०-नि.को और वा.पु. 97.52-56; लि. पु. 1.8.61-67 आदि

अपना पृथक् पारिभाषिक अर्थ और क्षेत्र है। विशेषणों के संयोग से अर्थ-संकोच देखा जाता है। 'सदाकुमारो देवानाम्' लिखकर 'कुमार' का अर्थ कार्तिकेय निश्चित कर दिया गया है। 'कौशिकी' अपनी पृथक् शब्दावली में देवी भी है और नदी भी तथा 'पाचजन्य' शंख भी है और अग्नि भी। आख्यान्विशेष से भी अर्थ संकुचित हो जाता है, जैसे 'गन्धवती', 'गान्दिनी' आदि। यदि यह कहा जाय कि समस्त नामपद अर्थसंकोच के उदाहरण हैं, तो कोई अत्युक्ति न होगी, क्योंकि ये प्रायः अपने विस्तृत योगिकार्थ को मिलाकर वस्तु या व्यक्तिविशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं जैसे 'उदक' 'चक्षु', 'राम', 'रावण', 'मालव'। नानार्थक शब्दों में प्रसिद्धि के कारण अर्थों में संकोच होने से¹ कोई अर्थ शेष रहता है, अन्य अर्थ अप्रयुक्त हो जाते हैं। महाभारत में 'उर्वशी' का निर्वचन गङ्गा के अर्थ में है, पर यह शब्द अब भी अम्बरा-विशेष के लिए ही प्रयुक्त होता है। रामायण में 'मनुष्य' की उत्पत्ति कश्यप और मनु (स्त्री) से बताई गई है, पर परम्परया मनुष्य को महर्षि मनु की संतान ही माना जाता रहा है। पशुपति का निर्वचन वैदिक परम्परा में पशु के व्यापक अर्थ में किया गया है, पर आज पशु का अर्थ केवल जानवर है।

2. अर्थविस्तार—जब शब्द अपने सीमित क्षेत्र से निकल कर विस्तृत अर्थ का द्योतक हो जाता है, तो उसे अर्थविस्तार कहते हैं। पहले 'राजा' शोभा-स्पद और आज्ञा देने वाला था, पर बाद में राजा-रज्जक ही राजा कहलाया और उसके बाद में इन भावों का द्योतन न कर पाने वाले भी 'राजा' ही कहलाए। बहुसन्तानक्षमा नारी ही 'जाया' थी, पर बाद में सभी पत्नियों को इस पद से अभिहित किया जाने लगा। 'पति' और 'मता' का प्रमुख कर्त्तव्य पत्नी का पालन तथा याज्ञिक विधियों में साहाय्य और भार्या का पालन तथा भरण है, पर बाद में ये पति-वाचक शब्द बन गए। किसी गुणविशेष के कारण शब्द का प्रचलन होता है, पर बाद में आवश्यकता पड़ने पर वह शब्द पुनः विशेष से सामान्य की ओर बढ़ने लगता है, जैसे 'प्रजापति', 'बृहस्पति' आदि में पति शब्द। 'अक्षर' का निर्वचनपरक अति-सामान्य अर्थ है, 'जिसका क्षरण न हो' पर वह अत्युदात्तक भी हो गया।

3. अर्थदिश—भावसाहचर्य के कारण कभी-कभी मूल अर्थ लुप्त हो जाता है और गौण अर्थ प्रचलित हो जाता है, इसे अर्थदिश कहते हैं, जैसे 'असुर' शब्द वेद में देववाची है, पर इसका प्रचलन अधिकशतः राक्षसवाची के रूप में हुआ।² इसी प्रकार 'दैत्य' 'राक्षस' और 'वृषल' आदि शब्द अपने निर्वचनपरक मूल अर्थों का जो द्योतन करते हैं,³ व्यवहार में उसकी रक्षा नहीं हो सकी। परम्परागत कुलपति

1 तु. नागेश का कथन—'अवयवप्रसिद्धिः समुदायप्रसिद्धिर्वर्तीयसो-परिभाषेन्दु. परि. 107

2 द्र. 4.13

3. क्रमशः द्र. 4.21, 23, 7.18

शब्द का भाव रामायणगत 'कुलपति' के निर्वचन में नहीं रह सका¹। वेद के परिक्षित (अग्नि-√क्षि निवासगत्योः से) में जो भाव था, वह पौराणिक परिक्षित (राजा-√क्षि क्षये) में नहीं रहा।²

33. एकाक्षर निर्वचन

एकाक्षर निर्वचनों की भी एक परम्परा रही है, जो वैदिक, पौराणिक और तान्त्रिक साहित्य में प्रचुरतः दृष्टिगत होती है। इससे यह द्योतित होता है कि प्रारम्भ में अक्षर (और फिर शब्द भी) कई भावों का द्योतन करते थे तथा उनका प्रयोग और ज्ञान प्रमंगल होता रहता था। शनैः शनैः इनमें रूढ़ि की स्थिति आती गई। अस्तु, 'अधोक्षज' के निर्वचन के सन्दर्भ में वेदव्यास ने एकाक्षर पदों से निर्वचन की प्रक्रिया की शब्दशः स्वीकार किया।³ 'उमा', 'माधव' 'हरि' आदि शब्द इसी परम्परा के निर्वचन हैं।⁴ कुछ आंशिक एकाक्षर निर्वचन भी प्राप्त होते हैं, जिनमें एकाक्षरों के साथ एक शब्द भी पठित हुआ है जैसे 'अधोक्षज'⁵ में 'धोक्ष', 'हृषीकेश'⁶ में 'हृषी' और 'कृष्ण'⁷ में 'कृषि' आदि। ये निर्वचन भी परोक्षदृष्टि ही हैं।

34. लोककृत निर्वचन

परोक्षदृष्टि को लोककृत निर्वचनों (फाक अथवा पापुलर एटीमालोजीज) में भी देखा जा सकता है, जो वाङ्मय में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। कुछ विद्वान् ऐसे निर्वचनों को 'भ्रामक' कहकर उपेक्षा करते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है। वस्तुतः ये तत्कालीन लोक-दृष्टि या लोक-भावना या लेखकीय दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आस्तीक, जातवेदाः, निषाद आदि। प्रायः ये व्याकरण और भाषा-विज्ञान से दूर होते हैं, जैसे 'अम्बा', 'उमा' आदि⁸। कभी-कभी ये पौराणिक कथागत रूढ़ियों से आक्रान्त रहते हैं, जैसे मेदिनी, कुश आदि⁹। कतिपय शब्द-निर्वचनों में विशेषतः लोककृत निर्वचनों में यह स्थिति दृष्टिगत होती है कि शब्दों की व्युत्पत्ति या निश्चित किसी एक निमित्त को लेकर होती है और भागे चलकर उसकी प्रवृत्ति किसी दूसरे निमित्त में हो जाती है। कहा भी है—'अग्न्यदि शब्दानामुत्पत्तिनिमित्तमग्न्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्'¹⁰। यथा 'निषाद' की उत्पत्ति महाभारत में आध्यात्मपरक है।¹¹ यह शब्द जातिविशेष के लिए रूढ़ होता गया, बाद में नाव चलाना आदि कर्म से भिन्न कर्म करने पर भी 'निषाद' पद से ही अभिहित किया जायगा। कभी-कभी उस परिवर्तननिमित्त वाले शब्द का निर्वचन भी अपने ढंग से बदल दिया जाता

1. 7.4

3. महा. चि. 12,342.85

5. 3.5

7. 3.12

9. 8.8, 6.5

2. 6.12

4. द्र. क्रमशः 3.8, 28,42

6. 3.43

8. द्र. 7.2, 3.8

10. सा. द. 2.5

है। जैसे 'कुलपति' अपने मूलार्थ में बड़ा गौरवास्पद और सम्मानार्ह पद है। रामायण गुप्त निर्वचन उसके परिवर्तित निमित्त को द्योतित करता है। आज की परिस्थितियों में अन्य प्रकार से निर्वचन किये जा सकते हैं¹। 'असुप्त' और 'राक्षस' के मूलार्थ और निर्वचन देखकर भी ऐसा ही प्रतीत होता है²। स्वर की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रायः वैदिक और व्याकरणगत निरुक्तियों सामान्य हैं, जब कि इतिहास-पुराणगत लोककृत हैं, जैसे अतिथि³। 'सत्य' शब्द के विवेचन में उसके आधुनात्म और अन्तोदात्त रूप पर विचार किया गया है⁴। वेद में स्वर की दृष्टि से 'राक्षस' संज्ञक दो भिन्न पद हैं। लौकिक 'राक्षस' पद में उनमें से एक के अर्थ का विकास हुआ प्रतीत होता है⁵। इस प्रकार स्वरभेद से अर्थभेद के कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे यह विषय वेद का है⁶।

निष्कर्ष—इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विवेच्य ग्रन्थों में निर्वचनों का प्रयोग अपनी विशिष्ट शैली में किया गया है। वे प्रायः परम्परापुष्ट हैं। अनेक स्वतन्त्र शैली का भी निर्वाह किया गया है। यहां धार्मिक निरुक्तियों का प्राधान्य है, पर कुछ स्थितियों में शाब्दी निरुक्तियों का स्वरूप अपनी शैली में देखा जा सकता है। ध्वनिपरिवर्तन और अर्थपरिवर्तन भाषा के विकास के शाश्वत तथ्य हैं। संस्कृत की नियमबद्धता ने भले ही इसमें अवरोध उत्पन्न किया हो, पर इस दृष्टि से सूक्ष्मतरंग विचार करने पर प्रभूत उदाहरण मिल सकते हैं। इस अध्याय में निर्वचनपरक स्वरूप और प्रमुख दृष्टियों का उल्लेख हुआ है। यद्यपि विचार-भेद से अन्य दृष्टियाँ भी सुझाई जा सकती हैं, पर उनका इनमें अन्तर्भाव किया जा सकता है अथवा उदाहरणों से अपनाया जा सकता है।

1. इ.-7.6

3. इ.-4.13

5. इ.-3.38

2. पूर्ण विवेचन के लिए देखें 1.4

4. पूर्ण विवेचन के लिए देखें 7.1

6. पूर्ण विवेचन के लिए देखें 4.23 आधुनात्म

स्वरसंस्कारयोश्छन्दसि नियमः—शु. यजु. प्राति. पु. 1

द्वितीय अध्याय

नामकरण के आधार¹

विवेच्य ग्रन्थों में उपलब्ध निर्वचनात्मक शब्दों में सर्वाधिक संख्या व्यक्ति-वाचक नामों की है। प्रमुख व्यक्ति या वस्तु का नाम प्रमुख क्यों पड़ा ? कब पड़ा ? उसकी सार्थकता और औचित्य क्या है ? आदि विषयों का अध्ययन अर्ज 'नाम विज्ञान' (onomatology या onomasiology या onomastics) में किया जाता है, जो भाषा-विज्ञान की एक शाखा है। किन्तु प्राचीन भारतीय मनीषियों ने भी नामकरण के सम्बन्ध में अपनी शैली में विचार किया था²। नामकरण षोडश संस्कारों में से एक है। अतः इस विषय में शास्त्रीय विचार आश्वेनायन,³ आपस्तम्ब,⁴ बोधायन,⁵ वैलानस⁶ आदि गृह्यसूत्रों और स्मृतियों⁷ में भी किया गया है।

'नामकरण' शब्द से प्रकट होता है कि इसमें व्यक्ति या पदार्थों को नाम दिया जाता है, ताकि उसकी पहचान हो सके। नाम किसी क्रिया, घटना, पदार्थ, व्यापार, रूप, गुण, कर्म और कामना आदि के आधार पर सहेतुक होते हैं⁸ जिसे

1. इस अध्याय के मूल या पाद टिप्पणी में उदाहृत शब्दों के निर्वचन और सन्दर्भ तथा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में किये विवेचन की अध्याय और पद-संख्या परिशिष्ट- एक और दो में देखें। सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार यत्र तत्र पां. टि. में कतिपय शब्दों के अध्याय और विवेचित निर्वचन की संख्या अथवा नि. को. की संख्या भी दे दी गई है।
2. 'बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं देधानाः'—ऋक् 10.71.1; नाम रूपे व्याकरोत्—छा० उप० 6.3.3; नामरूपे सत्यम्—श० ब्रा० 14.4.4.3. स भूरिति व्याहरत् ॥ भूमिमसृजत्—तै० आ० 2.2.4.2; नाममिममिरे सवम्यं गोः—ऋक् 3.38.7। सर्वेषां यानि नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्। वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे। मनु 1.21; तु. नि. 1.20
3. आश्व० 1.15.4-10
4. आप० 15.8-11
5. बोधा० 2.1.23-31
6. वैखा० २ वा० 3.19
7. मनु० 2.30-33
8. तु० व्याप्तिमत्त्वात् शब्दस्यांशुयत्वाच्च शब्देन संश्लेषणं व्यवहारार्थं लोके-नि० 1.2.

निर्वचन से अथवा पदार्थ की मुख्य क्रिया से जाना जा सकता है। नाम यादृच्छिक भी हो सकते हैं, किन्तु वहा भी नामकर्त्ता की मनःस्थिति का योगदान रहता है।

प्राचार्य शौनक ने प्राचीन नैस्वर्तों के दो मतों के अनुसार नौ¹ (निवास, कर्म, रूप, मंगल, वाक् आशीः, यदृच्छा, उपवसन, भ्रामुष्यायण) और चार² (आशीः, अर्थवैरूप्य, वाक्, कर्म) आधार बतलाए हैं। स्वयं ने मात्र कर्म को प्रमुख आधार माना है³ व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थों में भी एतत्सम्बद्ध प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है।⁴ परन्तु वीरकाव्यों में प्राप्त नामों के निर्वचनों की समस्त धाराएं उपरिलिखित आधारों में समाहित नहीं हो पाती हैं। अतः इनका वर्गीकरण निम्न निदिष्ट धाराओं में किया जा रहा है—

दैविक नाम

1. भ्रानुवंशिक	2. जन्म सम्बन्धी
3. कृपा कामना-आशीर्वादात्मक	4. वर्ण-रूप-आकृत्यात्मक
5. वैशिष्ट्य या गुणपरक	6. कर्मपरक
7. आश्रयान या घटनापरक	8. वाक् या शब्दानुकृतिपरक
9. उपवसनपरक	10. मंगलात्मक
11. निवासात्मक	

भौतिक नाम

1. विशिष्टव्यक्तिहेतुक
2. विशिष्ट लिंग या वस्तुहेतुक
3. उत्पत्तिहेतुक
4. आश्रयान या घटनाहेतुक
5. अन्वर्थक

दैविक नाम

1. भ्रानुवंशिक विवेक्ष्य ग्रन्थों में अनेक नाम ऐसे उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पिता⁵ या पालयिता⁶, माता⁷ या पालयित्री⁸ और गोत्र⁹ होते हैं। कतिपय नामों में विसृगुणो¹⁰ या मातृगुणो¹¹ का भी आश्रयान किया जाता था। गोत्रनाम

1. वृ. 1.25	2. वृ. 1.26
3. वृ. 1.27-33	
4. द्र. पा. का. भा. पृ. 180, सं. व्या. इति.; ध. वि. व्या. ८-पृ. 146	
5. त्रैलोक्य, पारोक्षिन् मादव, वासुदेव, शार्यति सीदास आदि।	
6. गोपति, वरस।	7. आदित्य, काश्यपेय, दैत्य, रोक्मिणेय।
8. कातिकेय, पञ्चमातुर।	
9. आगिरस्, कौशिकी, काण्वायन, चैव, मारीच, यादव, साश्वत।	
10. मादति, रीद्र।	11. कापिलेय, संहिकेय।

प्रायः पुरुषनामों पर आधारित होते थे, पर कभी-कभी स्त्री नामों पर भी प्रचलित हो जाते थे। यथा—‘मालव’ क्षत्रियों के लिए यह संज्ञा स्त्रीनाम मालवी से प्राप्त हुई थी।

2. जन्म सम्बन्धी - कतिपय नाम इस प्रकार के प्राप्त होते हैं, जिनका सम्बन्ध किसी न किसी रूप में जन्म या उत्पत्ति से है। जैसे सभी प्राणियों से पहले उत्पन्न होने के कारण ‘अग्नि’, न उत्पन्न होने के कारण ‘अज’ जन्मतः सदा कुमार रहने के कारण ‘सन्त्कुमार’, ब्रह्मास्त्र से परिशील कुल में उत्पन्न होने के कारण ‘परिक्षित्’, उत्पन्न होते ही कुशों से आवृत्त होने के कारण ‘कौशिक’ आदि नाम उदाहार्य हैं।

जन्मस्थान से सम्बद्ध नामों में अग्नि में उत्पन्न ‘मृगु’ और ‘अगिरा’, जल में ‘अप्सराः’ और ‘अब्ज’, भूतल में ‘सीता’, द्वीप में ‘द्वीपायन’, शरस्तम्ब में ‘शरजम्भा’ (कातिकेय), और ‘शरद्वान्’ आदि नाम द्रष्टव्य हैं।

कुछ घटकों के नाम प्रजननांगों से अतिरिक्त अंगों अथवा उनकी क्रियाओं से जन्म लेने के कारण अद्भूत हैं—जैसे ‘अश्विनी’ (अश्व से) ‘जाम्बवान्’ (जम्बाई से) ‘क्षुप’ और ‘इक्ष्वाकु’ (छीक से) ‘द्रोण’ (द्रोणी से) ‘नासत्य’ (नासा से), ‘रौम्य’ (रोम कूपी से) और ‘शुकदेव’ (शुक से) आदि।

जन्मकालिक घटना अथवा वैशिष्ट्य के आधार पर रखे गए नामों में आनक और दुन्दुभि बजने के कारण ‘आनकदुन्दुभि’, पृथिवी के फटने के कारण ‘दरद’, कवच-सहित होने से ‘असुपेण’, सोम का सवन होने से ‘सुतसोम’ आदि नाम आते हैं।

जन्मकालिक नक्षत्र के आधार पर नाम रखे जाने की प्रथा थी। अर्जुन का ‘फाल्गुन’ या ‘फल्गुन’ नाम ऐसा ही था, जो उन्हें पूर्वोत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में उदरित होने से प्राप्त हुआ था।

3. कृपा-कामना-आशीर्वादात्मक—कुछ नामों में व्यक्तिविशेष की सद्भावना परिलक्षित होती है। जैसे शान्तनु ने शरस्तम्ब में पड़े बालकमिश्र को कृपापूर्वक उठाया, अतः वे बालक ‘कृप’ और ‘कृपी’ कहलाए। ‘संजय’ नाम इस कामना से रखा गया था कि विजय प्राप्त करेगा।

‘अकम्पन’ का नाम इस भावना से रखा गया था कि महायुद्ध में इसे देवता भी कंपान सकेगे। पुरुवंशीय राजा वसु ने इन्द्र को प्रसन्न किया और स्फटिक बिमान से आकाशचारी बनने का आशीर्वाद दिया, अतः वह ‘उपरिचर’ कहलाया। पराशर ने सत्यवती से उत्तम सुगन्धि का वरदान दिया अतः वह ‘गन्धवती’ कहलाई। ‘पृथु’ का यह नाम इसलिए रखा गया था कि वह लोगों का प्रथन करेगा।

4. धर्ण-रूप-आकृत्यात्मक—प्रकृत अर्थों में धर्ण, रूप और आकृति के आधार पर रखे गए नाम प्रचुर हैं। वामुदेव, अर्जुन और वेदव्यास के लिए ‘कृष्ण’ और द्रोपदी के लिए ‘कृष्णा’ आदि नाम कृष्णवर्ण के कारण हैं। तेज के कारण

केशो के मुञ्जवर्ण हो जाने से विष्णु को 'मुञ्जकेशः' जटायों के घूँघ्रवर्ण के कारण शिव को 'घूर्जटि' और शीवा में नीलत्व के कारण उन्हें 'नीलकण्ठ' कहते हैं। कान्ति-विशेष से 'विभावसु', श्वेतवर्ण के कारण 'भर्जुन', स्वर्णिम वर्ण के कारण 'स्वमी' 'स्वमणी' और पण्डु वर्ण के कारण 'पाण्डु' नाम भी रहे गए हैं।

स्त्रीनामों में 'तिलोत्तमा' नाम उसे उसके रूप के कारण मिला, क्योंकि उसके तिल-तिल भाग का सुन्दर निर्माण, सुन्दोपसुन्द के विनाश हेतु किया गया था। शूलकेश की कन्या को रूप और गुण में, स्त्रियों में श्रेष्ठ होने के कारण 'प्रमदरा' कहा गया। यक्षनाभ दानव की पुत्री चन्द्रतुल्य प्रभा से युक्त होने से 'प्रभावती' कहलाई। एक कन्या का नाम दर्शनीय रूप के कारण 'सुदर्शनी' रखा गया था।

भाक्तिपरक नामों में विष्णु के 'त्रिकुत्', 'विष्वक्', 'वामन', 'वृषभक्षत्र', 'हयग्रीव', शिव के 'बहुरूप', 'श्याम', 'श्याम्बक', ब्रह्मा के 'वसुमंथ', कृष्ण के 'महाबाहु' इन्द्र के 'अमुताक्ष' आदि नाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कुबेर को 'एकाक्षिपिल', वायुपुत्र को 'हनुमान्', कार्तिकेय को 'पञ्चानन', कामदेव को 'अनंग' और चानूर-राज को 'सुग्रीव' कहा गया है। दानवों के नाम प्रायः भाक्तिपरक हैं, जैसे 'अरिष्ट', 'कवच', 'कुम्भकर्ण', 'घटोत्कच', 'जिशिराः', 'दश-ग्रीव', 'भया', 'विभीषण', और 'विरुपाक्ष' आदि। ऋषियों में 'मणीमाण्डव्य', 'मष्टावक', 'पंचशिक्ष' आदि नाम भाक्तिपरक हैं। इन नामों का भोक्तृत्व सिद्ध करने के लिए इनके साथ आख्यान, घटना या निर्वचन का आश्रय लिया गया है।

इस वर्ग के नामों में मानवेतर देवों और दानवों के नाम अधिक हैं, क्योंकि इनकी शालीनता या भयंकरता या कर्मनिष्ठता बताकर आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न करना मानव या कवि का अभिप्रेत होता है। यह स्थिति विश्व के समस्त साहित्य में है।

5. वैशिष्ट्य या गुणपरक—देवताओं के विभिन्न नामों, विशेषतः सहस्रनामों की कल्पना में तत्सद्देवों के गुण या कर्म संकेतित होते हैं। यथा—'अच्युत', 'अघोराज', 'ऋतधामा', 'कृष्ण', 'जगद्वर्धन', 'हरि' आदि विष्णुनाम, 'पशुपति', 'महेश्वर', 'भव', 'शिव', 'रुद्र', 'हर' आदि शिवनाम, 'कुमार', 'महासेन', 'स्कन्द' आदि कार्तिकेयनाम तथा 'श्रीपासन', 'श्रव्याद', 'जातवेदाः', 'नेता', 'पावक' आदि अग्निनाम। 'बुध', 'बृहस्पति', 'ब्रह्मा', 'यम', 'राम', 'संकर्षण' आदि अन्य देवों के नाम भी इस दृष्टि से ध्येय हैं।

इसी प्रकार 'काञ्चनक्रीडी', 'दुष्योधन', 'भरत', 'मेघाधी', 'शत्रुघ्न', 'शान्तनु', 'रागा', 'सहदेव' आदि गाम तत्सद् व्यक्तियों के गुणों का स्थापन करते हैं। 'क्षत्रिय', 'ब्राह्मण', 'पत्त', 'राधास', 'राजा' आदि जातिवाचक संज्ञाएँ जातिविशिष्ट महत्त्व का प्रतिपादन करती हैं।

6. कर्मपरक—ऊपर लिखा जा चुका है कि शौनक ने नाम का प्रमुख और एक आधार 'कर्म' ही माना है¹, क्योंकि प्रत्येक आधार में कर्म येन केन प्रकारेण अनुस्यूत रहता ही है। परन्तु कतिपय नाम कर्म विशेष के आधार पर विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। यथा-विष्णु के 'केशव', 'मधुसूदन' और 'मुरारि' नाम केशी, मधु और मुर नामक दानवों के वध करने के कारण हैं। तीन देवियों की आराधना के कारण शिव 'श्याम्बक' और त्रिपुरों का भेदन करने के कारण 'त्रिपुरारि' हैं। इसी प्रकार 'हृष्यवाह' 'इन्द्रजित्', 'उग्रसेन', 'उद्दालक', 'घनञ्जय', 'धुन्धुमार', 'पृथु', 'भीम', 'भीष्म', 'भूमिञ्जय', 'वैकतन', 'शतक्रतु', 'शत्रुघ्न', 'श्रुतकर्मा', 'सर्वकर्मा', और 'सव्यसाची', आदि नाम कर्मपरक हैं।

'चित्ररथ' नामक गन्धर्व के परिवर्तित नाम 'दशरथ' से यह भी प्रकट होता है कि कर्म या गुणादि के अनुसार रखे नाम परिस्थितिवश बदल जाया करते थे। वस्तुतः मूल नाम स्थायी होता होगा और अन्य नाम परिवर्तनशील। किन्तु यह व्यक्ति पर निर्भर होता होगा कि स्थितिवश वह नाम परिवर्तित करता है या नहीं। तथापि नाम-नानात्व में कर्म की निश्चय ही एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

7. आख्यानपरक या घटनापरक—यों तो सभी उपलब्ध व्यक्तिवाचक नाम किसी न किसी आख्यान अथवा मुख्य क्रिया या विचार को लेकर हैं। उनमें कतिपय का उल्लेख अन्य वर्गों में भी हुआ है, पर यहाँ कुछ ऐसे नामों की चर्चा की जा रही है, जिनके मूल में अन्य आधारों की अपेक्षा आख्यान का प्रमुख योग है। कृष्ण के दो नाम 'गोविन्द' और 'उपेन्द्र' गोवर्धन-धारण के आख्यान से सम्बद्ध हैं,² जिसमें इन्द्र कृष्ण के प्रभाव से अभिभूत हुए थे। 'दामोदर' नाम कमर में यशोदा द्वारा रस्सी बाँधे जाने की घटना पर आधारित है।³ दिति के गर्भस्थ बालक को इन्द्र द्वारा खण्डशः करके 'मा रोदीः' कहकर चुप कराए जाने पर वह 'मरुत्' या 'मारुत्' हुआ।⁴ इन्द्र के 'मेघवृषण' और 'सहस्राक्ष' नाम महत्त्वोपाख्यान से सम्बद्ध हैं। 'गालव' को यह नाम इसलिए मिला कि उसकी माँ उसे गले में बाँधकर बेचती फिरी थी।⁵ 'व्यवन' नाम का कारण गर्भच्छ्रुति है।⁶ इसी प्रकार 'अशमक', 'उमा-एकपर्णा',⁷ 'ककुत्स्थ',⁸ 'करन्धम', 'कल्माषपाद', 'जरासन्ध', 'दीपंतमाः', 'पाञ्चजन्य', 'मान्धाता', 'शशाङ्क'⁹ और 'सगर' आदि नाम आख्यान या घटना पर आश्रित हैं।¹⁰

1. वृ. 1.27; द्र. 1.25

2. द्र. 3.14 और नि. को. 72

3. 3.17

4. 8.25

5. 5.6

6. 5.8

7. 3.8, 9, 10.

8. 6.4

9. 6.23

10. द्र. क्रमशः नि. को. में।

8. **वाक् या शब्दानुकृतिपरक**—इस वर्ग में ऐसे व्यक्तिवाचक नाम रहे गए हैं, जिनका सम्बन्ध विशिष्ट वाक् या बोली से है। 'मन्त्रि'¹ 'मास्तीर'² 'उमा'³, 'क'⁴ 'कस'⁵ और 'सरमा'⁶ के नाम क्रमशः 'धन्-अन्' 'मस्ति' 'उ-मा', कोऽहम् 'कस्य त्वम्' 'सरो मा वर्द्धत' जैसे उच्चारणों से सम्बद्ध हैं। 'मेघनाद' ने मेघतुल्य शब्द का उच्चारण किया था। द्रोण और कृभी से उत्पन्न पुत्र ने उच्चैःश्रवा नामक अश्व के समान शब्द किया था, अतः 'अश्वत्थामा' कहलाया। 'दुन्दुभि' ने दुन्दुभि के समान गर्जना की थी।⁷ 'रावण' नाम उसे शिव की शक्ति से प्रसन्न होकर रौने-चिल्लाने के कारण प्राप्त हुआ।⁸

9. **उपवसनपरक**—आचार्य शौनक ने नामकरण का एक आधार 'उपवसन' माना है, जिसका अर्थ श्री रामकुमार राय ने 'निकटवास'⁹ और पं. शिवनारायण शास्त्री ने 'प्रकृति'¹⁰ किया है, किन्तु इसके अन्तर्गत व्यक्तिविशेष से सम्बद्ध साधन, आयुष, वस्तुविशेष, लक्षण अथवा प्रकृति आदि भी अन्तर्भूत होते माने जा सकते हैं। द्र के 'लण्डपरशु' 'वृषभध्वज' 'वृषभाङ्ग', चन्द्रमा का 'शशाङ्क', अर्जुन का 'श्वेतावहन' या 'श्वेताश्व' आदि नाम इस वर्ग में आते हैं। विष्णु का वधः स्यस भीरस से प्रकृत है। अतः वह 'भीरससाङ्ग' है। 'कुश' और 'सव' नामों का कारण कुश और गोपुच्छलोम अथवा किष्कज्जल से किया गया संमार्जन था। सत्यवान् का नाम 'चित्राश्व' इसलिए था, क्योंकि उसे बचपन में घोड़े प्रिय थे और वह मिट्टी के या चित्र में घोड़े बनाया करता था। 'विरकारी' सभी काम देर से किया करता था। इक्ष्वाकु ने अपने उद्दण्ड पुत्र का नाम प्रकृति और व्यवहार देखकर 'दण्ड' रख दिया था।

10. **भगवत्पारमक**—धार्मिक प्रवृत्ति और विश्वास के कारण सेवा, पूजापाठ या आशीर्वाद आदि के द्वारा सन्तान-प्राप्ति के सम्बन्ध में आज के समान पूर्व काल में भी प्राप्त होते हैं। सोमदा की सेवा से प्रसन्न भूली तपस्वी ने उसे जो पुत्र प्रदान किया, उसका नाम 'ब्रह्मदत्त' रखा गया। विश्वामित्र ने देवताओं को प्रसन्न करके यज्ञ के लिए बलि का पशु बने हुए शुनःशेष को छुड़ाया था, अतः वह 'देवराज' हुआ।

1. द्र 5.2

2. नि. को. 53

3. 3.8

4. 3.11

5. 4.14

6. 4.10

7. 4.20

8. 4.24

9. द्र. 1.25 (रामकुमार राय द्वारा अनूदित और सम्पादित)

10. नि. मो. पृ. 147

अश्वत्थामा के द्रुपदशिरा नामक अस्त्र से क्षीण उत्तरा के गर्भ की रक्षा कृष्ण रूप विष्णु ने की थी। अतः उस गर्भ से उत्पन्न परीक्षित का अपर नाम धौम्यादि ऋषियो ने 'विष्णुरात' रखा था।

पूर्ववर्ती महापुरुषों या पूर्वजों के नाम के आधार पर भी नाम रख लिये जाते थे। नकुल-पुत्र का नाम राजर्षि शतानीक के नाम पर 'शतानीक' रखा गया था। उल्लेख्य है कि इसी वंशपरम्परा में जनमेजय के पुत्र का नाम भी यही रखा गया था।

11. निवासस्थान-कतिपय नाम ऐसे प्राप्त होते हैं, जिनका सम्बन्ध निवास स्थान से है। 'पंचाल' देश में रहने वाली पांच प्रमुख जातियों को भी 'पंचाल' कहते थे¹। महाभारतकाल के मत में विष्णु को पुण्डरीक में निवास करने के कारण पुण्डरीक कहते हैं। स्कन्द का एक नाम 'गुह' है। निमेष को 'निमेष' इसलिए कहते हैं कि वसिष्ठ के शाप से शरीर नष्ट होने के पश्चात् निमि प्राणियों के नेत्रों पर रहते हैं। 'अंगारपर्ण' गन्धर्व का यह नाम, अंगारपर्ण वन में रहने के कारण, पड़ा था²।

भौतिक नाम

1. विशिष्ट व्यक्ति-हेतुक

विवेच्य ग्रन्थों में कतिपय स्थान, पर्वत, नदी, वन, वृक्ष, आदि के नाम देवता, संस्थापक, शासक, तपस्वी, योद्धा आदि विशिष्ट व्यक्तियों से सम्बन्ध के कारण पड़े माने गए हैं। जैसे 'अंगदीया', 'उत्कला', 'गया', 'कलिग', 'तक्षशिला', 'थावस्ती', 'पुष्कलावत' और 'हस्तिनापुर' आदि नगर-नगरियों का संस्थापन या शासन क्रमशः अंगद, उत्कल, गय, कलिग, तक्ष, थावस्तिक या लव, पुष्कल और हस्ती आदि राजाओं ने किया था³। 'पञ्चाल' देश का नाम तत्रत्य पांच क्षत्रियों (जातियों) के कारण पड़ा था⁴। कश्यप-पुत्री के रूप में पृथ्वी का एक नाम 'काश्यपी' था।

इन्द्र तीर्थ कुक्षेत्र, गर्गस्तोत, नागधन्वा, यायात और सोमतीर्थ क्रमशः इन्द्रदेव, महात्मा कुरु, वृद्धगर्ग, वासुकि, ययाति और सोमदेव से सम्बद्ध है।⁵ माण्डकर्ण ऋषि की तपस्या से भयभीत देवों द्वारा प्रेषित पांच अप्सराओं के नाम पर उस तपस्यास्थल का नाम 'पंचाप्सरस्' तीर्थ हुआ।

इसी प्रकार कौशिक विश्वामित्र, जह्नु, अगीरथ और यमी से सम्बद्ध नदियों के नाम क्रमशः कौशिकी, जाह्नवी, भागीरथी और यमुना हैं। 'मानस' सरोवर को

1. द्र० 8.5

2. द्र० 4.7

3. तु०-तेन निर्वृत्तम्-पा० 4.2.68

4. तु०-तस्य निवासः-पा० 4.2.69

5. तु०-येन येन तपस्तप्तं तस्य नाम्नाऽतिविश्रुतः-स्कन्द पु० नामर 12-13

ब्रह्मा, के मन से निमित्त बताया गया है। 'सागर', 'विभ्राज' (सरोवर, घोर वन) 'अंगारपण', 'दण्डकारण्य' और 'मधुवन' क्रमशः सागर, विभ्राज, अंगारपण, दण्ड, और मधु से सम्बन्ध होने के कारण विख्यात हुए। वरुणपुत्री होने के कारण मदिरा को वाहणी कहा गया है। रेगिस्तान में वर्षा करने वाले 'उत्तकमेध', मुनि उत्तक की कृपा से उद्भूत होने से इस नाम से, प्रख्यात हुए।

2. विशिष्ट लिङ्ग या वस्तु-हेतुक

प्रायः देखा जाता है कि जो स्थान या देश जिस लिङ्ग (चिह्न) या वस्तु से युक्त प्रथवा उसके समीप होना है, उस चिह्न या वस्तु के आधार पर उस स्थान या देश का नाम पड़ जाता है¹। गिता की मृत्यु से क्रुद्ध परशुराम ने क्षत्रियों का कई बार विनाश करके, उनके रुधिर से समन्त/पंचक नामक पाँच हृद बनाए थे। इनके समीप विद्यमान देश को भी इनके सामीप्य के कारण 'समन्तपंचक' कहते हैं। 'गोकण' नामक तीर्थ की प्रख्याति इसलिए है कि वहाँ बल-बछड़े सहित सैकड़ों गाएँ सुलपूर्वक स्वच्छन्द रूप से रहती थी। 'संवतीर्थ' का यह नाम वहाँ वर्तमान महाशंख के कारण पड़ा था। 'गोमती' नदी को गोयुत अर्थात् गायों से युक्त कहा है²। अनेक द्वारों से सम्पन्न होने के कारण द्वारका को 'द्वारवती' भी कहते थे। सरस्वती नदी के सप्त स्रोत जहाँ एकत्र हो गए, उस तीर्थ को 'सप्तसंरस्वत' कहते हैं। गंगा का एक नाम 'त्रिपथगा' है, क्योंकि वह प्राकाश, पाताल और भूलोक में विचरण करती है। एक नदी का नाम है 'पयोधारा' जिसके जल (धारा) को क्षीर के समान बताया गया है। उल्लेख्य है कि पय शब्द जल और क्षीर दोनों का वाचक है। वृक्षविशेष की प्रख्याति उसके पुष्प-फलादि नाम से भी हो जाती है जैसे 'मन्दार'। गरुड़ का नाम 'सुपर्ण' इसलिए पड़ा कि अमृत लाते समय, उसने इन्द्र के प्रहार करने पर भी, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने और अपना गौरव दिखाने के लिए एक पंख छोड़ा था।

3. उत्पत्ति-हेतुक

कतिपय नामों का आधार अभिहितों की उत्पत्ति है। 'सरयू' नदी का यह नाम इसलिए है कि वह मानस सर से उद्भूत हुई³। 'मानस' सर भी ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने से इस नाम से अभिहित हुआ। 'चर्मण्वती' नदी की उत्पत्ति राजा रन्तिदेव के यज्ञ में बलिदान किए गए पशुओं के चर्म (चर्मण) के भीगने से बताई गई है⁴। 'अश्वशकुत्' नदी कालयवन की सेना के अश्वोष्ट्रादि के मल-मूत्र से उत्पन्न हुई थी। वाहवाग्नि 'जीव' की उत्पत्ति महात्मा अश्व की जघा को कुशा से मचने से हुई थी⁵।

1. महा० 1.2.8; तु-पा० 4.2.67

3. द्र०-8.16

5. द्र०-8.11

2. द्र०-वाक्यपदीय० 2.175

4. 8.12

दैविक नामों की भांति कुछ भौतिक नाम भी माता के नाम पर आधारित प्रतीत होते हैं, जैसे 'ऐरावत' की उत्पत्ति रामायण में 'इरावती' से बताई गई है। 'विन्ता' पक्षी का नाम उसकी माता नता के नाम पर है।

4. आख्यान या घटना-हेतुक

यद्यपि अन्य वर्गों में वर्णित कतिपय शब्द किसी न किसी आख्यान या घटना से संबन्धित दृष्टिगत होते हैं, तथापि कुछ शब्दों में इनका प्रामुख्य प्रतीत होता है। 'मैमिदारण्य' ऋषियों की प्रार्थना पर हरि के चक्र की बेमि के गिरने का स्थान है। जहाँ सरस्वती विनष्ट (मन्तर्लोन) हुई थी, वह तीर्थ 'विनशन' हुआ। 'सप्तचर' तीर्थ के नाम का कारण महाविष्णु को प्रसन्न करने के लिए ऋषियों द्वारा चर (तिल आदि सामग्री) से किया गया हवन था। 'वदर-पाचन' तीर्थ के नाम से मूल में ही आख्यान है। एक के अनुसार यहां इन्द्र की तपस्था में लीन कन्या ने परीक्षार्थ दिये गये और पकने में असम्भव बदरीफलों को पका दिया। दूसरे के अनुसार यहाँ तपस्पालीन भरुग्धती ने प्रसन्न महादेव को बेर पकाकर खिलाए थे। 'वसिष्ठापवाह' तीर्थ का नामकरण विश्वामित्र और वसिष्ठ की तपोविषयक स्पर्धा तथा सरस्वती द्वारा वसिष्ठ को बहा लाने की घटना से सम्बद्ध है। 'विपाशा' और 'शतद्रु' नदियों के नाम का कारण यह है कि पुत्रनाश से दुःखी वसिष्ठ के नदी धारा में गिरने पर विपाशा ने वसिष्ठ को पाशरहित कर बाहर फेंक दिया था और दूसरी शतद्रु स्वयं शतभागों में विभक्त हो गई थी। इसी प्रकार 'गरुड' का यह नाम इसलिए पड़ा कि उसने अपने बोझ से टूटी रोहिण वृक्ष की, उसमें लटके हुए बालशिल्प ऋषियों के गुह भार से युक्त, शाखा का वहन किया था।

5. अन्वर्थक

कतिपय तीर्थों के अन्वर्थक नामों के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है, जैसे 'श्वानलोमापनयन' तीर्थ में स्नान से श्वानलोमापनयन घटना के समान पापमोचन हो जाता था। 'कुलम्पुन' तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अपने वंश को पवित्र कर लेता था। जिस तीर्थ में दक्ष के शाप से यक्ष्मा-ग्रस्त चन्द्रमा रोगमुक्त होकर दिव्य प्रभा से प्रभासित हो गया था, उसे 'प्रभास' कहा गया है। अष्टावक्र के अंगों को सीधा कर देने के कारण मधु-विला नदी का नाम 'समंगा' हो गया था। काशीस्थ श्रीशनस् तीर्थ का अपर नाम 'कपाल-मोचन' इसलिए हुआ, क्योंकि वहाँ महोदर मुनि, जंघा में लगे राक्षस-कपाल से मुक्त हुए थे। 'प्रयाग' तीर्थ के नाम का कारण भूतात्मा पितामह द्वारा यहाँ सर्वप्रथम यज्ञ किया जाना बताया गया है।¹

इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी हैं, जो अपने धार्मिकार्थ से कथन की पुष्टि करते हैं। विष्णुपदी गंगा के ऊपर उत्पन्न होने से कल्पवृक्ष को 'पारिजात' (परि=

1. सम्भवतः यहाँ 'प्रयाग' का प्र=प्रथम, याग=यज्ञ वाला स्थल ग्रथ है।

ऊपर-+जात से) और सभी देवों द्वारा नारद के साथ रखने से, गौ को 'सर्वसहा' (सर्व-+√सह् से) कहा गया है। अपने पक्षों से सूर्य को ढकने के प्रयास में जटायु का भाई विन्ध्य पर्वत पर गिरा, सम्भवतः इसीलिए वह 'सम्पाति' कहलाया।

निष्कर्ष

इस प्रकार विवेच्य ग्रन्थों में निरुक्त व्यक्तिवाचक नामों में अनेक आधार अपनाए गए हैं। दैविक और भौतिक नामों के आधारों में अपनाई गई दृष्टियाँ कहीं-कहीं भिन्न हैं। भौगोलिक और कालिक परिवर्तन के कारण समय-समय पर इनमें अन्तर आता रहा है, जैसे कतिपय शब्दों का वेदगत, इतिहासपुराणगत और व्याकरणगत नामोचित्य भिन्न-भिन्न दृष्टिगत होता है।

नामों को देखकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि घटकों के मूल-नाम पृथक् होते हैं और विभिन्न आधारों पर पड़े नाम पृथक्, किन्तु किसी विशेष क्रिया, सामर्थ्य और प्रयोग आदि के बल पर कोई या कुछ नाम अधिक प्रचलित हो जाते हैं और कभी-कभी तो मूल नाम लुप्त हो जाते हैं। अतः नामों के उपलक्षित और अनुपलक्षित दो भेद किये जा सकते हैं। श्रीमद्भागवत में गंगा के लिए भगवत्पदी नाम को अनुपलक्षित (मूलनाम) बताया गया है। यहाँ श्रीधरस्वामी ने 'जाल्ही' और 'भागीरथी' को उपलक्षित नाम कहा है।¹

तृतीय अध्याय देव-वर्ग

सामान्यतः 'देव' शब्द का अर्थ स्वर्ग से सम्बद्ध प्राणी समझा जाता है, पर यास्क कृत निर्वचन¹ के अनुसार दान और प्रकाश देने वाले सभी 'देव' हैं। इसीलिए साहित्य में देव का प्रयोग माता-पिता-गुरुजन², इन्द्रिय³, विद्वान्⁴, प्राण,⁵ ऋषि,⁶ राजा,⁷ तथा दानव⁸ आदि के लिए भी होता रहा है। अतः इस खण्ड में देवता, देवयोनि तथा मानव वर्गों को रखा गया है, क्योंकि इनमें शक्ति, ऐश्वर्य, दान, बुद्धि आदि सामान्य देवोचित गुण प्राप्त होते हैं। इनका वर्णन पृथक्-पृथक् अध्यायों में किया गया है।

प्रस्तुत अध्याय में प्रथम वर्ग के देवों और देवियों के नामों का विवेचन किया गया है। निर्वचनो की सर्वाधिक संख्या इसी वर्ग में है और देव-प्रधान देश में यह स्वाभाविक भी है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जिनसे छोट्य व्यक्तियों का उपास्य देवत्व निर्वचनो में तो अभिव्यक्त नहीं हुआ है, परन्तु लोक में वे देवता और उपास्य माने जाते हैं। ऐसे शब्दों को भी इसी वर्ग में परिगणित किया गया है, जैसे 'कृष्ण', 'राम', 'हनुमान्' आदि। जबकि 'वसुदेव', 'लव-कुश' आदि राजवर्ग में ही रखे गये हैं। क्योंकि आज भी वे उपास्य देवत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं। ग्रन्थ के विस्तार के भय से इस वर्ग के मात्र प्रतिनिधि शब्दों का विवेचन किया जा रहा है—

1. अक्षर

(न) अ + √क्षर से—'तदक्षरं न क्षरतीति विद्धि'⁹

'एतदक्षरमित्युक्तम्'¹⁰

1. नि. 7.5	2. तै. उप. 11 अनु.
3. यजु. 40 4	4. श. ब्रा. 3.7.3.10
5. श. ब्रा. 7.5.1.21	6. देवर्षि आदि
7. 'मनुष्यदेव', 'यथाज्ञापयति देवः', 'तत्र देवः प्रमाणम्' आदि श्रुद्धावली द्रष्टव्य है।	
8. कौ. ब्रा. 2.2, सर्ष-छा. उप. 7.1.2.4; द्र.-वै. ध. द. पृ.-94	
9. महा. 12.195.24	10. महा. 12.291.35

‘एकत्वमक्षरं ब्राह्म’¹

‘यन्न क्षरति पूर्वेण यावत्कालेन वाऽप्यध’²

‘अक्षर’ शब्द अविनाशी परमपुरुष (परब्रह्म) और स्वरो तथा वर्णों (तिलैबुल) के लिए प्रयुक्त होता रहा है। यह अर्थ वैदिक, उत्तरवैदिक और पौराणिक सभी निर्वचनों से अभिव्यक्त होता है। व्याकरणियों ने इस पर अपनी दृष्टि से विचार किया है, पर उससे भी मूलार्थ की पूर्ति होती है। वाङ्मय में प्राप्ति ये निर्वचन उल्लेखनीय हैं (I) अ + √क्षर, (II) अ + √क्षि (III) √अक्ष (व्याप्ती) + सर (IV) √अक्ष (भोजने) + सर, (V) अक्ष { √अञ्ज् } + र और (VI) अक्षि + र ।]

वैदिक और पौराणिक साहित्य में प्रथम दो निर्वचन सुपाय्य हैं, किन्तु महा-भारत में प्रथम के अधिक प्रयोग मिलते हैं। उणादि प्रकरण में व्युत्पन्न तृतीय निर्वचन को कोशकारों और व्याख्याकारों ने भी स्वीकार किया है। चतुर्थ निघण्टु के व्याख्याकार देवराज यजुषा का व्याख्यान है। पञ्चम निरुक्त-परम्परा का चोतन करता है। षष्ठ अक्षर के स्वरूप और प्रवृत्ति का चोतक है—‘अक्षोणि रमन्ते यस्मिन्’ इन सभी पर अन्यत्र विस्तार से विचार किया गया है³। यहाँ केवल प्रस्तुत सन्दर्भ में ही निर्वचन अपेक्षित है।

उपरिलिखित महाभारतीय प्रथम निर्वचन ‘ब्रह्म’ के सन्दर्भ में दिया गया है। जो स्त्री, पुमान्, नपुंसक, सत्-असत्, सदसत् कुछ भी नहीं है और जिसका क्षरण नहीं होता है। क्षरण का अर्थ संचलन होता है और संचलन का अर्थ कोशकारों ने स्पष्टतः बहना, पिघलना, चूना, और विनष्ट होना स्वीकार किया है। घातु के मूल पर विचार करते हुए डा० फ़तहसिंह ने इसे अनुकरणमूलक बताया है, क्योंकि जलादि के गिरने या बहने से छर, भर, भर आदि ध्वनियाँ होती हैं⁴। इसलिए सम्भवतः इस प्रकार की ध्वनि करने वाले जल और जलद को ‘क्षर’ तथा वर्षा को ‘क्षरिन्’ कहा है⁵। जल भी अपने स्थान से व्युत्त होकर क्षरण करता है। कई स्थितियों में परिवर्तन होकर विनष्ट या विलीन होता है। अतः √क्षर का अर्थ ‘परिवर्तन होना’ या ‘विनष्ट होना’ भी लिया जा सकता है। ये ही क्रियाएँ शरीर में भी होती हैं, अतः उसे भी—‘क्षर’ कहा गया है⁶। स्पष्ट है कि यह क्षरण या क्षयन उस वस्तु से है, जो अपनी पूर्वविस्था में शाश्वत है, स्थिर है, ‘अक्षर’ है। इसीलिए क्षर की भाँति ‘अक्षर’ का अर्थ भी जल है तथा ‘क्षरिन्’ की भाँति ‘अक्षरिन्’ का अर्थ भी वर्षा

1. महा. 12.293.47

2. महा. चि. 12.302.13

3. ‘अक्षर’—एक अध्ययन—डा. शिवसागर त्रिपाठी, ‘भाषा’—मार्च 1968, पृ. 67-75

4. तु०—क्षर, (excurrent या current) (ल०) current (अ०) courant (फ्र०) skir या scour (प्रा० अ०)

5. घाट्टे—संस्कृत-अंग्रेजी-कोश।

6. तन्त्र

जतु है। तात्पर्य यह है कि जो अपरावस्था में 'क्षर' है, वही अपनी पूर्वावस्था में 'अक्षर' है¹। महाभारत में स्पष्ट रूप से 'क्षर' और 'अक्षर' ये परमात्मा के दो रूप बताए गए हैं²। दोनों की संज्ञा प्रकृति-पुरुष भी दी गई है और उनमें तारी-पुरुष जैसा संबन्ध बताया गया है³।

इस प्रकार अक्षर जहाँ परमब्रह्म⁴, आत्मा, शिव,⁵ विष्णु⁶ और मोक्ष⁷ या परागति⁸ का वाचक है, वहाँ वह शब्द-ब्रह्म⁹ भी है, जो उपनिषद् दर्शन का प्राण है और जिसका एक नाम है 'अक्षर', जो ऊँकार, प्रणव या ब्रह्म का वाचक है¹⁰। इसी से स्वरवर्णोच्चारण¹¹, वाक्¹² और वेदचतुष्टयी की उत्पत्ति हुई। वायुपुराण में इसे यों स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म या 'अक्षर' को चिन्ताधारा से 'अक्षर' की उत्पत्ति कण्ठ से हुई¹³। उसके चतुर्मुख से चतुर्दश मुख तथा एक-एक मुख से अकारादि स्वरो की उत्पत्ति हुई। इन्हीं स्वरो में कल्पों का भी समन्वय किया गया है¹⁴। जिस प्रकार ब्रह्म स्त्री, पुम्, नपुम्, सत्, असत्, एवं सदसत् से परे है, उसी प्रकार अक्षर या वर्ण भी अपने द्योत्य के लिए लिंगभेद से मुक्त है। लिंगभेद शब्दवत् प्रक्रिया है, जो इस अक्षर ब्रह्म 'एकाक्षरं परं ब्रह्म'¹⁵ या 'अक्षराणमकारोऽस्मि'¹⁶ का क्षर रूप है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी उपयुक्त प्रमुख चार अर्थों—परमात्मा¹⁷, जीवात्मा¹⁸, ऊँकार¹⁹ और वर्ण²⁰—में 'अक्षर' का प्रयोग हुआ है।

'अक्षर' का प्रयोग व्यवहार में प्रायः लिखित या अंकित ध्वनि संकेत के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग शब्द, शब्दसमूह या वाक्य वर्ण (Letter) और 'सिलैबल' के अर्थ में भी हुआ है, जिसका कारण है, 'अक्षर' (अविनाशी) का अर्थविकास 'जो तोड़ा न जा सके' या 'जिसका विश्लेषण न किया जा सके'²¹। वाक् (भाषा) को

1. संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरवृक्ष-श्वे० उप० 1.7 'अक्षरमहं क्षरमहम्-अयर्वाङ्मिरस् उप०, अक्षर-वाक् के पक्ष में भी यह सत्य है। अक्षर (फोनीम) क्षर रूप वर्णों की मौलिक इकायाँ हैं। वैभिन्न्य होते हुए भी दोनों में एकात्मकता है।
2. महा० 12.231.31, गीता 15.16
3. महा० 12.293.12
4. अक्षरं परमं ब्रह्म-गीता 17.45
5. क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः-सां०वे० उप० 1.1.9
6. म०पु० 248.39
7. महा० 12.231.34
8. वा०पु० उ० 42.43
9. मनु० 2.83
10. प्रश्न उप० पंचम प्रश्न
11. महा० 12.330 35
12. महा० शान्ति, 231 56
13. वा० पु० पू० 26.9
14. द्र०-वा० पु०पू० अ० 26
15. मनु० 2.83
16. गीता 10.33
17. तत्रैव 8.3
18. तत्रैव 15 16
19. तत्रैव 8.11,
20. तत्रैव 10.33
21. 'न क्षरति' नान्यथाभावमापद्यते-नि०दु० 13.12

ब्रह्म की भांति¹ अक्षीण माना जाता था² । अतः उसे 'अक्षर' कहा गया है³ । इसकी पुष्टि निरुक्त से भी होती है⁴ ।

अक्षर के लिए प्रयुक्त 'सिलैबुल' में भी अर्थसाम्य है $\text{syn} = \text{साय} + \text{lamba-ncim} = \text{रखना या लेना से निर्मित ग्रीक शब्द syllabli का अर्थ है—'जो एक में बंटा हो' । यही संश्लिष्टता 'अक्षर' में भी है । भाज तो 'अक्षर' को 'फोनीम' की संज्ञा दी गई है, जो अक्षर की आत्मा के अधिक निकट प्रतीत होता है । क्योंकि 'फोनीम' एक ऐसा सधुतम ध्वनिविकासात्मक ऐक्य है, जिसके फिर कोई टुकड़े नहीं किये जा सकते—और यही 'अक्षर' का निर्वचन परक अर्थ है ।$

महाभारत से ही उद्धृत अन्य दो निर्वचन प्रथम निर्वचन के ही प्रकारान्तर हैं । द्वितीय में नञ् समास के द्वारा 'क्षर' से भिन्न तत्त्व की 'अक्षर' कहा गया है । इसी प्रकार तृतीय अक्षर का व्याख्यान 'एकस्व' शब्द के द्वारा किया गया है अर्थात् जो अलण्डनीय है अर्थात् एक है । चतुर्थ निर्वचन प्रथमवत् है ।

इस प्रकार 'अक्षर' का निर्वचनपरक अर्थ अक्षण्ड्य, अविश्लेष्य तथा अविनाशी लेकर केवल मौलिक ध्वनि 'अ' को अक्षर स्वीकार कर लिया जाय, तो कोई विप्रति-पत्ति नहीं होती । 'अक्षराणामकारोऽस्मि'⁵ 'एकाक्षरं परं ब्रह्म'⁶ 'एकाक्षरा वै वाक्'⁷ आदि उक्तियों से यही अभिप्रेत प्रतीत होता है । एकाक्षर कोशों में 'अ' को शिव, केशव, ब्रह्मान्, भान्, चन्द्र, वायु, अग्नि आदि देवों का वाचक कहा गया है⁸ । इसी प्रकार का चोतन करने वाले 'अक्षर' शब्द को 'ब्रह्म' का भी वाचक माना गया है, जैसा कि महाभारतीय उद्धरणों से और उपरिलिखित विवेचन से स्पष्ट होता है ।

2. अग्नि

अप्र+नि (निर्+√मा) से—

'यस्मादग्रे स भूतानां सर्वेषां निर्मितो मया'⁹ ।

अप्र (=पूर्व)+नी (=प्र+√दा) से—

'यस्मात् सर्वकृत्स्नेषु पूर्वमस्मै प्रदीयते'¹⁰ ।

अञ् (=√दीप्) से—

आहुतिः.....

1. वाग् वै ब्रम्ह-ऐ. ब्रा० 6.3, श. ब्रा. 2.1.4.10; वागिति तद् ब्रह्म-जं. उप. 2.9.6

2. न वै वाक् क्षीयते-ऐ. ब्रा. 5.16

4. नि. दु. 13.10

6. मनु. 2.83

8. ए. को 1.5; 2.6; 3.2, 5.1, 2; 6.3

9. महा. भाषव. अये. 1.4.2563-64

3. ता. ब्रा. 4.3.3

5. गीता 10.33

7. ता० ब्रा० 4.3.3

10. तत्रैव 1.4.2566

‘दीप्यमानाय तस्मादग्नीति कीर्त्यन्ते’¹ ।

अग्नि(=अग्र्या) + √नी से- ‘यस्माच्च नयति ह्यग्न्यां गतिं विप्रान् सृपूजित, ।
तस्माच्च नयनाद्राजन् वेदेष्वग्नीति कीर्त्यन्ते’² ।

भारतीय देवों में अग्नि एक प्रधान देव है । वैदिक और उत्तरवैदिक साहित्य में अग्नि के (सात) निर्वचन प्राप्त होते हैं³ जिन पर डा. फतहसिंह ने विस्तार से विचार किया है । यह दृष्टिगत होता है कि उत्तरोत्तर अत्यन्त प्रचलित और स्पष्ट निर्वचन स्वीकार किये जाने लगे । स्वयं आचार्य शौनक ने केवल तीन निर्वचनों का उल्लेख किया है ।⁴ और आगे चलकर व्याकरण में केवल एक ही व्युत्पत्ति मानी गई है ।⁵

उपरिलिखित महाभारतीय निर्वचन भी वैदिकी और नैरुक्तिक परम्परा में है, शब्दावली में यत्र-तत्र (अर्थ या पर्याय देकर) परिवर्तन कर दिया गया है । चतुर्थ निर्वचन में तो उसकी वेदमूलकता की स्वीकार भी किया गया है ।

प्रथम निर्वचन ‘अग्नि’ की प्रथम रचना की और स्पष्ट संकेत करता है । इसमें पूर्व पद (अग्र) स्पष्ट है । उत्तरपद के लिए निद् + √मा का प्रयोग करके कयन को स्पष्ट किया गया है । एतत्सम्बद्ध वैदिक निर्वचनों में भी ‘अग्र’ के बाद √सृज् √जनी √या आदि धातुओं का प्रयोग किया गया है ।⁶ यद्यपि लोक में जल को आदि सृष्टि कहा गया है ।⁷, तथापि वेद ने जल को निश्च उपादान तत्त्व मानकर⁸ अग्नि को ही प्रथम सृष्टि कहा है ।⁹ इस महाभारतीय निर्वचन में इसी का प्रति-निधित्व किया गया है, जो अन्य पुराणों में भिन्न शब्दावली में प्राप्त होता है ।¹⁰

द्वितीय निर्वचन में पूर्वपद (पूर्व) और उत्तरपद (√दा) पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं । यह निर्वचन निरुक्तगत निर्वचनों से तुलनीय है-अग्रणीमंवति । अग्र

1. तत्रैव 2566

2. तत्रैव 2568

3. इ. वं.-एटी. पृ. 8-12

4. वृ. 2.24

5. √माग्नि + नि ।

6. ऋक् 6.16.48; ‘सर्वस्याग्रमसृज्यत’-श. ब्रा. 6.1.1.11; अग्रे देवानामजनयत तत्रैव 2.2.4.2; तु.-तै. ब्रा. 2.1.6.4 ‘सुगान् पथः कृण्वती यात्यग्रे-ऋक् 5.80.2

7. भमि. शा. 1.1 मनु 3.8

8. ऋक् 10.128.3; तै. ब्रा. 1.1.3.5; श. ब्रा. 7.5.2.8 उल्लेख्य है कि 600 ई. पू. यूनान के पेलोपा नामक विद्वान् ने जल को सर्वमूल द्रव्य मानकर उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ माना था ।

9. ऋक् 10.121.8; 10.5.7; यजुः 31.12 तै. ब्रा. 3.2.8.65.66, तै. ब्रा. 25.9.2 आदि ।

10. अग्रजोऽग्निः-लि. पु. 70.105; तु. बा. पु. 5.40 सर्वदेवतात्मनो मुलम्-भा.पु. 8.16.9

यज्ञे पु प्रणीयते'। यहाँ उसका प्रामुख्य और नेतृत्व निदिष्ट है। महाभारतीय निर्वचन इसके आगे की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है कि सभी धार्मिक कृत्यों में माहुति सर्वप्रथम अग्नि को ही दी जाती है। इससे भी उसका अग्रणीत्व अथवा प्रामुख्य सिद्ध होता है। आदित्य को² किंवा समस्त देवों को इसी के माध्यम से हविष्यान्न प्राप्त होता है।³ पुराण-काल में भी अग्नि का यह मुख्य कर्म माना जाता था।⁴ इसके अतिरिक्त पर्याय 'वह्नि' (मूलार्थ—वहतीति) हुताशन, हव्यवाहन आदि शब्दों से भी यही धोतित होता है।

[तृतीय निर्वचन श्लोकांश में प्रयुक्त विशेषण (दीप्यमानाय) में संकेतित है, अर्थात् (कान्ति) दीप्यर्थक √अज् से भी इसकी निरुक्ति स्वीकार की गई है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और निरुक्त में भी इस धातु की स्वीकार किया गया है।⁵ डा. फतहसिंह ने अनुमान लगाया है कि अग्नि का पूर्वरूप दीप्तिमत्ता के कारण 'अजि' रहा होगा।⁶ शतपथ ब्राह्मणकार और आचार्य शाकपूणि ने √इ धातु का भी संकेत किया है⁷, पर मैक्डानल ने इसे गत्यर्थक या प्रेरणार्थक √अज् से निष्पन्न माना है।⁸ इस निरुक्ति से भी अग्नि का गतिमत्त्व और इस कारण ज्ञानवत्त्व अभिव्यक्त होता है। निषण्डु में इसे पदनामो में बदलकर ज्ञान अर्थ किया भी गया है।⁹

चतुर्थ निर्वचन में पूर्वपद (अग्रया—अग्र) और उत्तरपद (√नी) दोनों का स्पष्ट संकेत है, अर्थात् जो पूजित होकर विप्रों को श्रेष्ठ गति की ओर ले जाती है। वेद ने भी अग्नि से मानवों की सुपथ से घन-सम्पन्न करने की प्रार्थना की है।

'अग्ने नम सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्'¹⁰

इस निर्वचन में अग्र के लिए अग्रया पर्याय का उल्लेख हुआ है, जब कि शतपथ ब्राह्मण में 'अग्नि' का प्रयोग हुआ है¹¹ और जिसे 'अग्नि' का पूर्वरूप माना जा सकता है। 'अग्नि' की व्युत्पत्ति के लिए √नी धातु यद्यपि व्याकरण में ग्राह्य नहीं हुई, पर प्रागमादि ग्रन्थों में प्राप्त निर्वचनों में इसके बराबर दर्शन होते हैं।¹²

1. नि. 7.14

2. अनु. 3.76

3. ऐ. ब्रा. 3.14. ऐ. ब्रा. 1.4, तं. ब्रा. 2.4.3 3; ऋक्. 2.1.13, ता. ब्रा. 25.14.4; कौ. ब्रा. 3.6.5 5. ता. ब्रा. 6.1.6, गो. उप. 1.23

4. वि. पु. 1.14 30, द्र-वा पु. 34 81, म. पु. 67.10; मुलमग्निरिष्टः—भा.पु. 2.1.29

5. ऋक्. 8.38.1, ऋक्. 8.60.1; अथर्व 18.3.11, अक्तात्—नि. 7.14.6.

6. वै. एटी. पृ. 14

7. 'एतीति प. ब्रा. 2.2.4.2, इवात्—नि. 7.14

8. ए वैदिक रीडर फार स्टूडेन्ट्स-पृ. 3 9. निषण्डु 5.1.1

10. मजुः—ईशोपनिषद् 19

11. श. ब्रा. 6.1.11; 2.2.4.2

12. नयत्यात्मानमित्येवमग्नि शब्दो निरुच्यते—अहि.उ. 57.44.

इस प्रकार 'अग्नि' के निर्वचन पर प्रारम्भ से ही मत वैभिन्य रहा है। वैदिक निर्वचनों में अनेक दृष्टियाँ रही हैं, जो उत्तरोत्तर सीमित होती गई हैं। इन निर्वचनों से अग्नि की प्रथम रचना, धार्मिक कृत्यों में प्रथमत्वेन—आहुति प्रदान, दीप्तिमत्ता, अग्रगामित्व, गतिशीलत्व और नेतृत्व आदि भाव प्रकट होते हैं। व्याकरण में इसे $\sqrt{\text{अग्}}$ (कुटिलायां गतो), $\sqrt{\text{अग्नि}}$ (गती) धातुओं से औणादिक 'नि' प्रत्यय लगाकर सिद्ध किया गया है।¹ इसमें अग्नि 'भाग' की ज्वालाओं के कुटिल-गतित्व, ऊर्ध्वगामित्व और प्रसरणशीलत्व आदि का प्रामुख्य दृष्टिगत होता है।² उल्लेख्य है कि उपर्युक्त वैदिक एवं महाभारतीय निर्वचनों में प्रयुक्त 'अग्र'³ 'अग्नि' या 'अग्र्या' पदों में $\sqrt{\text{अग्}}$ धातु ही सुरक्षित है।

3. अच्युत

नञ् (अ) + $\sqrt{\text{च्यु}}$ —

'निर्वाणं परमं सौख्यं धर्मोऽसौ पर उच्यते।

तस्माच्च च्युतपूर्वोऽहमच्युतस्तेन कर्मणा।⁴

विष्णु के पर्यायवाची नामों में परिगणित 'अच्युत' शब्द का निर्वाचन व्याकरणपुष्ट है। यह $\sqrt{\text{च्युङ्}}$ (गती) में निष्ठा 'क्षत' से निष्पन्न 'च्युत' का नञ् समस्त रूप है। अथवा $\sqrt{\text{च्युतिर्}}$ (आसेचने) और $\sqrt{\text{च्युतिर्}}$ (क्षरणे) से अच् प्रत्यय⁵ निष्पन्न करके नञ् समस्त पद माना जा सकता है। कतिपय पुराणों⁶ में और कोशों में⁷ निर्वाचन या विग्रह देकर इस शब्द को स्पष्ट किया गया है।

वैदिक साहित्य में यह शब्द इसी निर्वचन के अग्नि के पर्याय के रूप में आया है⁸। डा. फतह सिंह ने इसका विकास लोक-प्रचलित धातु क्षरणार्थक 'चु' से मानते हुए क्रमशः ह्रास, पतन और लोपार्थ की ओर संकेत किया है। देवता की ओर आत्मवाची अग्नि में यह क्रिया नहीं होती। भूतः वह अच्युत है। आत्मा परमात्मा के ऐक्य के कारण ही आगे चलकर यह शब्द परमात्मा (विष्णु) के लिए प्रयुक्त होने लगा। क्योंकि उसका क्षय, क्षरण और च्यवन न होता है और न

1. अगेर्नलोपश्च—उ. को. 4.51

2. द्र.—अ. सु., श. क., अगति ऊर्ध्वं गच्छति त्रिलोकनाथं व्रजति, ऊर्ध्वव्या स्वभावत्वाद् अग्निः—जिन सहस्रनाम—7.10

3. 'रुद्रेन्द्राग्नेति निपातनाद् रकि नलोपः—घा. क-पू. 66, तु.—उ. को. 2.29

4. महा. 12.330.16

5. पा० 3.1.134

6. अ० पु० 2.36.178; अ० पु० 47.5 'यस्मान्न च्यवसे' स्थानात्—म० पु० 248.35

7. 'नास्ति च्युतं स्वतनं स्वपदा यस्य'—अ० सु० 1.1 19, 'न च्यवते स्वरूपतो न गच्छति, श० क० । 'न च्यवते स्म स्वरूपादच्युतः' जि० सं० 8.40 आदि।

8. जे० ब्रा० 3.23:4 में विभिन्दुकीयों के सत्र में प्रतिहृत्ता का कार्य करने वाले के अर्घ्य में प्रयुक्त हुआ है। द्र०-तं० सं० 2.6 3.3.

होगा। निष्कर्षतः यह भी सिद्ध है कि जो आवागमन से मुक्त है अर्थात् जिसका च्यवन या आगमन लोक में नहीं होता। इस दृष्टि से समस्त प्राणि-जगत् च्युत है और विष्णु अभ्युत है।

लोक में नीच और पतित अर्थ में माली के रूप में प्रयुक्त 'वृत्तिया' शब्द 'च्युत' का ही तद्भव है और निश्चित ही विष्णु 'अभ्युत' है।

4. भज

नञ् (घ) + √जनी से—(I) 'न जायते जनिष्यां यदजः'¹।

(II) 'न हि जातो न जायेऽहं न जनिष्ये कदाचन'²।

विष्णु के लिए प्रयुक्त 'भज' शब्द का निर्वचन वेदव्यास ने नञ् समस्त पद के रूप में लिया है, जिसका निर्वाह अन्य पुराणों³ और कोशों⁴ में भी हुआ है, अर्थात् जो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए यह पद ब्रह्मा, ब्रह्मा प्रजापति, आत्मा, शिव, काम आदि के लिए भी प्रयुक्त होता रहा है। माशाधर ने जिन सहस्रनाम में यही व्युत्पत्ति स्वीकार की है⁵। निरुक्त में पूषन् के घोड़े के विशेषण के रूप में प्रयुक्त 'भज' का अर्थ यही प्रतीत होता है कि जो उत्पन्न नहीं होते थे⁶। दूसरी ओर मेघ या बकरे के द्योतक 'भज' के लिए उक्त निर्वचन को डा० फतह सिंह ने भवैज्ञानिक कहा है⁷, जबकि उणादि प्रकरण में √जन-ङ्त् से पूर्व भट् का आगम करके संगति बिठाई गई है कि जो उत्पन्न होता है⁸। यह स्थिति उक्त महा-भारतीय निर्वचन से भिन्न है।

वैदिक साहित्य में अनेकत्र 'भज'⁹ और 'भजा'¹⁰ के प्रयोग मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 'वाक्' को भजा कहकर उक्त की ओर संकेत किया जा चुका है, क्योंकि वह प्रजापति की तपस्या से उत्पन्न हुई थी¹¹, किन्तु बकरी के लिए प्रयुक्त 'भजा' या 'भजा' को¹² √भज् (गतिक्षेपणयोः) से भी सिद्ध माना गया है। निरुक्त के उक्त स्पल¹³ पर भी इस धातु से संगति बैठ सकती है। अर्थात् वे अच्छे दोड़ने वाले रहे

1. महा० 5 68.8

2-तत्रैव 12 330 9

3. 'अजातत्वादजः स्मृतः—लि०पु० 70.100 आदि

4. न जायते। नञ् + जन् = 'जन्येष्वपि दृश्यते' इति डः—वा०क०; घ०मु०।

5. जि०स० 8.15

6. भजा भजननाः—नि० 4.25.8

7. वें०एटी०—पृ० 25

8. जनेरित्येव जनेर्ङन् प्रत्ययः। धातोः भडागमश्च। जायते इति भजः पशुविशेषः—उ.5.33 (वें०एटी. पृ. 25 पा.टि. से उद्धृत)।

9. ऋक् 10.16.4; 1.162.2., अथर्व 9.3.1 आदि।

10. ऋक् 8.70.15, अथर्व 6.71.1, वा.सं.23.56 आदि।

11. 'तपसोह वा एषा प्रजापते. सम्भूता यदजा—श.वा. 3 3.3.8

12. श.वा 3 3.3.9.

13. नि.2 25.8

होगे। एक ग्रन्थ स्थल पर 'अजः एकात्' में अजन-गमन अर्थ ही किया गया है¹। शब्दकल्पद्रुम के अनुसार निरुक्त टीकाकार दुर्गादास को उक्त धातु अभीष्टित थी। अमरकोश सुधा व्याख्या में $\sqrt{\text{अज्}}$ (गती) में अच् (पचादि) प्रत्यय लगाकर इसे सिद्ध किया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में 'अज' के दो निर्वचन माने गए थे, किन्तु पुराण काल में उनमें से एक ही अधिक प्रचलित रहा प्रतीत होता है। परन्तु बाद में कोशकारों, व्याकरणों और व्याख्याकारों ने पुनः दोनों निर्वचन स्वीकार किये हैं। स्वयं दयानन्द सरस्वती ने दोनों धातुओं की सत्ता मानी है²। मोनियर विलिमन्स ने लैटिन और अंग्रेजी के अगो (ago) तथा ऐसे ही अन्य भाषाओं के शब्दों के मूल में 'अज' शब्द को देखने का प्रयास किया है³, जो उपर्युक्त दोनों प्रकार के निर्वचनों से सगत प्रतीत होता है।

काव्यादि में भी रूपकात्मक और आलंकारिक शैली में दोनों निर्वचन चलते रहे प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ 'आत्मजन्मानमज' में शाब्दिक चमत्कार उत्पन्न करते हुए अजन्मा (ब्रह्म) के नाम पर रखा बताया गया है⁴। पर वस्तुतः इसे $\sqrt{\text{अज्}}$ (गती) से सिद्ध करके उसकी गतिमत्ता और शक्तिमत्ता को अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किया जा सकता है जैसा कि स्वयं कालिदास को अभीष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि महर्षि कौत्स ने आशीर्वाद में रघु को शास्त्रपारिणामित्व (विद्वत्ता) और शत्रु-पारिणामित्व (शौर्य) जैसे तत्सदृश गुणों से समन्वित पुत्र प्राप्त करने को कहा था⁵। स्वयं 'रघु' का नामकरण 'इसीलिए गत्यर्थ' $\sqrt{\text{रघि}}$ या $\sqrt{\text{लघि}}$ धातु से किया गया था⁶।

5. अघोक्षज

अघः+अक्ष (अ+क्षि)+ज से—'अघो न क्षीयते जातु यस्मास्तस्मादघोक्षजः'⁷ ॥

अघः+अक्ष+ज से— 'पृथिवी नभसे चोमे विधुते विश्वलोकिके।

अघः+अक्+ $\sqrt{\text{पञ्ज्}}$ से तयोः सन्धारणार्थं 'हि मामघोक्षजमञ्जसा'⁸ ॥

अ+घोक्ष+ज से— 'शब्द एकमते (एकपदे) रेय व्याहृत परमपिभिः।

नान्यो ह्यघोक्षजो लोके ऋते नारायणं प्रमुम्'⁹ ॥

1. नि. 12.29.18

2. यो अजति सृष्टिं प्रति सवन् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जनयति कदाचिन् जायते सोऽजः—दस प्र.-पृ 16

3. मो.वि.—पृ. 9-III

4. रघु 5 36

5. तत्रैव 5.35

6. तत्रैव 4 21

7. महा० 5.68 17

8. महा० 12.330.17

9. महा० 12.330.18

शान्तिपर्व में अग्नीषोमीय जगत् की व्याख्या के सन्दर्भ में कतिपय भगवद्गोप्तों के निर्वचन दिये गये हैं। वहाँ और अन्यत्र भी 'अधोक्षज' के विविध निर्वचन प्राप्त होते हैं। प्रथम उद्धरण में परमरमा की सर्वोच्चता और सर्वोत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए जो निर्वचन दिया गया है, उसमें पूर्वपद में 'अधः' पद को स्वीकार किया गया है। उत्तर पदस्य 'अक्ष' को नञ् पूर्वक $\sqrt{\text{क्षि}}$ (क्षये) से निष्पन्न माना गया है। 'अ' वर्ण $\sqrt{\text{जनी}}$ (प्रादुर्भाव) से 'अ' प्रत्यय लगाकर प्रायः बनता है, पर यहाँ मूल उद्धरण में उसे 'जातु' शब्द का प्रतिनिधि माना गया प्रतीत होता है, जिसके उत्तरपदावयव सोप से 'ज' बना माना जा सकता है। अर्थात् जो कभी नीचे की ओर क्षीण नहीं होता है, अर्थात् उसमें 'अच्युत' का भाव है। वैसे यह भी ग्रहण किया जा सकता है कि जो नीचे क्षीण न होता हुआ वर्तमान रहता है²।

यहाँ अ + $\sqrt{\text{क्षि}}$ का योगिकार्थ प्रस्तुत किया गया है। अक्ष शब्द इन्द्रिय-वाची भी है³, जो $\sqrt{\text{अक्ष्}}$ (व्याप्ती) + अच्⁴ या धञ⁵ से सिद्ध किया गया है⁶। किन्तु उसे 'अ + $\sqrt{\text{क्षि}}$ ' से भी सम्बद्ध किया जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ भी इन्द्रियों की सत्ता मानी गई है। कोशों में 'अक्ष' (= इन्द्रिय) से सम्बद्ध विग्रह दिये भी गए हैं—'अधः जातृत्वाभावात् हीनं अक्षजं प्रत्यक्षज्ञानं यस्य⁷' 'अधः कृत अक्षजमिन्द्रियक ज्ञानं येन। अधोक्षाणां जितेन्द्रियाणां जायते प्रत्यक्षो भवति वा⁸' आदि।

द्वितीय निर्वचन अर्थ या पर्याय देकर किया गया है। यहाँ मूल शब्द 'अधः' के लिए पृथिवी, 'अक्ष' के लिए 'नभस्' और 'ज' के लिए सन्धारण है, अर्थात् जो पृथ्वी और आकाश को धारण करने वाला है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत की इस व्याख्या⁹ में प्रदत्त अक्ष का आकाश अर्थ कोशों में प्राप्त नहीं है, हाँ, लक्षणा से यह अर्थ लिया जा सकता है। 'ज' का अर्थ सन्धारण भी व्याकरण-पुष्ट नहीं है, पर एकाक्षरकोश में इसका अर्थ आधरण दिया है¹⁰, जिससे संगति बिठाई जा सकती है। इस विषय में टीकाकार नीलकण्ठ का मत अधिक उपयुक्त और संगत प्रतीत होता है—'अध इति पृथिवी। $\sqrt{\text{अक्ष्}}$ (व्याप्ती) इत्यतोऽङ् आकाशः। ते उभे संजयति संगेन धारयति। अधोक्-शब्दपूर्वात् सञ्जेः क्षः अनिदितामिति नकारलोपः¹¹। यह व्युत्पत्ति व्याकरण-पुष्ट है।

1. द्र०—अच्युत 3.3

2. जन्म के पश्चात् ही 'सत्ता' सम्भव है। इस लौकिक स्थिति के अनुसार ही यहाँ 'उत्पत्ति' का भाव 'सत्ता' लिया गया है।

3. अमर० 3.3.221

4. पञ्चदश-पा 3.1.134

5. हलश्च-पा० 3.3.120

6. द्र०—अ० सु०, पृ० 436

7. श०क०

8. अ० सु० 1.1.21—पृ० 9

9. महा० गी० प्रे० शान्ति 342.82—टीका

10. ए० को० 21.23, पृ० 111

11. महा० चि० 12.342.82, पृ० 720

उल्लेख्य है कि महाभारत के मूल पाठ में इस श्लोक से आगे एक और श्लोक दिया गया है—

निरुक्तं वेदविदुषो ये च शब्दार्थचिन्तकाः ।

ते मा गायन्ति प्राग्वंशे अघोक्षज इति स्थितिः¹ ॥

यहां वेद-निरुक्त-प्रतिपादित किसी निर्वचन की ओर संकेत है, जैसा कि टीकाकार नीलकण्ठ ने भी निर्दिष्ट किया है—‘निर्वचनान्तरमाह—निरुक्तमिति’ किन्तु निरुक्त और वैदिक इण्डेक्स आदि में यह शब्द और निर्वचन उपलब्ध नहीं होता है । अतः अन्वेष्टव्य है ।

तृतीय उद्धरण में पूना से प्रकाशित आलोचनात्मक संस्करण के ‘एकमर्त’ पाठ के स्थान पर अन्यत्र² ‘एकपदः’ पाठ है, जिससे ‘अघोक्षज’ शब्द में आंशिक एकाक्षरी निर्वचन की ओर संकेत किया गया प्रतीत होता है । टीकाकार नीलकण्ठ ने ‘एकपदः’ का अर्थ ‘पृथक्पदः’ करते हुए इसे स्वीकार ही नहीं किया है, अपितु तत्सम्बद्ध व्याख्यान भी प्रस्तुत किया है—‘अतन्ति सततं गच्छन्ति अस्मिन्निति ‘अः’ √अत (सातत्यगमने) अस्माद्ङः । घोक्षः √दुह (प्रपूरणे) अस्मात् औणादिकः सः गुणभूभावो । जायतेऽस्मात् सर्वमिति जः, जगत्स्थित्यतिजन्मस्थानमित्यर्थः³ । इस प्रकार परामर्षि ‘अघोक्षज’ शब्द को पृथक् पृथक् तीन पदों का समुदाय मानते हैं । अ=लपस्थान, घोक्ष=पासनस्थान और ज=उत्पत्तिस्थान ।

इस प्रकार अघोक्षज शब्द का स्पष्ट निर्वचन प्रथम उद्धरण में ही प्राप्त होता है । द्वितीय में अन्य शैली अपनाई गई है और मात्र अर्थ या पर्याय देकर निर्वचन किया गया है । तृतीय में एकाक्षरी परम्परा का अवलम्बन है, पर वह संकेतित है । इस प्रकार के निर्वचनों में तीन शैलियां या धाराएं सुस्पष्ट हैं ।

6. आश्विनौ

अश्व + अश्विनी से—

(I) देवो तस्यामजायेतामश्विनौ भिषजा वरौ ।

नासत्यश्चैव दत्तश्च स्मृतौ द्वावश्विनाविति⁴ ॥

अश्व से—

(II) अश्रुतोऽस्य समुत्पन्नावश्विनौ रूप सम्मतौ⁵ ॥

वैदिक युग में देवताओं में अश्विनी कुमार से नासत्य और दत्त दो व्यक्तियों (देवों) का बोध होता है । महाभारत और अनेक पुराणों में इनका आख्यानपरक निर्वचन प्राप्त होता है । विवस्वान् (सूर्य) के तेज को न सहन कर सकने के कारण उसकी पत्नी संज्ञा अपने पिता त्वष्टा या विश्वकर्मा के घर चली गई । अन्य वर्णन में वह वटवा या अश्विनी रूप धारण कर उत्तरकुक्षि चली गई । दिव्य दृष्टि से इस तथ्य को

1. महा० 12.330.18

2. महा० (चि) ग्री०प्रे० 12.342.82

4. हरि० 1.9.55

6. मित्रावरण ।

3. तर्जव पृ० 720

5. महा० ग्री०प्रे०प्रनु० 85.109

7. वि०पु० 3.20; म०पु० 11.3

जानकर सूर्य भी अश्व रूप में उत्तरकुक्ष पहुँचे । संज्ञा ने मयुनाभिलाषी अश्वरूप सूर्य के प्रति पर-पुरुष की आशंका से मयुन के विपरीत चेष्टा की । सूर्यमुख के समीप हुए, तो उसने उनके वीर्य को नाक से गिरा दिया, जिससे वेद्यों में श्रेष्ठ उक्त दो देवता उत्पन्न हुए । कतिपय पुराणों में इस कथाश्रमे यत्किंचित् परिवर्तन प्राप्त होता है । कुछ पुराणों में नासिकासंयोग और कुछ में मुखसंयोग¹ का उल्लेख है । महापुराण² के अनुसार उस प्रस्रवित वीर्य से गंगा में दोनों कुमारों का जन्म हुआ । जब कि शब्द-कल्पद्रुम में उद्धृत महाभारतीय उद्धरण³ के अनुसार वे अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुए थे । ऋग्वेद में भी इन्हें आकाश की सन्तान कहा गया है ।⁴

उपयुक्त आख्यान का आधार ऋग्वेद का एक स्थल है, जहाँ द्रष्टा-कन्या सरण्यु की प्रतिकृति एवं विदस्वान् के अश्विनी और अश्वरूप से 'अश्विनी' की उत्पत्ति बताई गई है ।⁵ पुराणों में स्त्रीपात्र संज्ञा और छाया नाम से तथा विदस्वान् सूर्य नाम से अभिलिखित किये गए हैं । अश्व के दो अर्थ होते हैं, घोड़ा और प्राण । उपर्युक्त आख्यान में दोनों का प्रतीकात्मक शैली में प्रतिनिधित्व किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि 'अश्विनी' का जन्म अश्व-अश्विनी रूप विदस्वान् और संज्ञा से तथा उनके प्राणस्थान नासिका के संयोग से बताया गया है ।⁶ बराह पुराण में प्राण और अपान को अश्विनीकुमार कहा भी गया है ।⁷ दोनों ही स्थितियों में वे शक्ति और स्फूर्ति के प्रतीक सिद्ध होते हैं । इसीलिए पौराणिक कल्पना में इन्हें शाश्वत सौन्दर्य से सम्पन्न युवा और देववंश माना जाता है, जिसकी पुष्टि ऋग्वेद के कतिपय उद्धरणों से भी होती है ।⁸

द्वितीय उद्धरण के अनुसार 'अश्विनी' की उत्पत्ति अश्व से न बताकर अग्नि के अश्रुओं से कही गई है ।⁹ माया-विज्ञान की दृष्टि में यहाँ 'र' का 'व' में परिवर्तन ओं उकार का लोप माना जा सकता है । किन्तु यह क्लिष्ट कल्पना ही होगी ।

1. अ. पु. अ. 89

2. 'तयोवीर्येण गंगायामश्विनी समजायताम्'—अ. पु. 89.36

3. महा. 1.60.34 तु-वा. पु. उ. 22.23-24

4. ऋक् 1.182.1

5. ऋक् 10.17.1-2

6. हरि. 1.9.54, महा. गी. प्रे. अनु. 150.17

7. अ. पु. 20.18, वे. बो. में 'अश्विनी' के ब्राह्मणोक्त अर्थ भी देखें

8. ऋक् 3.39.3; 10.17.2, 7.67.10, 6.63.1, 8.18.8, 8.22.10, अथर्व 7.53.1, 1.116.16, 1.112.8, मूर्ति देवसूत्र ४/244-246, हि. वि. (वसु) भादि

9. तु.-भा. अर. 13.3.1.1 तथा ५.1.1.11 यहाँ अश्व (सूर्याश्व) की उत्पत्ति प्रजापति की धांसो की सूजन (√दुग्धोशिव वृद्धी) से तथा उसके अश्रु से बताई गई है । तु.-नि. 12.1.3 आश्विनी म से एक रस द्वारा और दूसरा ज्योति द्वारा सर्वत्र व्याप्त है । रस का सम्बन्ध जल या अश्रु, और ज्योति का सम्बन्ध (स्रोत रूप) नेत्र से द्रष्टव्य है ।

वायुपुराण में इसी प्रकार का अन्य पाठ मिलता है, जहाँ उसे ब्रह्मा के स्त्रियों से उत्पन्न बताया गया है।¹ इतिहासपुराण ग्रन्थों में विभिन्न देवों को भगवान् के विभिन्न भ्रमों के रूप में द्योतित करने की भी एक परिपाटी है। तदनुसार ये ब्रह्मपुराण में 'प्रजापति की नासिका से उत्पन्न',² भागवत-पुराण में ब्रह्मा के विराट् पशुरूप को नासिका रूप³ और मत्स्य पुराण में वामनावतार के श्रोत्र रूप⁴ बताए गए हैं।

यूनानी, जर्मन और लैटिन भाषाओं में 'अश्विनो' का साम्य देखा जा सकता है। यूनानी कथा में केस्टर और पोलुक्स दो प्रसिद्ध अश्वारोही ज्यूस (ज्योस्) के पुत्र हैं, जो सूर्य-पुत्री से विवाह करने जाते हैं और उन्हें 'डियोस्कोरी' कहा गया है।⁵ वेद में भी ये द्यौस् (आकाश) के पुत्र हैं⁶ और सूर्य से विवाह करते हैं। डियोस्कोरी और द्यौसकुमारों में साम्य द्रष्टव्य है।

इस प्रकार उपर्युक्त महाभारतीय दोनों निर्वचन अघातुमूलक हैं अर्थात् उन्हें अश्व में 'मत्वर्थीय इन्' प्रत्यय लगाकर और अश्व से निपातनात् सिद्ध माना जा सकता है। वैदिक साहित्य में यह घातुमूलक माना गया है। वहा अश्व⁸ (व्याप्ती सघाते च) अश्व⁹ (भोजने) और दूधोश्वि¹⁰ (भतिवृद्धयोः) घातुघो में क्वन्¹¹ प्रत्यय लगाकर 'अश्व' शब्द की सिद्धि मानी गई है।¹²

7. आदित्य—द्रष्टव्य 8.24

8. उमा—

उ-मा से—

उ मा इति निषेधन्ती मातृस्नेहेन दुःखिता ।
सा तथोक्ता तथा मात्रा देवी दुश्चरचारिणी ॥
उमेत्येवाभवत् स्याता त्रिषु लोकेषु सुन्दरी ।
तथैव नाम्ना तेनेह विश्रुता योगधर्मिणी ॥¹³

1. वा. पु. उ. 4.57
2. ब्र. पु. 3.1.57 द्र.-भा. पु. 3.5.20-38
3. नासत्यदसो परमस्य नासे-भा. पु. 2.1.29
4. म. पु. 246 56
5. द्र.-वै. दे पृ. 126; प्रा. भा. सा.-पृ. 57
6. ऋक् 1.182 1
7. पा. 5.2.115
8. तै. ब्रा. 3.8.7.2; 3 8 13.2; ऐ. ब्रा 5 1 नि. 1.4 1, 2 7.5, 12.1-3
9. श. ब्रा. 13.1.2.7; तै. ब्रा. 3 8.7.1; नि. 2.7.5;
10. बृह. उप. 1.2.6.7; श ब्रा. 13.3.1.1; 7 6 2.6; तै. ब्रा 1.1 5.4; ता. ब्रा. 21.4.2
11. अश्वप्रुपि लटि कलि खरिविशिम्भ क्वन्-उ. 1.149
12. द्र.-निरुक्त के दुर्गाचार्य आदि टीकाकार
13. हरि. 1.18. 18-20

पावेंती के पर्याय उमा का निर्वचन करते हुए एक धारुणान की ओर संकेत किया गया है। हिमवान् की पत्नी मेना के तीन पुत्रियां थी—अपर्णा, एकपर्णा और एकपाटला। इनमें प्रथम पुत्री (अपर्णा) ने अपने लक्ष्य (शिवपतिरत्व) की प्राप्ति के लिए विकट तपस्या की,¹ यहां तक कि उसने पत्ते खाना भी बन्द कर निराहार हो गई। माता ने उस कोमलांगी अबोध बाला का इस कार्य के लिये निषेध किया, तो उसके मुख से दो शब्द निकले—विस्मय, दया, हेरानी, अनुग्रह, कोप आदि से संवर्णित सम्बोधनार्थक 'उ' तथा निषेधार्थक 'मा'। इस कारण उस पुत्री का नाम 'उमा' पड़ गया। उक्त धारुणान मत्स्य, वायु, कालिका आदि पुराणों में मिलता है, किन्तु उनमें नामों का व्युत्पत्त्य भी प्राप्त होता है।² यहां निर्वचन का स्वरूप लगभग यही रहा है।³ मत्स्य पुराण में तपस्या के विचार से रोकते हुए हिमालय ने 'उ' 'मा' कहा। ओर आकाशवाणी ने घोषित किया कि भविष्य में वह 'उमा' कहलाएगी। नामकरण का यह प्रकार बृहद्देवता में वर्णित सिद्धान्तों में 'वाक्' के अन्तर्गत लिया जा सकता है।⁴

महाकवि कालिदास ने भी उक्त महाभारतीय निर्वचन स्वीकार किया है।⁵ कोशकारी ने व्याकरण के आधार पर इसके ग्रन्थ निर्वचन भी प्रस्तुत किये हैं—'घोः हरस्य (महेशस्य) मा 'लक्ष्मीरिव' 'उ शिवं माति मिमीते वा' अथति ऊयते (✓क शब्द करना) वा'—अर्थात् वहां इस शब्द को शिववाची 'उ'⁶ और लक्ष्मीवाची 'मा' से अथवा ✓मा घातु से⁷ और ✓उह् (शब्दे) + मक् से⁸ सिद्ध किया गया है। कुछ विद्वान् ✓वेज् (तन्तु सञ्जाने) + मक्टिलोप + (ए) सम्प्रसारण (व < उ), टाप् से भी सिद्ध करते हैं। मैक्समूलर केनोपनिषद्⁹ के तृतीय खण्ड में 'उमा हैमवती' के सन्दर्भ में उमा को ✓वा = बुनना से सम्बद्ध करके उसे पत्नी का पर्याय मानते हैं। इन बातों के निर्वचनों में धार्मिकता, घातुज प्रवृत्ति और बसात् सिद्धि की स्पष्ट झलक मिलती है।

1. यद्दुस्तरं यद्दुराप यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ मनु. 11.238

2. म. पु. 13.8; वा. पु. पृ. 10/4; कालिका अ. 42

3. वा. पु. उ. 11.12; म. पु. 154.294-299

4. ब्र. 1.25, 26

5. कु. 1.26

6. घत् + ठ, अन्त्य ऊच् और उसके बाद के वणों की टि संज्ञा घोर लोप होने से समस्त घातु का लोप, उ. = शिवः ।

7. मा + क, भात्व लोप, टाप् ।

8. श. क. में 'विभाषा तिलमापोमभञ्जानुम्यः' पा. 5.2.4 का उल्लेख है, पर यत् घोर एज् प्रत्ययों का विधायक सूत्र है, जिससे 'उम्य' घोर घोमीन् शब्द बनते हैं। किन्तु सूत्र में 'उमा' शब्द पठित है, अतः उसकी सिद्धि उह् + मक् से निपातन से मानी जा सकती है।

9. के. उप. 3.12

इस प्रकार व्याकरण में 'उमा' की सिद्धि घातुज मानी गई है, किन्तु महा-भारत में उसका निर्वचन आख्यानपरक है। इसे एकाक्षरी निर्वचन भी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ 'उ' और 'मा' दोनों के पृथक् अर्थ स्वीकार करके संगति बिठाई गई है। प्रतीत होता है कि यह पौराणिकी 'उमा' वैदिकी ब्रह्मशक्ति¹ का विकसित रूप है।

9. एकपर्णा

एक + पर्ण से—

आहारमेकपर्णेन एकपर्णा समाचरत् ।²

10. एकपाटला

एक + पाटल से—

पाटला पुष्पमेकञ्च आदधावेकपाटला ॥³

पूर्वाधीत शब्द 'उमा' के सन्दर्भ में लिखा जा चुका है कि मेना की तीन पुत्रियाँ थीं—अपर्णा, एकपर्णा और एकपाटला। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में इन तीनों ने विकट तपस्या की⁴ और उसी आधार पर ये तीनों कर्मज नाम पड़े। मूल-नाम भी रहे होंगे, पर उनका उल्लेख प्राप्त नहीं होता। जिसने तपः काल में पत्ता खाना भी भ्रष्ट कर दिया, वह 'अपर्णा', (उमा), जो केवल एक पत्ता खाती थी, वह एक-पर्णा (एकपर्णा-वा. पु.) और जो केवल पाटल वृक्ष का पुष्प अथवा कोई भी पुष्प ग्रहण करती थी, वह 'एकपाटला' नाम से अभिहित हुई। ये आख्यानपरक निर्वचन हैं। इनमें घातवादि का निर्देश आवश्यक नहीं, विग्रह के द्वारा दोनों पदों का उल्लेख करके व्याख्यान करना पर्याप्त है। ये निर्वचन वायुपुराण⁵ में भी प्राप्त होते हैं। वहाँ एकपर्णा का न्यग्रोध वृक्ष के नीचे तपस्या करना और उसी का एक पत्ता खाना और एक पाटला का पाटल वृक्ष के नीचे तपस्या करना और उसी का एक पत्ता या एक पुष्प खाना संकेतित है। शब्दकल्पद्रुम के अनुसार देवी पुराण में भी इनका ऐसा ही निर्वचन प्राप्त होता है।⁶ कालिदास ने कुमार सम्भव में 'अपर्णा' का सुस्पष्ट निर्वचन उक्त प्रकार से ही दिया है।⁷

इस प्रकार उपर्युक्त दोनों ही एक ही श्रेणी के आख्यानपरक सविग्रह निर्वचन हैं।

11. कः

किम्-से—

'कस्त्वं कश्चोद्भवस्तुम्यं केन वासीह चोदितः ।

कः स्रष्टा कश्च वं गोप्ता केन नाम्नाऽभिधीयसे ॥

1. के. उप. 3.12

2. हरि. 1.18.17

4. मनु. 11.238

6. द्र.-अ. 45

3. तत्रैव

5. वा. पु. उ. 11.8,9

अपर्णाशा निराहारा एकाशी एकपर्णिका ।

पाटला पाटलाहारा देवी लोकेषु गोपते ॥

7. कु.- 5.28

यः क इत्युच्यते लोके ह्यविज्ञातः सहस्रशः ।

तत्सम्भव योगवन्तं किं मां नावगच्छयः ॥¹

उपयुक्त संवाद मधुकर्दम तथा ब्रह्मा का है, जिससे यह प्रकट होता है कि 'क' नामक देवविशेष का यह नाम प्रश्नवाचक किम् शब्द से सम्बद्ध है । इस शब्द के अनेक अर्थ कोशों में² प्राप्त होते हैं, पर वैदिक साहित्य में इसके अर्थ प्राण³ और प्रजापति⁴ रहे हैं । वहाँ भी इसके निर्वचन प्रश्नशैली में 'किम्' से हो दिए गए हैं।⁵ वस्तुतः प्रजापति का रूप अज्ञात है—अनिर्वचनीय है और अनिर्वचनीय का घोटन 'किम्' से ही किया जा सकता है । फलतः वे 'क' देव कहलाए । हिरण्यगर्भ सूक्त में 'कस्मै' का अर्थ 'किसके लिए' और 'प्रजापति के लिए' दोनों हैं।⁶ पाणिनि-मूल 'कस्येत्'⁷ के सन्दर्भ में पतञ्जलि ने 'क' को प्रजापति की ही संज्ञा माना है ।

प्रतीत होता है कि यह शब्द अपने सर्व नाम रूप से विशेषण रूप में विकसित होकर देवविशेष के स्वतन्त्र नाम के रूप में प्रचलित हुआ होगा । 'कस्मै देवाय'⁸ में सर्वनाम किम् का विशेषणत्व स्पष्ट है । इससे अगले विकास में 'किम्' प्रजापति का नाम हो गया । यह बात 'को नाम प्रजापतिः'⁹ 'प्रजापतिर्वै कं'¹⁰ जैसे उद्धरणों से पुष्ट होती है।¹¹ निरुपकार ने इसे √'कम्' या √'कम्' से खोजने का प्रयत्न किया है।¹² सायण ने इसे √'कम्' (इच्छायाम्) से व्युत्पन्न किया है—'सृष्ट्यर्थं' कामयते इति क.' (√'कम्' + ङः) । निघण्टु में 'क' को पदनामों में पढ़ा है।¹³ इस पाठ और यास्कীয় निर्वचन से प्रतीत होता है कि यास्क इसे संज्ञा (Noun) पद मान रहे हैं,

1. हरि. 3.13.13-14

2. विष्णु-प्रजापति अग्नि, वायु, सूर्य आदि, तन्त्रशास्त्रीय अर्थ—श क. । एकाक्षर अर्थ—ए को परिगिष्ट देखें ।

3. जै. उप. ब्रा. 4.23.4

4. ऐ. ब्रा. 2.38. 6.21; को. ब्रा. 5.4, ता. ब्रा. 7.8.3, तै. ब्रा. 2.2.5.5, गो. ब्रा. 2.1.22 आदि

5. कः स्याम्—ऐ. ब्रा. 3.21; 'कोऽहमिति । यदेवेददबोच इत्यब्वीदम ततो वै को नाम प्रजापतिरभवत्को नाम प्रजापतिः—ऐ. ब्रा. 12.10; द्र. ली. उप. ब्रा. 4.23.4, तै. ब्रा. 2.2.10.6

6. कस्मै देवाय हविषा विधेम—ऋक् 10.12.1 सायण—'यदाऽसौ किं शब्दस्त्वदा सर्वनामत्वात् स्मै भावः सिद्धः, और 'अथ किं शब्दो निज्ञातिस्वरूपत्वात् प्रजापतो वसते' ।

7. पा. 4.2.25

8. ऋक् 10.121.1

9. ऐ. ब्रा. 3.22.7

10. तै. स. 1.7.6.6

11. इसी प्रकार यह (ब्रह्मा) सर्व (शिव) सर्वनामों का विकास भी देवता रूप में हम्रा प्रतीत होता है । अन्य सर्वनाम विकसित हुए या नहीं, यह पुण्य शोध का विषय है । यह कहा जा सकता है कि देव (धर्म) प्रधान देश में जिन सर्वनामों का देवसम्पर्क हुआ, वे विशेषणरूप से संज्ञारूप में विकसित हो गए । नि 10.22 12. एटी. या.-पु. 129, 13. निघण्टु 5.4.14

जिसकी ह्रों की दृष्टि से ही प्राणिनि-विहित सर्गनाम संज्ञा है। यही मत बृहद्देवता का प्रतीत होता है, क्योंकि उसने इसे प्राणियों का रक्षक और अपने हृदय में प्राणियों के लिए सुख प्रदान करने वाला कहा है।¹

महाभारत के प्रस्तुत सन्दर्भ में भी उसी परम्परा का निर्वाह किया गया है और प्रजापति जैसी पहली (अपरिचित व्यक्ति) को जानने के लिए प्रश्नों की झड़ी लगा दी गई है, किन्तु सर्गतोमूख ब्रह्मा ने सम्भवतः दानवद्वय से बचने के लिए भ्रमवा उन्हें परमसत्ता की अनिर्घचनीय शक्ति का परिचय कराने के लिए पहली को पहली ही रहने दिया। उन्होंने उस अविज्ञात 'क' की ओर संकेत किया, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है। उनका संकेत परमसत्ता रूप प्रजापति से हो सकता है, जो प्रलक्ष्य है अथवा विष्णु से भी हो सकता है, जिसके नाभि-कमल से वह ब्रह्मा उद्भूत हुए थे, क्योंकि 'क' का अर्थ विष्णु भी होता है।

अन्य पुराणों में इस प्रकार निर्वचन तो नहीं मिलता, पर 'क' का प्रजापति या ब्रह्मा के ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। भागवत पुराण में इसे विराट् का मेढू² या उसके मेढू से सृष्टि की उत्पत्ति³ बताई है, क्योंकि सृष्टि की रचना का भार इन्हीं पर है।

कोशों में इसे √कं (शब्दे) और √कच् (दीप्ती) से उ प्रत्यय लगाकर सिद्ध किया गया है।⁴ यह सिद्धि 'क.' में विद्वत्ता, दीप्तिमत्ता और एकत्व की सत्ता को इंगित करती है।⁵ वायुपुराण के एक निर्वचन में इस भाव की रक्षा भी की गई है 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानादेकत्वाच्च स कः स्मृतः'⁶।

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने यद्यपि अनेक प्रकार से निर्वचन किये हैं, पर महाभारत में वेद-पुष्टि 'किम्' से सम्बद्ध निर्वचन को ही स्वीकार किया गया है।⁷ प्रश्नवाचक यह शब्द सस्कृत के कतर, कहि, कयं आदि में; जेन्द के क, का, कत में; लटिन के विवस, विवद मे, लिघु. के कस्, का में, गायिक के ह्वस्, ह्वो, ह्व में, प्रा. स्ल. मे कुतो मे, ऐ.सी. के ह्वा में और अंग्रेजी के हू, ह्वाड आदि में सहज देखा जा सकता है।⁸ इन रूपों के आधार पर आधुनिकों ने 'क' के प्रजापति अर्थ को स्वीकार नहीं किया है। परन्तु प्रजापति के अनिर्दिष्ट स्वरूप और उपर्युक्त विवेचन की दृष्टि में यह मान्यता

1. य. 2.47

2. कस्तस्य मेढूम्-भा. पृ. 2.1.32

3. मेढूतः क.-भा. पृ. 8.3.39

4. द्र.-श. क. 1 अ. सु. 1

5. 'कचनि दीप्यते स्वेन ज्योतिषा ज्योतिर्मयत्वात्'-श. क. 1

6. वा. पृ. 4.41 11 तु.-पतिरेक धामीतु-श्रुक् 10.121.1

7. इसे पाश्चात्य विद्वानों ने अपने मतों में स्वीकार किया है। बेंदिक हिम्स-पृ. 11-13; हाफ्किन्स-'रिलीज आफ इन्डिया'-पृ. 282; ज्युमकोल्ड-'रिलीज-ऑफ दि वेद' पृ. 240, म्योर-'संस्कृत टेक्स्ट्स'-4.16-17

8. द्र.-हि.वि. (ना. प्र.) 1

भारतीय परम्परा के विरुद्ध है और इसलिए अस्वीकार्य है। महाभारतीय निर्वचन में भारतीय परम्परामत भावना अंतर्प्रोत है।

12. कृष्ण

कृष्ण (केश) से— 'स चापि केशो हरिरुद्बर्हं शुक्लमेकमपरं चापिकृष्णम् ।
तो चापि केशो निर्विशतां यदूनां कुले स्त्रियौ देवकी रोहणी च ॥
तयोरेको बलदेवो बभूव योऽसौ श्वेतस्तस्य देवस्य केशः ।
कृष्णो द्वितीय केशवः सम्बभूव केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उवतः ॥¹

कृपि-ए-से— कृपिभूवाचकः शब्दः एशच निवृत्तिवाचकः ।
कृष्णस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति शाश्वतः² ॥

✓कृप् से— 'कूपामि मेदिनी' पायं भूत्वा काष्ण्यायसो महान्³
कृष्ण (वर्ण) से— कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात् तस्मात्कृष्णोऽहमजुनं⁴ ॥

ईश्वर के पर्यायवाची नामों में 'कृष्ण' का नाम अन्यतम है। कृष्ण से सम्बद्ध निर्वचनों में उपरि-प्रदत्त प्रथम निर्वचन आख्यानपरक है। शक्ति इन्द्र के मद को धूर करने के लिए शकर ने विश्वभुक्, भूतघाम, शिव और शान्ति नामक इन्द्रों की भाँति तेजस्वी इन्द्र को भी गुफा में डाल दिया और मृत्युलोक में भेजना निश्चय किया। फिर नारायण के पास पहुँचे, जहाँ देवों की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्होंने एक काला और दूसरा श्वेत बाल फेंका। कृष्ण वर्ण के बाल से कृष्ण उत्पन्न हुए। इस आख्यान से एक तो यह स्पष्ट होता है कि पंचपाण्डव (पंच इन्द्र रूप), कृष्ण और बलराम निर्धारित देव-योजना के अनुसार उत्पन्न हुए और कृष्ण-बलराम ईश्वरांश रूप हैं।⁵ केश शब्द स्वयं अंशवाची है, जो उनके ईश्वरांशत्व की पुष्टि करता है। दूसरे इससे कृष्ण का कृष्णवर्णत्व भी स्पष्ट होता है, जिसे चतुर्थ निर्वचन में शब्दशः स्पष्ट कहा गया है। निरुक्तगत निर्वचन⁶ का द्वितीय पद 'निकृष्टवर्णः' भी कृष्ण शब्द में कृष्णवर्णत्व का सकेत करता है, क्योंकि यह रंग अच्छा नहीं माना जाता। कृष्ण शब्द का वर्णवाची होना 'कूपेर्वर्णे' सूत्र से व्याकरण-संगत भी है।⁷ कोशों में अन्य अनेक अर्थों के साथ यह काले वर्ण का भी द्योतक है और वहाँ 'कृष्णवर्णोऽस्त्यस्य' विग्रह करके 'अच्' से भी सिद्ध किया गया है।⁸ आश्चर्य की

1. महा. 1/189/31

3. तत्रैव 12/330/14

5. परम्परया 'कृष्ण' को साक्षात् भगवान् माना जाता है—'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्'।

6. कृष्णं कृष्णतेनिकृष्टवर्णः—नि 2 20

7. उ.को. 3/4

2. तत्रैव 5/68/5

4. तत्रैव ।

8. अर्शाभाष्य-पा. 5.3.127

वात यह है कि शन्य भाषाओं में प्राप्त कृष्ण से मिलते-जुलते शब्द भी काला या अन्धकार का द्योतन करते हैं।¹ संस्कृत में भी काले रंग की अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों का नाम कृष्ण है।² लोक में काले रंग का कारण (कभी-कभी प्यार में भी) लोग अपने बच्चों का नाम 'कल्लू' आदि रख लेते हैं। इसी प्रकार 'कृष्ण' नाम रखा गया होगा।

द्वितीय निर्वचन कृपि+ण से दिया गया है, जो मध्यवर्ती इकार लोप से सम्भव है। यह स्थिति भाषाविज्ञान में सुप्राप्य है। यहाँ कृपि के मूवाचक और 'ण' को निर्वृत्तिवाचक बताया गया है, अर्थात् जो पृथ्वी पर सुख या निर्वृत्ति (मोक्ष) प्रदान करने वाले हैं। यह निर्वचन एकाक्षरी परम्परा का भी अवलम्बन करता है। एकाक्षरी कोशों में 'ण' शब्द जप³, ज्ञान⁴, निःश्रेयस, निर्वाण या मोक्ष⁵ का भी वाचक बतलाया गया है। अतः इन अर्थों का द्योतन भी इस शब्द से होता है। गीताप्रेस से प्रकाशित महाभारत की पादटिप्पणी में 'कृप्'का अर्थ 'सत्' और 'ण' का अर्थ 'आनन्द' बताकर कृष्ण को इन दोनों से उपलसित सच्चिदानन्द भगवान् कहा है।⁶ अथर्ववेदीय गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद् में कृपि+न से इसका निर्वचन दिया गया है। वहाँ भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इलोप और एत्व विधान अभिप्रेत है। 'कृपि' शब्द √कृप (विलेखने) से बनता है⁷ और इसका मूलार्थ भूमिविलेखन या हल चलाना होता है, किन्तु इसके अन्य प्रतिविधान भी इसमें परिगणित किये जा सकते हैं। कात्यायन और पतञ्जलि ने इसके वीज, वँस और कर्मेचरो के लिए भोजन का प्रबन्ध आदि भी अर्थ किये हैं।⁸ कृष्ण के व्यक्तित्व का एक रूप 'कृपि' और उसके प्रति-विधानों से भी रहा है। कृपि देवता के रूप में इन्द्र के गर्व को चूर करना-उनके महत्त्व को कम करना, व्रज-रक्षा, पशु-पालन-चारण, गोवर्धनधारण आदि उनके कार्यों को दीपावली के बाद अन्नकूट के दिन गोवर्धन-पूजा के रूप में आज भी स्मरण किया जाता है। तृतीय निर्वचन में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि 'कूपामि मेदिनीम्'।⁹

1. भारो. qrs=Colour (dark or dirty) प्रशियन Krisnan=dark एटी. या पृ. 55
2. 'कृष्णः सत्यवती-पुत्रे वायसे केशवेऽर्जुने ।'
'कृष्णः काके पिके वर्णे विष्णो व्यासेऽर्जुने कसौ । कृष्ण तु मरिचे लोहे-इति हैमः ।
3. ए.को. 1.58
4. तत्रैव 8.22; 9.1411.22; 13.10 आदि ।
5. तत्रैव 10.21; 15.23; 20.33
6. महा. गी. प्रे. शान्ति 342.79 पा.टि. ।
7. 'इक् कृष्यादिभ्यः -पा. 3.3.108 पर वातिक ।
8. नाना क्रियाः कृपेरर्थाः नावश्यं कृपिविलेखन एव वर्तते । किं तर्हि प्रतिविधानेऽपि वर्तते, यदसौ भक्तबीजवलीवर्दः प्रतिविधानं करोति ॥ कृष्यर्थः-महाभाष्य 3.1.26.
9. महा. 12.330.1

वस्तुतः समस्त प्राणी उस जगदाधार के विलेखन और संकर्षण के ही ग्रसित हैं, क्योंकि उनका जीवनाधार ही कृपि है। ब्रह्मवैवर्तपुराण¹ में कृपि को सर्ववाची, भक्तिवाची, निश्चेष्ट, निर्वाण एवं कर्मनिर्मूलबोधक तथा 'न' को आत्मवाचक, प्रादि-वाचक, वाच्यवाचक, बीजवाचक, भक्तिवाचक और मोक्षवाचक मानकर निर्वचन किये गए हैं, जो शब्दों के विशिष्ट अर्थ देकर निर्वचन करने की परम्परा के बोधक हैं, जिसका ही परिपालन उपरिलिखित महाभारतीय द्वितीय उद्धरण में है। एकाक्षर के रूप में वहाँ केवल 'ण' को परिगृहीत किया गया है, जब कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में 'क्' 'ऋ' 'प्' 'ण्' 'म'—सभी के एकाक्षर कोश-पुष्ट अर्थ देकर भी निर्वचन किये गए हैं।² इस प्रकार कृष्ण को सर्वतः तेजोराशि, परिपूर्ण-तम ब्रह्म, सर्व-मूर्ति, सर्वाधार और सर्वबीज बतलाया गया है।³ √कृष्ण से सम्बद्ध आकर्षण और अपकर्षण प्रादि पर आधारित धर्माचार्यों द्वारा किये गए निर्वचनों का तथा इस धातु के सामान्य अर्थ घसोटना या खींचना के आधार पर लोकरीतिपरक नाम (कृष्ण) के अनुमान और निष्कर्षों का उत्प्रेषण अन्यत्र किया जा चुका है।⁴

प्रतीत होता है कि यह नाम अत्यन्त लोकप्रिय रहा, जो वैदिक काल⁵ से लेकर अब तक प्रचलित है। यह रूप या कर्म के आधार पर नाम बलराम⁶, भर्जुन⁷, वेदव्यास⁸, कल्पविशेष⁹ और स्त्रीलिंग में द्रोपदी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। मेघ-स्मृतीज ने अपने लेखों 'इण्डिका' में कृष्ण को भारतीय हरक्युलिस कहा है और अन्य लोगो ने इस शब्द को यूनानी हरक्युलिस या 'ख्रिस्टास्' से निकला बताया है, पर उपर्युक्त विवरण के बावजूद यह निःसंशय कल्पना मान्य प्रतीत होती है।

13. केशव

केश + √वा से—

'केशवः सम्बभूव केशो [योऽसौ] वर्णतः
कृष्ण उक्तः¹⁰।

केश + √वा से—

'सूर्यस्य सप्ततो लोकातानेः सोमस्य चाप्युत ।
अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिता ।

सर्वज्ञाः केशवस्तस्मान्मायाहृद्विजसत्तमाः ॥¹¹

1. प्र. वं. प्र. ख.—28.66, 67; 2.25, 26; कृ. खं. 13.61, 62

2. तत्रैव कृ. खं. 13.68; 13.57-58.

3. तत्रैव 13.56-59

4. द्र.-'कृष्णनाम निरुक्ति' डा. शिव सागर त्रिपाठी-विश्वम्भरा 10.4.1978

5. ऋक् 8.85.3, 4; छां. उप. 3.17.6 आदि

6. मां. पुं. 10.8.13

7. महां. 4.39.20

8. महां. 1.105.14

9. लि. पु. पू. 23.19

10. महां. 1.189.31

11. महां. 12.328.43

- क+ईश+√वा से- क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम् ।
 आवां तवागसम्भूतो तस्मात्केशव नामवान्¹।
 केशिन्+√वा से- यस्मात्त्रया हतः केशी तस्मान्मन्त्रासनं शृणु ।
 केशवो नाम नाम्ना तु ख्यातो लोके भविष्यति² ॥

विष्णुवाची केशव शब्द के दृष्टिभेद से घनेक निर्वचन उपलब्ध होते हैं । महाभारत और हरिवंश में उक्त चार निर्वचन प्राप्त होते हैं । प्रथम उद्धरण से सम्बद्ध व्याख्यान 'कृष्ण' शब्द के प्रथम अनुच्छेद में दिया जा चुका है³ । उत्तरांश का व्याख्यान अग्रिम निर्वचन के साथ द्रष्टव्य है । द्वितीय उद्धरण में सूर्य, अग्नि और चन्द्रमा आदि की किरणों को 'केश' कहा गया है और 'प्रकाशन्ते' से √वा का व्याख्यान किया गया प्रतीत होता है, जो उसके गत्यर्थ से प्रतीयमान है । अंशुवाची 'केश' शब्द का उत्प्लेख निरुक्त और महाभारत में अन्यत्र भी मिलता है⁴ । इस निर्वचन में 'व' मस्त्वर्थीय भी हो सकता है । जैसा कि ब्याकरणों में माना है ।

हरिवंश में शिव द्वारा की गई विष्णु-स्तुति में केशव शब्द के निर्वचन में क(=ब्रह्मा) और ईश (=शिव) को विष्णु से उत्पन्न बताया गया है ।⁵ यहां भी गत्यर्थक √वा से उत्पन्न होना प्रतीयमान है (व तः जात इत्यर्थः) । शब्दकल्पद्रुम में 'व' को √वेच् (तन्तु सन्ताने) + क से व्युत्पन्न⁶ और विकल्प में प्रत्यय भी माना है⁶ ।

चतुर्थ उद्धरण में 'केशी' नामक दानव को मारने के कारण कृष्ण को 'केशव' कहा गया है⁷ । यहां पूर्वपद में 'केशी' का अवशेष 'केश' है और फिर 'व' का अर्थ 'हनन' किया गया है । यह गन्धन-हिसार्यक √वा रूप है । टीकाकार नीलकण्ठ का भी यही अभिप्राय है⁸ । अमरकोश के टीकाकार मुकुट ने 'व' को √वध + ड⁹ से व्युत्पन्न माना है तथा पृषोदरादि¹⁰ से 'इ' को 'अ' और 'न' का लोप किया है । भानुजि दीक्षित ने √वध से 'व' बनाए जाने का विरोध किया है, क्योंकि यह पृथक् पातु नहीं है ।¹¹

1. हरि 3.88.48

2. तत्रैव 2.24.65

3. द्र.-3.12

4. 'केशाः रश्मयः'—नि. 12.25 'सूर्याचन्द्रमसौ चक्षुःकेशाश्चैवांशवः स्मृताः—महा. चि. 12.342.66, सूर्याचन्द्रमसौ शश्वत्केशौर्मे अंशुसंज्ञितः—महा. 12.330.1; द्र.—व्योमकेश-नि. को. 476

5. को ब्रह्मा ईशः रुद्रः तौ आत्मनि स्वरूपे वयं प्रलये उपाधिरूपं मूर्तित्रयं भुक्त्वा एकमात्रपरमात्मस्वरूपेणावतिष्ठते ।

6. कश्च अश्च ईशश्च ते केशाः ब्रह्मविष्णुरुद्राः नियम्यतया सन्त्यस्य । यद्वा कश्च ईशश्च तौ केशी पुत्रपौत्रत्वेन भवतोऽस्य । व प्रत्यय.—पा 5 2.109

7. व्याख्यान द्र.-भा. पु. 10.36.1-8 8. हरि. 2.24.65-पृ. 210.

9. अन्येभ्योऽपि दृश्यते—वा. 3.2.101 10. पा. 6.3.109

11. द्र.—अ. सु. 1.1.18-पृ. 9

शब्द के स्पष्टीकरण के लिए 'प्रशस्ताः केशाः सन्त्यस्य'¹ 'कश्च ईशश्च केशो पुत्र-पौत्रो स्तोऽस्य' केशी. वाति; कश्च अश्च ईशश्च केशास्त्रिमूर्तयस्ते वशे वर्तन्ते यस्य स.' 'के जले शववत् भातीति । प्रलयकाले क्षीरोदशायितया तयात्वं' 'कश्च अश्च ईशश्च ते केशाः ब्रह्मविष्णुरुद्राः नियम्यतया सन्त्यस्य' आदि विग्रह भी कोशो' में प्राप्त होते हैं ।

14. गोविन्द

गो + √विद् लु से—'गां विन्दता भगवता गोविन्देनामिततेजसा'²

'नष्टां च धरिणीं पूर्वमविन्दं वै गुहागताम् ।

गोविन्द इति मां देवा वाग्भिः समभितुष्टुबुः'³ ॥

गो + इन्द्र से

अहं किलेन्द्रो देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः ।

गोविन्द इति लोकास्त्वां स्तोष्यन्ति भुवि शाश्वतम्'⁴ ॥

गो + √विद् से

गोरेषां तु यतो वाणी तां च वेद यतो भवान् ।

गोविन्दस्तु ततो देव मुनिभिः कथ्यते भवान्'⁵ ॥

'गोविन्दो वेदनाद् गवाम्'⁶ ॥

शान्तिपर्व में अग्नीषोमीय जगत् के व्याख्यान के सन्दर्भ में भगवद्भारमों के निर्वचन दिये गए हैं । गोविन्द शब्द के निर्वचन में प्रलयकाल की घोर संकेत किया गया है, जब पृथ्वी रसातल में चली जाती है । उस समय भगवान् वराह मत्स्यादि अवतारों से पृथ्वी का उद्धार करते हैं । गो शब्द अनेकार्थक है,⁷ उन्हें से सम्बद्ध अर्थों का ग्रहण करके भी उद्धारक भगवान् को 'गोविन्द' संज्ञा दी गई है,⁸ उत्तरपद में √विद् लु (लाभे) धातु स्पष्ट है । टीकाकार नीलकण्ठ ने 'नष्टां जले मग्नां वा धरणीं विन्दति लभते' अर्थ किया है । वैसे वेदों के उद्धार के लिए हयग्रीव नामक एक अन्य अवतार की कल्पना भी की गई है ।⁹ उपरिलिखित 'प्रथम दो उद्धरणों में भिन्न शब्दावली में एक जैसा ही निर्वचन है ।

अनेक पौराणिक उल्लेखों और व्याख्यानों से यह प्रकट होता है कि वैदिक इन्द्र का महत्त्व शून्य; शून्य कम होता गया । प्रस्तुत निर्वचन भी ऐसे ही एक व्याख्यान

1. केशाद्वोऽन्यतरस्याम्—पा. 5.2 109 तु.—जि.स. 'प्रशस्ताः अतिकुलनीलवर्णाः केशाः मस्तके यस्य सः ।

2. महा. 1.21.12

3. महा. 12.330.5

4. हरि. 2.19.45

5. तत्रैव 3.88 50

6. महा. 5.68.13

7. गीतादित्ये बलीवर्दे किरणक्रतुभेदयोः ।

स्त्री तु स्याद्विशि भारत्वां भूमौ च सुरभावि ॥

नृस्त्रियां स्वर्गवज्जाम्बु रश्मिदग्बाणलोमसु ॥

8. म. पु. 248.44; तु.—त्र. वै. प्रकृति-खण्ड ध. 24

9. द्र.—हयग्रीव-नि. को. 591

पर आधारित है। इन्द्र ने कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए अप्रतिम वर्षा करके प्रलय मचा दी, तो कृष्ण ने गोवर्द्धन पर्वत उठाकर और समस्त ब्रज की रक्षा करके उन्हें चकित कर दिया। अन्ततः वे कृष्ण के पास आए और उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया।¹ उसी सन्दर्भ में यह निर्वचन दिया गया है कि जैसे मैं देवताओं का इन्द्र हूँ, उसी प्रकार आप गोघन के इन्द्र (स्वामी-श्रेष्ठ) हो गए हो, अतः आपका नाम 'गोविन्द' प्रसिद्ध होगा। यह लोककृत निर्वचन प्रतीत होता है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से गो+इन्द्र से गोविन्द नहीं बनता। इसके लिए भाषा-विज्ञान की शरण लेनी पड़ेगी और 'व' के प्रागम तथा अन्तिम 'र' के लोप से ही गोविन्द बन सकता है। वैसे व्याकरण की दृष्टि से उक्त अर्थ में ही—'विन्दतीति विन्दः पालकः स्वामी वा। गवां विन्दः गोविन्दः (गो+विद+शः)—'सरनतया बन सकता है।²

तृतीय उद्धरण में 'गौ' का अर्थ वाणी देकर $\sqrt{\text{विद्}}$ (ज्ञाने) से गोविन्द शब्द को सिद्ध किया गया है। यही निर्वचन चतुर्थ उद्धरण में भी दिया गया है।

15. जातवेदा :

वेद+जात (जात+वेद) से

'वेदास्तवदर्थं जाता वै जातवेदास्ततो ह्यसि'³

यह समस्त शब्द जात ($\sqrt{\text{जनी}}-\text{प्रादुर्भावे}$) और वेद ($\sqrt{\text{विद्}}-\text{लाभे, ज्ञाने, सत्तायाम्}^4$, वेदने, करणे⁵, +असि⁶) इन दो पदों से बनता है और मुख्यतः अग्नि⁷ के लिए तथा गौणतः प्राण,⁸ वायु⁹ आदि के लिए वैदिक और बाद के साहित्य में प्रयुक्त होता रहा है। अर्थात् जो देवताओं¹⁰ के या समस्त प्राणियों¹¹ के जन्मों को जानता है या प्राप्त करता है और वायु के सन्दर्भ में जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। निरुक्त में भी इसे अग्नि का वाचक बतलाया गया है और वहाँ छः निर्वचन दिये गए हैं,¹² जो बृहद्देवता में भी प्राप्त होते हैं¹³, पर उनका सम्बन्ध $\sqrt{\text{विद्}}$ के उपयुक्त प्रथम तीन अर्थों से है। इन निर्वचनों में अनुमान और कल्पना का विशेष

1. द्र.-हरि. 2.19.; तु.-वि. पु. 5.12.12; भा. पु. 10.27.23

2. 'गवां शास्त्रमयीनां वाणीनां विन्दः पति.' 'वाः मनः प्रधानानीन्द्रियाणि तेषां विन्दः प्रवर्तयिता चेतयिता वा'। 'गोभिर्वाणीभिर्वेदान् वाक्यैः विद्यतेऽसौ पुरुषः' 'गोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्दः समुदाहृतः'।

3. महा. 2.28.29

4. पा. घा. :

5. ऐ. ब्रा. 2.39

6. उ. को. 4.228

7. ऋक् 6.15.13, 7.10.2 अथर्व 2.12.8, ऐ. ब्रा. 3.36 श.ब्रा. 1.7.3.15

8. ऐ. ब्रा. 2.39

9. ऐ. ब्रा. 2.34

10. ऋक् 3.4.10, 7.4.10, 7.10.2

11. ऋक् 6.15.13; श. ब्रा. 9.5.1.6; मं. सं. 1.8.2 यहाँ 'पशून्' का अर्थ जीवमात्र है, सामान्य पशु नहीं।

12. नि. 7.19

13. वृ. 2.30-31; द्र.-वृ. 1.92

आश्रय लिया गया माना गया है। डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने 'राय' के मत का उल्लेख किया है कि उन्होंने इस शब्द को वेदस् (प्रोजेक्शन) से व्युत्पन्न किया है कि जिसके अधीन सब कुछ है¹ पर इसके लिए न उन्होंने कोई प्रमाण दिये और न मागे ही वे मिलते हैं।

प्रस्तुत महाभारतीय निर्वचन में किसी भी प्राचीन निर्वचन का आश्रय नहीं लिया गया है और नया ही निर्वचन गढ़ा गया है। यद्यपि 'वेद' और 'जात' दोनों पद संगृहीत हैं और उनमें घात्वर्य भी पूर्ववत् हैं, पर इनका प्रस्तुतीकरण अस्यन्त सामान्य रूप से किया गया है कि अग्नि के लिए चारो वेदों की उत्पत्ति हुई। वस्तुतः इसे लोककृत निर्वचन माना जाना चाहिए, जिसमें ऋषिप्रायविशेष से 'जात' और 'वेद' को प्रस्तुत कर दिया गया है, जैसा कि स्तुतियों में प्रायः देखा जाता है।

भागवत पुराण² में पुरूरवा और उर्वशी के आख्यान के माध्यम से इसकी उत्पत्ति अरणि-मन्यन से बताई है और फिर उसे वेदत्रयी द्वारा तीन रूपों—ब्राह्मणीय, गार्हपत्य और दाक्षिणात्य—में विभक्त किया है।³ यहां भी आख्यान के द्वारा 'जात' और 'वेद' की सगति बिठाई गई है, पूर्ववर्ती निर्वचनों का निर्वाह नहीं किया गया है।

इस प्रकार 'जातानि वेद' और 'जाते जाते विद्यते' जैसे अस्यन्त प्रचलित⁴ और कोशकारों द्वारा भी स्वीकृत एवं विशदीकृत⁵ निर्वचनों के अतिरिक्त बाद के साहित्य में नए निर्वचनों की जानकारी मिलती है, जिसमें प्रचलित लोक-भाषा का पता चलता है। ग्रामग्रन्थों में कुछ वैदिक निर्वचनों का आश्रय लेते हुए इस शब्द को अपने ढंग से प्रस्तुत किया गया है।⁶

16 त्र्यम्बक-त्र्यक्ष

1—त्रि + त्र्यम्बक (त्र्यम्बिका-देवी) से

तिस्रो देवीर्यदा चैव भजते भुवनेश्वरः।

द्यामपः पृथिवी चैव त्र्यम्बकश्च ततः स्मृतः⁶ ॥

भूमित्रयाणां देव यस्मात् प्रतिष्ठा

पुनर्लोकानां भावनाभेदकीतिः

त्र्यम्बकेति प्रथमं तेन नाम.....⁷

2—त्रि + त्र्यम्बक (=नेत्र)—त्र्यक्ष—त्रि + त्र्यक्ष से—

निमीलिताभ्यां नेत्राभ्यां बलाद्देवो महेश्वरः।

बलादे नेत्रमसृजत्तेन त्र्यक्षः स उच्यते⁸ ॥

1. एटी. या. पृ.-133

2. भा. पृ. 8.14.46

3. द्र.-श्रृक् 3.1.20, अथर्व 5.11.2 के. उप. 3.4 में जातवेदाः का अभिधेयार्थ।

4. श. क. 1 अ. सु।

5. द्र.-ग्रहि. उ. 57.29-32

6. महा. 7.173.89

7. हरि. 2/74/28

8. महा ग द्रोण 202/138

ऋतुवप्राप्तमन्युना च दत्तेण भूयस्तपसा चात्मानं
संयोज्य नेत्राकृतिरन्या ललाटे रुद्रस्योत्पादिता¹ ॥

रुद्र के पर्याय के रूप में त्र्यम्बक (या त्र्यक्ष, त्रिनयन आदि) शब्द ऋग्वेद से लेकर प्रबल तक बराबर प्रयुक्त हो रहा है। ऋग्वेद में मृत्युविमोचिनी ऋक्² की व्याख्या में सायण ने रुद्र को 'त्रि' अर्थात् ब्रह्मविष्णुरुद्र का 'अम्बक' अर्थात् पिता लिखा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका अर्थ (अन्तरिक्ष, आकाश एवं पृथ्वी हरिणी) माता किया है।³ स्वामी दयानन्द ने (त्रिष्वम्बकं रक्षणं यस्य रुद्रस्य यद्वा त्रयाणां जीवकारणकार्याणां रक्षकः) के अनुसार अम्बक का अर्थ रक्षक किया है। वाजसनेयि संहिता में अम्बिका को रुद्र की स्वसा और रुद्र को अंशभागी कहा गया है।⁴ इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण ने रुद्र को स्त्री के साथ अंशभागी होने से 'त्र्यम्बक' कहा है।⁵ सम्भव है इस दृष्टि से यह शब्द मूलतः 'त्र्यम्बक' रहा हो और बाद में आदि-लोपवश 'अम्बक' बन गया हो। इधर वेददीपकार महीधर ने 'त्रीणि अम्बकानि यस्य' विग्रह किया है।⁶ कोशो⁷ में अम्बक के व्याख्याकारों द्वारा किये गए ऊपर वर्णित अर्थ प्राप्य हैं, अतः रुद्र के त्रिलोकी के रक्षक होने, त्रिनेत्र होने और उनके अम्बिका के अंश भागी या पति होने की कल्पना इतिहासपुराण ग्रन्थों में कर ली गई प्रतीत होती है।

उपयुक्त महाभारतीय निर्वचनों में यही स्थिति दृष्टिगत होती है। प्रथम निर्वचन में 'अम्बिका' के लिए 'देवी' पर्याय दिया गया है। फलतः जो द्यौः, अपः (पाताल) और पृथिवी स्वरूप तीन देवियों का सेवन करता है, अर्थात् जो तीनों लोकों का स्वामी है, वह त्र्यम्बक है।⁸ महाभारतीय निर्वचन के उपयुक्त व्याख्यान में यदि 'तिस्रो देवी', 'त्र्यम्बक' पद के 'त्रि' का और 'भजते' 'अम्बक' का व्याख्यान मान लिया जाय तो त्र्यम्बक का अर्थ जो तीनों लोकों का पिता है, होगा, जैसा कि आगम-वेत्ता कहते हैं—'त्रयाणां लोकानामम्बः (क.)पितेति'⁹। सायण ने भी 'अम्बक' का अर्थ पिता ही लिया है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। 'अमरकोश की सुधाव्याख्या में 'त्रयाणां लोकानां अम्बकः पिता' यह विग्रह भी दिया गया है।

1. महा. 12.329.14

2. ऋक् 7.59.12 ब्रह्म विष्णुरुद्राणाम् अम्बकं पितरं यजामहे.....।

3. ऐ.ब्रा. 1/6/10

4. एष ते रुद्र भागं सह स्वसाम्बिकया तं जुपस्व स्वाहा—यजुः 3.57

5. 'अम्बिका ह वै नामास्य स्वसा तया—यैष सह भागस्तद्व्यदस्यैव स्त्रिया सह भागस्तस्मात् त्र्यम्बकः—श.ब्रा. 2.6.2.9

6. हि.वि. वसु-पृ. 645

7. आष्टे-सं.इ.डि. 1 अम्बकं नयनं दृष्टिः इति हलायुधः।

8. तु.—तिस्रो अम्बाः द्यौर्भूम्यापो यस्येति तु भारतम्—अ.सु., तु.—अहि उ. 57/64-65 में तीन माताएँ हैं—इच्छा, जप्ति (ज्ञान) और क्रिया।

9. धा.क.-पृ. 120

विवेच्यमान निर्वचन के द्वितीय उद्धरण में भी समग्र यही भाव है। टीकाकार नीलकण्ठ ने इसे अत्यन्त विशदता से प्रस्तुत किया है—‘जो भूमि अन्तरिक्ष और स्वर्ग या प्राण, अपान और व्यान या अग्नि, वायु और सूर्य या मूत, भविष्यत् और वर्तमान आदि की प्रतिष्ठा और लोकों की उत्पत्ति के कारण है। इस प्रकार ‘त्रीणि सर्गस्थित्यादीनि अम्बयति गमयति प्रकाशयतीति त्र्यम्बकः’ यह अर्थ निष्पन्न होता है।¹ इसी प्रकार लिङ्गपुराण के दो स्थलों² पर मृत्युविमोचनी श्रुति की व्याख्या में त्रिलोक, त्रिमण्डल, त्रिगुण, त्रितत्त्व तथा त्रिलोक, त्रिवेद, अ उ म, त्रिगुण आदि अर्थ किए गए हैं। यह मन्त्र अन्य पुराणों³ में भी प्राप्त है। अमरकोश की सुधाव्याख्या में भी त्रिवेद,⁴ त्रिलोक या त्रिकाल⁵ और अ उ म⁶ परक विग्रह प्रस्तुत किये गए हैं।

त्र्यम्बक के उपरि निर्दिष्ट द्वितीय निर्वचन में ‘अम्बक’ को नेत्र का पर्याय मानकर व्याख्यान के माध्यम से त्र्यक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके द्वितीय उद्धरण में स्पष्ट निर्वचन तो नहीं दिया गया है, पर व्याख्यान के माध्यम से संकेतित अवश्य है अर्थात् शिव का रुद्र या यह नाम तृतीय नेत्र की रचना के बाद पड़ा। अमरकोश सुधाव्याख्या में ऐसा ही विग्रह किया गया है—‘त्रीण्यम्बकान्यस्य त्रिष्वम्बकमस्येति वा’। शब्दकल्पद्रुम में ‘त्रीणि’ को स्पष्ट किया गया है—‘चन्द्रसूर्याग्निरूपाणीति अम्बकानि नेत्राणि यस्य’। वायुपुराण⁷ में ‘त्रिभिः अम्बकैः इज्यते’ इस प्रकार त्र्यम्बक का निर्वचन किया गया है कि ‘प्रजापति आदि देव अपने अभीष्ट फलों की प्राप्ति के लिए औपधियों के क्षय हो जाने पर तीन कपालों और अम्बकों (नेत्रों) से भगवान् की पूजा करते हैं।⁸

1. हरि.चि. पृ. 341

2. लि.पु. 1.35.16-35, एवं 2.54.17-31

3. कू.पु. 2.18.94-95 शि.पु. 1.24.34 आदि।

4. त्रीन् वेदान् अम्बते शब्दायते वा।

5. त्रिषु लोके कालेषु वा अम्बः शब्दो वेदलक्षणो यस्येति वा।

6. त्रयः अकारोकारमकाराः अम्बाः शब्दा बाधका यस्येति वा।

7. प्रजापतिमुखदेवैः सम्यगिष्टफलार्थिभिः।

त्रिभिरेव कपालैस्तु अम्बकैरोपधिसये।

इज्यते भगवान् यस्मात् तस्मात्त्र्यम्बक उच्यते ॥

8. तु.—अम्बकैरयजन्त-श.ब्रा. 11.6.2.1

विशेष—डा. सु. कु. गुप्त ने अपने एक लेख में (कोकोनट इन दि श्रुत्वेव इज दि ओरिजिन आफ शिव कल्ट—भा. इ. ओ. का.—दरभंगा (1948) में पठित) ‘त्र्यम्बक’ का अर्थ नारियल किया है। उन्होंने उससे एक होम्पोपेय औषध भी बनाई है। वा. पु. के इस स्थल पर नारियल अर्थ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें तीन नेत्र भी होते हैं और कपाल भी।

17. दामोदर

दाम+उदर से—‘स तु तेनैव नाम्ना तु कृष्णो वै दामबन्धनात् ।
 गोष्ठं दामोदर इति गोपीभिः परिगीयते¹॥
 ‘दाम्ना चोलसूते वदो विप्रकुर्वन् कुमारकम् ।
 धमञ्ज्जार्जुन वृक्षो द्वौ रव्यातो दामोदरस्तदा²॥
 ‘स बद्धांगदनिष्कृहश्चित्रया वनमालया ।
 शोभमानो हि गोविन्दः शोभयामास तद्वनम् ॥
 नाम दामोदरेत्येवं गोपकन्यास्तदाब्रुवन्³ ।

दम (दाम)+उदर से—‘देवानां स्वप्रकाशत्वाद् दमाद् दामोदरं विदुः’⁴॥

दम+उत्+√ईर) —दमात् सिद्धिं परोप्सन्ते मां जनाः कामयन्ति हि ।

दम+उत्+√ऋ) से दिवं घोषी च मध्यं च तस्माद् दामोदरो ह्यहम्⁵॥

कृष्ण का एक नाम ‘दामोदर’ है, जो एक व्याख्यान पर आधारित है, जिसका संकेत प्रथम दो उद्धरणों में है। कृष्ण के बाल सुलभ चापत्य से पीड़ित यशोदा ने रस्सी (दाम) से कृष्ण के उदर को बांधकर उलूखल में बांध दिया। इस घटना की स्मृति में उनका नाम ‘दामोदर’ हो गया⁶ (दाम उदरे यस्य)।

तृतीय उद्धरण में निर्ध्वन का वही प्रकार संकेतित है, केवल दाम का अर्थ पुष्पदाम (वनमाला) लिया गया है और उदर का अर्थ वन-स्थल अभिप्रेत है।

चतुर्थ उद्धरण में दम को ही ‘दाम’ बताया गया है और ‘दाम’ तथा ‘उदर’ की पारिभाषिक व्याख्या दी गई है। गंगाप्रसाद शास्त्री ने अपनी हिन्दी व्याख्या में इस पंक्ति का अर्थ यह किया है कि इन्द्रियों का प्रकाशक उदर है और दमनकारक दाम होता है। इसी आधार पर उन्हें दामोदर कहा जाता है।

इसी प्रकार पारिभाषिक शब्दावली में ही एक निर्वचन शान्तिपर्व में दिया गया है। इस पंचम उद्धरण में पूर्वपद में ‘दम’ (दाम) को स्वीकार कर ‘उदर’ का यौगिक व्याख्यान किया गया है। गीता प्रेस से प्रकाशित महाभारत में प्रदत्त व्याख्या (दम एव दामः, तेन उदीर्यन्ति उन्नतिं प्राप्नोति यस्मात् सः) के अनुसार इसे दम (दाम) उत्+√ईर (गती) से सिद्ध किया गया है।⁷ किन्तु टीकाकार नीलकण्ठ ने उत् पूर्वक ऋ(गती) धातु स्वीकार की है⁸ (दाम (=दमन)+ उत्+अर)। यह विचार

1. हरि. 2.7.36

2. तत्रैव 2.101.34.

3. तत्रैव 2.20.21,22

4. महा. 5.68.8

5. महा. 12.328.39

6. तु.-वि. पु. 5.6.19-20

7. महा. गी प्रे शान्ति 341.44 टीका।

8. दमनं दामस्तेन उत् उत्कर्षेण ऋच्छन्ति प्राप्नुवन्ति स्वर्गादिकं यस्मादिति—महा. चि. 12.341.44-पृ. 714

अधिक स्वप्न प्रतीत होता है, वैसे दोनों व्याख्याओं से एक ही अर्थ की प्रतीति होती है कि दम या इन्द्रियदमन से सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक लोग पृथ्वी, स्वर्ग और मध्यवर्ती लोकों में ऊँची स्थिति पाने की अभिलाषा करते हैं ।

व्याख्याकारों ने 'दामोदर' की कुछ अन्य व्याख्याएँ भी प्रस्तुत की हैं, जैसे 'दामादिसाधनेनोदारा उत्कृष्टा मतिर्या तथा गम्यते' । 'विष्णु सहस्रनाम' के व्याख्याकार शंकर का मत है—

दामानि लोकनामानि तानि यस्मोदरान्तरे ।

तेन दामोदरो देवः श्रीधरस्तु रमाश्रितः ॥

उक्त दोनों मत शब्दवत्पद्धति में उद्धृत हैं और दाम का अर्थ बन्धन और बन्धन से लोक अर्थ लेते हुए कृष्ण के विराट् रूप की ओर संकेत किया गया है ।

18. दुर्गा

दुर्ग + (तारण अर्थ में) आ से—

दुर्गातारयसे दुर्गे तत्त्वं दुर्गा स्मृता जनैः¹ ॥

विराट् नगर में पहुँचकर पाण्डवों द्वारा की गई दुर्गा-स्तुति में दुर्गा का निर्वचन दुर्ग + घा (+√तृ) से किया गया है । यहाँ दुर्ग का अर्थ दैत्यविशेष अथवा विपत्ति लिया गया है और देवी की इनसे तारण या उद्धार करने वाली कहा गया है । यहाँ 'घा' को मात्र स्त्रीलिंग टाप् प्रत्यय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उससे अर्थ की संगति नहीं बैठती । अतः सम्भव है कि √आ-धातु तारणार्थक अभी रही हो, जिसका संकेत वेदव्यास ने किया है । डा. सु. कु. गुप्त के अनुसार धातुओं के निर्माण के प्रारम्भिक युग में एकाधिक धातुओं के मेल से भी धातुएँ बनी हैं । जैसे √या (=√ह + √आ), √दा (√दा + √घा)² ।

ब्रह्मवैवर्तपुराण में 'दुर्ग' और 'घा' दोनों पदों के विशेष अर्थ देकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है । वहाँ दुर्ग के दैत्यभेद, महाविघ्न, भववध, कुकर्म, शोक, दुःख, नरक, यमदण्ड, जन्म, महामय और अनिरोध अर्थ देकर 'आ' का अर्थ हन्ता किया गया है³ अर्थात् इन सबका विनाश करने वाली देवी दुर्गा है । महाभारतीय निर्वचन में और अग्निपुराणगत निर्वचन⁴ में 'घा' का अर्थ, 'तारण' और मार्कण्डेय पुराण⁵ और स्कन्दपुराण में 'हनन' या घातन (दुर्ग नामक दैत्य का)⁶ अर्थ दिया

1. महा.ग. विराट् 6.21

2. मो०आ०वे०सं०-पृ० 74,

3. ब्र०वै०पु०-प्र.ख. पृ० 57

4. 'दुर्गात् तारयते यस्मात् तेन दुर्गा शिवा मता-घ. पु० 323.7

5. भा.पु. 91.46

6. स्कन्द पु. काशीखण्ड घ. 72

गया है। एकाक्षर कोशों में इसके परिताप¹ या सन्ताप², प्रलय³ आदि अर्थ भी दिये गए हैं, जो उक्त सन्दर्भ में संगत प्रतीत होते हैं। इस प्रकार उक्त निर्वचन में पूर्वपद को पारिभाषिक रूप में और उत्तरपद को एकाक्षरी परम्परा में स्वीकार किया गया है।

ग्रह्यवर्तपुराण के अन्य स्थल⁴ पर शुद्ध एकाक्षर परम्परा का प्रवलम्बन करते हुए प्रत्येक अक्षर का विशेष अर्थ देकर निर्वचन किया गया है, जिसकी संगति एकाक्षर कोशों में दिये गए अर्थों से भी होती है⁵। यथा द=दैत्यनाश, उ=विघ्न-नाशक; र=रोगनाशक, य=पापनाशक और घा=भयशत्रुनाशक।

ध्याकरणाष्ट्या इस पद की व्युत्पत्ति-दुर्+√गम्+ङ+टाप्—से सम्भव है। शब्द कल्पद्रुम में दुर्गा अर्थ 'दुर्दुःखेन गम्यतेऽस्याम्' और अमरकोश सुधा व्याख्या 'दुःखेन गम्यते ज्ञायतेऽस्याम्' किया गया है। सुधा व्याख्या में इसे दुर्+√गी(शब्दे)—अङ् से भी सिद्ध करके 'दुःखेन दुर्दृष्ट्वा गीयते स्तूयते' अर्थ किया गया है। किन्तु इन अर्थों और प्रकारों की संगति उपर्युक्त नैहत्तिक अथवा एकाक्षर परम्परा में किये गए पौराणिक निर्वचनों से उपयुक्त नहीं बैठती। यहाँ नैहत्तिक और व्याकरणगत परम्परा में स्पष्ट अन्तर देखा जा सकता है।

इस प्रकार 'दुर्गा' पद के उपर्युक्त निर्वचनों में धार्मिक प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, जिसमें अपनी माराध्या का समस्त ऐहिक कष्टों से बचाव देने वाली बताकर भक्तों का अभिप्रेत सिद्ध किया गया है। यहाँ तक कि महाभारतीय निर्वचन भी उससे प्रस्पृष्ट नहीं है। सम्भवतः इसीलिए पूना के आलोचनात्मक संस्करण में इस श्लोक को प्रक्षिप्त मानकर परिशुद्धीत नहीं किया गया है।

19. नारायण

नार+अयन से—

'अपा नारा इति प्रोक्ता संज्ञा नाम कृतं मया ।
तेन नारायणोऽस्म्युक्ती मम तद्वयन सदा'⁶ ॥
'आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ।
अयनं मम तत्पूर्वमतो नारायणो ह्यहम्'⁷ ॥
'नराञ्जातानि तत्त्वानि नाराणोति ततो विदुः ।
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः'⁸ ॥

1. ए. को 6.4. 21.2

2. तत्रैव 8.3, 10.4, 14.29, 15.6

3. तत्रैव 9.37

4. ब्र.वै.पु., कृ.सा.—27.18—22

5. द्र.—ए. को परिशिष्ट N विशेष द्रष्टव्य—ब्र.वै.प्र. पृ. 112

6. महा. 3.187.3

7. महा. 12.328.35; तु—महा.ग. वन. 271.42 हरि. 1.1.28; 3.88.44,

8. महा. गो. प्रे. अनु. 124.दा—6

नर+अयन से—

‘नाराणामयनाञ्चैव तेन नारायणः स्मृतः’¹ ॥

‘नाराणामयनं ख्यातमहमेकः सनातनः’² ॥

परमात्मा के सहस्राधिक नामों में ‘नारायण’ ग्रन्थतम है । इसका निर्वचन ‘नार’ और ‘अयन’ शब्दों की व्याख्या करते हुए स्मृतियों³ और पुराणों⁴ में अनेकव किया गया है । इन निर्वचनों में प्रायः शब्दावली का अन्तर मात्र है । निर्वचन का प्रकार समान है । प्रथम दो उद्धरणों में जलो को (प्रायः) ‘नारा’ कहा गया है । यह शब्द नर+अण्+टाप् से बना है⁵ । श्रीमद्भागवत के अनुसार विराट् पुरुष से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई । अण्ड को फोड़कर जब परमपुरुष बाहर आया, तब अपने रहने के स्थान के लिए उसने सर्वप्रथम जल की सृष्टि की⁶ । इसीलिए श्रुति कहती है—‘तस्मैष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’⁷

इस प्रकार नर से उत्पन्न होने के कारण जल को ‘नार’ संज्ञा दी गई है⁸ और उसे ‘नरसूनु’ कहा गया है । उद्धरणों से प्रायः यह शब्द स्त्रीलिंग (टाप्) में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु व्याकरण के नियम से इसमें डीप् प्रत्यय सम्भव है, जैसा कि कुल्लूक भट्ट ने भी निर्दिष्ट किया है⁹ । अतः तृतीय उद्धरण में इसे नपुंसक लिङ्ग में दिया गया है । उत्तर पद तीनों उद्धरणों में समान रूप से स्वीकार किये गये हैं । यह ‘अयन’ शब्द √अय् (गती)+त्युट् से बनता है और आवासस्थल तथा गमन अर्थ देता है । प्रथम अर्थ के अनुसार (नारा अयनं यस्य) प्रलय काल में विष्णु का शेष-शय्या-शयन इंगित होता है¹⁰ । अयन=गमन में प्रवेशस्थान और लयन दोनों अर्थ सम्भाव्य हैं । अतः जल और विष्णु को जीवों का लयस्थान भी कहा जा सकता है ।

1. महा. 5.68.10

2. महा. 12.328.34

3. मनु. 1.10 आदि ।

4. वा. पु. 5.35, 6.5, 7.59, लि. पु. 70.119, 120; म. पु. 248.43, कू. पु. पू. 4.62, 5.2, 5 कू. पु. उ. 18.62, मा. पु. 4.43, 47.5, म. पु. 17.8, वि. पु. 1.4.6, अहि. उ. 2.53, 54, 55

5. ‘तस्येद’ (पा. 4.3.120) इत्यण् प्रत्ययः । यद्यपि अणि कृते डीप्रत्ययः प्राप्तस्तथापि छान्दसलक्षणैरपि स्मृतिषु व्यवहारात् ‘सर्वे’ विधमश्छन्दसि विकल्प्यन्ते इति पालिको डीप् प्रत्ययस्तस्याभाव पक्षे सामान्यलक्षण-प्राप्ते टा पि कृते नारा इति रूप-सिद्धिः—इति मनुमहितायां कुल्लूक भट्टः—पु. 7

6. म. पु. 2.10.10, 11; तु वा. 1.1; ‘आपो नारायणोद्भूताः’—कू. पु. उ. 18.62 द्र.—तं ब्रा. 2.2.9. ऋक् 10.129.3

7. तै.सं. 2.6.1.

8. महा. चि. 12.341.40 नीलकण्ठ-टीका पृ. 713

9. द्र.—3.19 पा. टि. 5

10. तु.—लि. पु. पू. 4.59 तत्रैव 70.120

पञ्चम और षष्ठ उद्घरणों में 'नार' के स्थान पर मात्र 'नर'¹ शब्द का प्रयोग करके 'नारायण' बनाया है, जब कि 'नारायण' शब्द बनना चाहिए। अतः स्वार्थ में अण् प्रत्यय करके उसे भी 'नारायण' ही समझा गया प्रतीत होता है अथवा 'अन्येषामपि दृश्यते' से भी दीर्घ किया जा सकता है²। यहाँ विष्णु को मनुष्यों का शरण्य बतलाया गया है³ अथवा नर-समूह को 'नार' और उसे अपना स्थान या आश्रय बनाने वाला परम तत्त्व नारायण कहा जा सकता है। (नारायण समूहः नारं, तत्रायनं स्थानं यस्य)। इससे विष्णु का घट-घट-व्यापित्व प्रकट होता है। उसे जन-मानस में निवास करने वाला शुद्ध चैतन्य भी माना जा सकता है। वायु पुराण में 'नाराः' की भांति 'नराः' का भी 'आपः' अर्थ किया गया है।⁴

ब्रह्मवैवर्तपुराण में पारिभाषिक शब्दावली में 'नार' का अर्थ सारोप्यमुक्ति और मोक्ष तथा अयन का अर्थ ज्ञान (सर्वं गत्यर्था ज्ञानार्थकाः) करके नारायण को ज्ञान और मोक्ष में सहायक माना गया है⁵। कहा भी है—'ऋते ज्ञानान्म मुक्तिः'। वहाँ एक श्लोक⁶ में उन्हें पापी व्यक्तियों का (नाराश्च कृतपापाश्च) विनाशक और उद्धारक (अयनं गमनं स्मृतम्) भी बताया गया है।

महाभारत की टीका में एक स्थल पर आकाशादि पंचतत्त्वों को 'नार' और नारायण को उनमें व्याप्त कारणात्मा रूप बताया है⁷। अहिबुध्न्य संहिता में 'नर' का एकाक्षरी निर्वचन देकर तत्सम्बद्ध कार्यों को 'नार' कहा है और नारायण को उनका धारक-पोषक-नियामक-सर्जक आदि बताया है⁸।

पाणिनीय व्याकरण में नर शब्द से फक् (आयन्) प्रत्यय करके भी नारायण शब्द बनता है⁹ पर उसका अर्थ नर (ऋषिविशेष) की गोत्रापत्य सम्पत्ति होगा अथवा नररूप ब्रह्म से उत्पन्न समस्त मानव जानि अर्थ भी लिया जा सकता है। किन्तु नारायण शब्द का प्रयोग परमपुरुष या विष्णु के अर्थ में प्रारम्भ से ही हो रहा है, अतः उक्त पाणिनीय व्युत्पत्ति सर्वत्र मान्य नहीं है। हाँ, विश्वकोष का

1. ध्येय है कि 'नर' और 'नार' दोनों शब्द जलवाची हैं। वायुपुराण में (I) 'नर' शीघ्रार्थक निपात (7 58) और (II) शीघ्रार्थक धातु (100 183) स्वीकार करके लिखा है कि एकार्णव अवस्था में आप् शीघ्रत्रापरक या स्पन्दनहीन थे, अतः उन्हें 'नर' कहते हैं।

2. पा. 6.3.137

3. महा. ग. उद्योग 70.10 टीका।

4. द्र.-पृ. 85 पा नि. 7

5. ब्र.वै.-कृ.खं. 111.22 और 24,25

6. तत्रैव 111.23

7. नर आत्मा ततो जातानि आकाशादीनि नाराणि तानि कार्याणि अयते कारणात्मना व्याप्नुते नारायणः—महा. 13.149.39

8. अहिउ. 52.50-53

9. नडादिभ्यः फक्-पा. 4.1.99

यह मत अवश्य संगति के लिए स्वीकार्य है कि किसी मन्वन्तर में भगवान् विष्णु नर नामक ऋषि के अपत्य हुए थे, इस कारण भगवान् का नाम नारायण हुआ है¹।

20. पशुपति

पशु + पति (√पा) से

सर्वथा यत्पशून्पाति तैश्च यद् रमते पुनः ।
तेषामधिपतिर्यच्च तस्मात्पशुपतिः स्मृतः ॥²
ग्राम्यारण्यानां त्वं पतिस्त्वं पशूनां
ख्यातो देवः पशुपतिः सर्वकर्मा³॥

यह समस्त शब्द रुद्र के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता रहा है, जो उनके सर्व-भूताधिपतित्व को द्योतित करता है। ऋग्वेद में यह शब्द नहीं आया है। पशु पातने वाले के सामान्य अर्थ में⁴ अथवा लाक्षणिक रूप में पूषन्⁵ के लिए 'पशुप' का प्रयोग अवश्य हुआ है। ऋग्वेद के एक मन्त्र⁶ में इसके मूल को अवश्य खोजा जा सकता है, जहाँ रुद्र से मनुष्य सहित उन पाँच पशुओं—अश्व, गो, अग्नि, अज और पुष्प—के लिए कल्याण कामना की गई है, जिन्हें शतपथ ब्राह्मण में पशु का निर्वचन देते हुए परिगणित किया गया है।⁷ ऋग्वेद में ही मनुष्य को द्विपाद पशु और काठक संहिता में उसे पशुओं का राजा कहा गया है⁸। अथर्ववेद में भी मनुष्यों की गणना पशुओं में की गई है और पशुपति का अर्थ 'पशुओं का स्वामी' किया गया है।⁹ यजुर्वेद¹⁰ में अग्नि, वायु और सूर्य के लिए भी 'पशु' का प्रयोग हुआ है। लिङ्ग पुराण¹¹ में देव, मनुष्य, पिशाच आदि सभी को पशु कहा है और इनके पतित्व के कारण ही शिव को 'पशुपति' संज्ञा दी गई है।

डा फ़तह सिंह¹² ने वैदिक साहित्य में प्राप्त निर्वचनों के आधार पर इसके केवल दो अर्थ किये हैं—अग्नि¹³ और ओषधि¹⁴, रुद्र के रूप में विकसित अर्थ की ओर उन्होंने संकेत नहीं किया है। सम्भव है उन्होंने दोनों का एकत्व स्वीकार करते हुए उसे अग्नि में समाहित मान लिया हो। शतपथ ब्राह्मण में अष्टरुद्रों को अग्नि-रूप कहा भी गया है¹⁵। ऐतरेय ब्राह्मण में एक आख्यान के माध्यम से रुद्र को 'पशुपति,' या पशुमान् सिद्ध किया गया है¹⁶।

1. हि. वि. (वसु)।

2. महा. 7.173.82; महा. श्री. प्रे. अनु. 161.14

3. हरि. 2.74.23

4. ऋक् 1.114.9, 144.6 आदि।

5. ऋक् 6.58.2

6. ऋक् 1.43.6

7. श. ब्रा. 6.2.1.2, 4

8. ऋक् 3.62.14; का. सं. 20.10

9. अथर्व 11.2.9, 7.83

10. यजु 23.17

11. लि. पु. पू. 7.54, लि. पु. उ. 9.12.12. द्र.—व. एटी.—पु. 158

12. श. ब्रा. 6.2.1.2, 4; 6.1.4.12; तै. ब्रा. 1.1.4.3 कपिष्ठल 31.19 आदि।

13. श. ब्रा. 6.1.3.7, 12; ऋक् 2.33.2, 4 आदि।

14. श. ब्रा. 6.1.3.18; 1.7.3.8; 4.3.4.11 रुद्रो वा अग्निः। पशवो अश्वः—कपिष्ठल 40.4

15. ऐ. ब्रा. 3.33

महाभारतीय प्रथम उद्धरण में तीन पृथक् पृथक् विग्रह देकर समासयुक्त पशुपति पद का व्याख्यान किया गया है—1, पशून् पाति-पशु+√पा से 'पशुपति' 2. तै. (पशुभिः) रमते-पशु+√रम् से पशुरमण=पशुपति 3. तेषां (पशूनाम्) अधिपतिः-पशु+(अधि)√पा से=पशुपति ।

एतदनुसार शब्द का विग्रह करके पृथक् पदों का निर्वचन देकर यास्कीय प्रणाली¹ का अनुकरण किया गया प्रतीत होता है । यहां पूर्वपद पशु का निर्वचन नहीं दिया गया है, जिसे संहिता², ब्राह्मण³, निरुक्त⁴, और व्याकरण⁵ में पश्य (पा. व्या. में दृश् के आदेश)+उणादि कु प्रत्यय से सिद्ध किया गया है । 'अविशेषेण सर्वं पश्यतीति' । निरुक्त के टीकाकारों ने इसे √पश् (बन्धने) से सिद्ध करने का संकेत दिया है⁶ । पाणिनीय घातुपाठ में √स्पर्श ('बन्धनस्पर्शयो') विचारणीय है । शिव पुराण में पश्य (दृग्) के अतिरिक्त √पश् से भी निरुक्त करने का संकेत है—'पाशनाच्च पशवः'⁷ । विदेशी भाषाओं में प्राप्त इससे मिलते-जुलते शब्द पशु, पशुविशेष, तत्सम्बद्ध वस्तु और घनवाची मिलते हैं⁸ । शुल्कवाची अंग्रेजी 'फी' शब्द मूलतः पशुवाची है । भारत में भी पशु को घन माना जाता है ।

उत्तरपदीय 'पति' का निर्वचन √पा से अभिप्रेत है, जो ओणादि उति प्रत्यय से निष्पन्न होता है⁹ । द्वितीय और तृतीय विग्रह में भी पूर्वपद की वही स्थिति है । यहां पति के पर्याय 'रमण' के द्वारा निर्वचन किया गया है । तृतीय में उपसर्ग (अधि) को संयुक्त कर पति के अर्थ में मात्र वैशिष्ट्य लाया गया है ।

द्वितीय प्रथम निर्वचन में ही अन्तर्भूत हो गया है । उसमें पशुओं को दो भागों में बांट दिया गया है । दृष्टि-भेद से पशुओं के अन्य भेद भी हो सकते हैं¹⁰ ।

इस प्रकार महाभारत में पशु और पशुपति का अतिप्रचलित अर्थ स्वीकार करते हुए वेदव्यास ने निर्वचन प्रस्तुत किया है । पुराणों¹⁰ में सीधे या आख्यान द्वारा इसी प्रकार निर्वचन किये गए हैं । कोशों¹¹ में भी पशु को स्पष्ट करने के अतिरिक्त अन्य कोई नवीनता नहीं है ।

1. अथ तद्धितसमासेष्वेक पर्वसु चानेकपर्वसु च पूर्वं पूर्वमपरमपरं प्रविभज्य निर्वच्य मातृ-नि. 2.2 10

2. तै. सं. 5.9

3. श. ब्रा. 6 2.1 2,4

4. पशुः पश्यते -नि. 3.16.7

5. ऊजिदृशि—'हकारश्च-उ. को 1.27

6. वं. एटी.-पृ 157

7. शि. पु.-वायवीय संहिता 5,60,62

8. Feha fihu (प्रा. हा.ज.) vich (प्रा. हा. ज.) fehu (प्रा. सं.) feoh (ऐ. सं.) fe (प्रा. आइस.) farhu (शाशिक) pecus (लै.) pecu (ग्री.)=पशु या घन वाची peki=wool (भारोपीय) ।

9. पातेडैति:- उ. को 4.58

10. वा. पु. पू. 27.11; व. पु.-श. क. में द्रष्टव्य; वि. पु. 1.8.6; लि. पु. पू. 7.54; लि. पु. उ. 9 12; व. पु. 2.10.8; म. पु. 8.5

11. पशूना स्थावरजंगमानां पति.-श. क. । पशूनां जीवानां पति:-अ. सु ।

21 पृश्निगर्भ

पृश्नि + गर्भ से — पृश्निरित्युच्यते चान्न वेदा आपोऽमृतं तथा ।
ममैतानि सदा गर्भे पृश्निगर्भस्ततो ह्यहम्¹ ॥

विष्णु या कृष्ण के पर्याय के रूप से संदृब्ध पृश्निगर्भ एक समस्त पद है, जिसका महाभारत में विग्रहमात्र दिया गया है, दोनों पदों का निर्वचन नहीं। हाँ, पूर्वपद के विशिष्ट अर्थों का चोतन अवश्य किया गया है। प्रतीत होता है कि वेदव्यास ने इसे पारिभाषिक शब्द के रूप में ग्रहण किया है और परमसत्ता के वैशिष्ट्य को प्रकट करने के लिए अर्थविनिश्चय कर दिया है, ओ वैदिक पृष्ठभूमि पर ही किया गया है। अन्य अर्थ में 'पृश्नि' शब्द ताण्ड्य², शतपथ³ और तैत्तिरीय⁴, ब्राह्मण आदि में प्रयुक्त हुआ है। श्री हरिशरण ने निरुक्त⁵ के 'संसृष्टा भासा' के आधार पर 'पृश्नि' का अर्थ-ज्ञान-करण⁶ किया है⁷। इस प्रकार यह शब्द वेद का वाचक माना जा सकता है। 'पृश्नि' का जल अर्थ शब्दार्थकोस्तुभ में दिया गया है⁸। वैदिक साहित्य में 'पृश्निगर्भा' का प्रयोग 'आपः' के विशेषण रूप में हुआ है⁹ और 'आपो' अमृत रूप भी होता है।

इसके प्रतिरिक्त 'पृश्नि' शब्द के छलोक⁹, घादित्य या किरण¹⁰, विशिष्ट मन्त्र¹¹ आदि अर्थ भी वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में 'पृश्निमातरः' शब्द का प्रयोग 'मरुत्' के विशेषण रूप में हुआ है¹²। सायण ने पृश्नि का अर्थ चितकवरी¹³ किया है और मैक्डानल ने उसे अस्पष्ट मानकर छोड़ दिया है।¹⁴

इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अमरकोश में यह 'अस्वत्तनु' का पर्याय है¹⁵ तदनुसार विष्णु के वामनावतार की ओर संकेत किया जा सकता है। भागवत पुराण के अनुसार स्वायम्भुव मनु के समय सुनपा प्रजापति के रूप में वसुदेव और पृश्नि नाम से देवकी थी। दोनों की तपस्या से प्रसन्न भगवान् ने उनकी इच्छा के अनुरूप अपने समान पुत्र पाने का वर दिया, किन्तु अन्य को उतना तेजस्वी न देकर

1. महा. 12.328.40

2. ता. ब्रा. 12.10.24.

3. श. ब्रा. 8 7.3.21

4. तै. ब्रा. 2.2.6.1; तु.-अग्नोत्पादिका पृथिवी-ता. ब्रा. 1.4.1.5

5. नि. 2.14

6. ऋ. ऋ, पृ 118

7. श. को, पृ. 713

8. वा. सं. 7.16,

9. निघण्टु 1.4

10. नि. 10.39; 2.14; तु.-ऋक् 2.2.4, 2.34.2, 6.48.22, 7.56.4, 6.6.4. आदि

11. द्र.-तै. सं. 3.3.5.2 पर डा. फतहसिंह का मत वै. सं. पृ. 168

12. ऋक् 1.23.10, 1.168.9; 7.35.13

13. ऋक् 1.89.7; द्र. ऋक् 1.160.3; 7.103.4

14. ऋक् 1.85.2 की व्याख्या में। 15. अमरकोश सुधा व्याख्या।

स्वयं पृथिव्यर्गं नाम से जन्म लिया¹। शब्दकल्पद्रुम ने इस और संकेत किया है²। घ्राष्टे और मो. वि. के कोशों में प्रदत्त भूमि, मेघ और नक्षत्र युक्त आकाश आदि अन्य घर्षों से भगवान् के विराट् स्वरूप का सहज आभास होता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'पृथिव्य' शब्द के अर्थ परिवर्तित और विकसित होते रहे हैं। बाद में ये सभी अर्थ जीवित नहीं रह सके। महाभारतीय निर्वचन में वैदिकी परम्परा का ही निर्वाह है। यहाँ अनेकार्थक 'पृथिव्य' से समन्वित 'पृथिव्यर्ग' शब्द विष्णुवाची है। पुराणों में 'पृथिव्य' और 'गर्भ' के संयोग से बने इस शब्द में देवकी और उसके गर्भ से उत्पन्न विष्णु रूप की भी कल्पना कर ली गई है।

22. प्रजापति

प्र+√जनी+पति से.....सर्वमेभिर्जगत् ततम् ।

प्रजापतय एते हि प्रजाभारिह प्रजाः³ ॥

महाभारत के उक्त सन्दर्भ में घ्राठ प्रजापतियों के रूप में यह शब्द बहुवचन में आया है और उसे प्रजा के गुणों से युक्त होने के कारण प्रजा भी कहा गया है। यहाँ उन्हें प्रथमतः जगत्सृष्टा और निष्कपंतः जगत् का पालयिता कहा गया है। उत्तर पद का निर्वचन अथवा अर्थ यहाँ नहीं दिया गया है। बाद में पुराणों में पूर्वपद को सिद्ध मानकर उत्तर पद के निर्वचन दिये गए हैं—'पाति यस्मात् प्रजाः सर्वाः⁴, पहले निरुक्त में भी इसे √पा या √पाल् से ही सिद्ध बताया गया है⁵। प्रजापति से लोकों की उत्पत्ति⁶ और उनके विस्तीर्ण करने के उनके कर्म की और संकेत भी पुराणों में है⁷। वेद में इसे प्रजासृष्टा⁸, प्रजापालक⁹ और प्रजासंहर्ता¹⁰ के प्रतिरिक्त सगुण-ब्रह्म, निर्गुणब्रह्म, सूर्य, वायु, प्राण, अग्नि और वाक् रूप में भी देखा जा सकता है¹¹। इसी प्रकार बाद के साहित्य में भी वह प्रजापति मनु और ब्रह्मा के मानस पुत्र¹² आदि के रूप में वर्णित हैं। सख्या भी सात, घ्राठ, नव¹³ दश¹⁴ ग्यारह, चौदह

1. भा. पु. 10.3.41

2. पृथिव्यः जन्मान्तरजातदेवकी तस्याः गर्भं उत्पत्ति-स्थानत्वेऽस्त्यस्येति + प्रच्
= श्रीकृष्णः द्र.-कृष्ण के लिए 'पृथिव्य' शब्द-मो वि.-पृ.-647-I

3. महा. गी. प्रे. 85.134

4. कू. पु पू 4.59, लि. पु. 70 101, वा. पु 5.37

5. प्रजानां पाता पालयिता वा-नि. 10 42

6. भा. पु 1 1.25

7. व. वं. पु.-अ 44

8. अथर्व 3.10.13, 4.35 1, तै.ब्रा० 2.2.20.1, शं ब्रा० 2.5.1.8, 1.4.2.1 3.9.1.6 आदि ।

9. गो० ब्रा० 1.1.4. यहाँ प्रजासृष्टा और प्रजापालक एक साथ कहा गया है ।

10. शं ब्रा० 5.1.3.13, तु०-10.4.2.2. 11. वै.एटी०-पृ० 165-166

12. मं.पु० 1.33

13. द्र.-पृ० ३०, पृ० 404

14. द्र०-शं०क० ।

और इक्कीस¹ तक गिनाई गई है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार यह देवता प्रजा की रक्षा करने वाला² या सभी का पालन करने वाला³ है। वैदिक कोश में इसके अनेक अर्थ और उद्धरण दिये गए हैं, पर लगभग सभी सन्दर्भों में यही मूल तत्त्व द्रष्टव्य है।

उल्लेख्य है कि प्रजापति पर पुत्री (सरस्वती)—अभिगमन का दोष कतिपय उद्धरणों⁴ के आधार पर लगाया जाता है, पर वह वाक् (सरस्वती) के पति अर्थात् रसक हैं⁵ और इसे ही प्रतीकात्मक रूप से स्पष्ट किया गया प्रतीत होता है।

23. बृहस्पति

1. बृहत् (=ब्रह्म=महत्) + √पा से—

'बृहत् ब्रह्म महच्चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः।

एभिः समन्वितो राजन् मुर्णनिद्वान् बृहस्पतिः⁶॥

2. बृहस्पति=विद्वान्

लौकिक संस्कृत में देवगुरु के लिए प्रयुक्त 'बृहस्पति' का यह महान् भारतीय निर्वचन पर्यायों के द्वारा निर्वचन करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। यहाँ 'बृहत्' शब्द के पर्याय देकर शब्द को स्पष्ट किया गया है। वैदिक साहित्य में इस शब्द का अर्थ-विकास होता रहा प्रतीत होता है। ऋग्वेद में इसका उच्च स्थान है। वहाँ उसे 'ब्रह्मणस्पति' कहकर निर्वचन का संकेत किया गया है⁷। तिषण्टु⁸ तथा निरुक्त⁹ के अनुसार 'ब्रह्मणस्पति' ब्रह्म का पाता या पालयिता का नाम है। बृहस्पति ही ब्रह्मणस्पति है¹⁰।

ब्राह्मण ग्रन्थों में बृह्-पर्यंक √बृह् से निष्पन्न करते हुए इसे 'ब्रह्म'¹¹ 'प्राण'¹² और बृहती या वाक् के अधिपति¹³ अथवा स्तुति के अधिपति¹⁴ और प्रजा-देवता¹⁵

1. महा० 1.1.29-33

2. ऋ०ऋ० 27

3. द०स०प्र० 1

4. ऐ०श्रा० 3.33, ता०श्रा० 8.2.10 आदि।

5. प्रजापतिर्वाक्पतिः—श०श्रा० 3.1. 2.2; द०—ता०श्रा० 20.14.2

6. महा० 12.323.2

7. ऋक् 10.72.2; द०—श०श्रा० 14.4.1.23, 14.1.2.15

8. तिषण्टु 5.4

9. नि० 10.12

10. द०—वै० को०पृ० 340-1

11. बृह् व बृहस्पतिः—श०श्रा० 3.9.1.11, 3.1.4.15, जै०उप०ब्रा० 1.37.6, ऐ०श्रा० 1.13, गो०उ०ब्रा० 1.3.4. आदि।

12. एष (प्राण) उ ए बृहस्पतिः—श०ब्रा० 14.4.1.22; जै०उप०ब्रा० 2.2.5.

13. वाग्वं बृहती तस्या एष पतिः—श०ब्रा० 14.4.1.21., तु०ता०ब्रा० 1.7.4.1 वाग्वि बृहती तस्या एष पतिः—ध्या०उप० 1.2.11

14. वै०इ०पृ० 78

15. ऋक् 1.190.2.3, 5.50 आदि।

कहा गया है। निम्नकार को बृहत्- $\sqrt{\text{पा}}$ से निर्वचन अभिप्रेत¹ है। अर्थात् जो विशाल जगत् का रक्षक है²। आचार्य शौनक का भी यही मत है—‘बृहत्स्पतिना’³, किन्तु अन्यत्र उन्होंने बृहत् विशेषण का प्रयोग दो बार करते हुए उन्हें अपने विशाल (बृहत्) कर्म से मध्यम और उत्तम दो लोकों का पालयिता कहा है⁴। आगे चलकर इन्हें सब लोकों का पति घोषित कर दिया गया⁵।

प्रस्तुत महाभारतीय निर्वचन पौराणिक देव (देवगुरु) के परिप्रेक्ष्य में उक्त वैदिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात् पूर्वपद को ब्रह्मा और विशाल, बाची बताया गया है, साथ ही ‘विद्वान्’ विशेषण देकर उसका वाचस्पतित्व भी संकेतित है। उत्तर पद का निर्वचन स्पष्ट नहीं दिया गया है, पर सम्बद्ध अर्थ घोषित होता है।

उल्लेख्य है कि गुणे और मैकडानल ने बृहस्पति शब्द की निष्पत्ति ‘वाचस्पति’ के सादृश्य (प्रनामाजी) पर बताई है, पर यह बहुत समीचीन नहीं प्रतीत होती। व्याकरण में इसे सुडागम और तलोप करके निपात से सिद्ध किया गया है⁶। फिर भी यहाँ ‘वाच.’ की भाँति ‘बृह.’ के पष्ठी न होने से ‘बृ’ पर उदात्त है, जबकि ‘वाचः’ में ‘च’ उदात्त है। अतः यह एक स्वतन्त्र शब्द है।

महाभारत में बृहस्पति का ब्रह्मत्व प्रतिपादित किया गया है। यही स्थिति भागवत पुराण में है, जहाँ भगवन् स्वयं अपने को ‘बृहस्पति’ घोषित करते हैं—‘ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः’⁷। अপরतः देवताओं के यज्ञ में इन्हें ब्रह्मा का पद भी प्रदान किया जाता है। अहिर्बुध्न्य संहिता⁸ में ‘बृहस्पते (=बृहत् शक्ति का पति) और ‘देव देव’ पदों से भी यही स्पष्ट होता है।

24, ब्रह्म

$\sqrt{\text{बृह.}}-\text{से}-$ ‘यं बृहन्तं बृहत्युक्ते यमगनी यं महाध्वरे।

यं विप्रसंधा गायन्ति तस्मै वेदात्मने नमः’ ॥⁹

बृहत्-बृंहण ($\sqrt{\text{बृह}}$) से—

‘बृहत्वाद् बृंहणत्वाच्च तस्माद् ब्रह्मेति शब्दितः’¹⁰ ॥

त्रिगुणातीत, विशुद्ध सत्त्वरूप, चित्स्वरूप परमशक्ति केन्द्र और सृष्टि-कारण-

1. ‘बृहत्’ पाता पालयिता वा-नि. 10-11.2

2. तत्रैव, दुर्ग टोका

3. वृ. 2.3

4. वृ. 2.39

5. बृहता पतिः—(द्र.—पा. 6.1.157 पर वातिक)

6. द्र०—पा.टि. 5

7. 14. भा.पु 11.16 22

8. अहि. उ. 58.33.

9. महा. 12.47.26

10. हरि 2.88.46

भूत 'ब्रह्म' एक प्राचीन वैदिक शब्द है। संहिता¹ ब्राह्मण² और उपनिषदादि³ में इसका प्रचुर प्रयोग हुआ है। जहां वाक्, यज्ञ, मन्त्र, ऋक्, गायत्री, प्रणव आदि ग्रंथ दिये गए हैं⁴। ऐतरेय ब्राह्मण में ही ब्रह्म के बृहस्पति श्रोत्र, चन्द्रमा, गायत्री, वाक्, रथन्तर तथा पद्मान पर्वण्य मिलते हैं⁵। महाभारत की अंशभूत श्रीमद्भगवद्गीता में परमात्मा⁶, ईश्वर,⁷, प्रकृति⁸ ब्रह्मा⁹, भोक्ता¹⁰, वेद,¹¹, परमधाम¹² आदि अनेक ग्रंथ बताए गए हैं। किन्तु जिस प्रकार यह समग्र सृष्टिप्रपञ्च उस 'एकं सत्' का ही उपबृंहण या विस्तार है, उसी प्रकार इन समस्त ग्रंथों में उसी एक तत्त्व का द्योतन है। यही बात इस शब्द के निर्वचन से भी प्रकट होती है, क्योंकि यह बृहद्ग्रंथक $\sqrt{\text{बृह}} (\text{मो वि}) \sqrt{\text{बृहि}} (\text{बृंहति, बृहते वा})$ से व्युत्पन्न किया गया है। 'अणोरणीयान्' ब्रह्म ने 'एकोऽहं बहु स्याम्' की भावना से लोक का वर्धन किया है¹³। वह प्रथ और श्री के कारण 'परिवृद्ध' है¹⁴। वह सब ओर से परिपूर्ण है¹⁵। वह बृहत्तम, महत्तम, उपेक्ष्य, प्रथमज्ञ, स्वयम्भू, परात्पर, प्रधान और परममहत् है¹⁶। दयानन्द सरस्वती का निर्वचन 'सर्वेभ्यो बृहत्त्वात् ब्रह्म'¹⁷ भी यही द्योतित करता है। इसीलिए कभी-कभी आदित्य¹⁸, चन्द्रमा¹⁹, वायु²⁰, अग्नि²¹, प्राण²² अथवा मन, चक्षु, हृदय, श्रोत्र आदि उसके प्रकाशक तत्त्वों को भी ब्रह्म कहा गया है²³।

उपरिलिखित महाभारतीय भीष्मस्तवराज के श्लोक में कहा गया है कि उद्यम नामक बृहत् यज्ञ के समय अग्न्याधानकाल में ब्राह्मण जिसे ब्रह्म रूप में स्तवन करते

1. ऋक् 1.80.1; 164 34 अथर्व 2.15.4; 9 7.9, 12.5; तै. सं. 3.3.1.1; वा सं. 6.3.7.21
2. श. ब्रा. 14.8.5.1, तै. ब्रा. 3.9.5.5
3. जै. उप. 2.9.6, 13.1 2 4., 25 3; गो उप. 1 3.4
4. श. ब्रा. 2 1 4 10; ऐ. ब्रा. 6.3; 7 22; कौ ब्रा. 7.10 श. ब्रा. 7.1.1.5; 3.3.4.17; ऐ. ब्रा. 4.11; कौ ब्रा. 3.5; ता. ब्रा. 11.11.9 श. ब्रा. 4.4.1.18; कौ ब्रा. 11.4; गो. उप. 3.11
5. ऐ. ब्रा. भ.-पृ. 61 अतः, सत्य आदि अनेक ग्रंथों के लिए द्र.-वै. कौ. पृ. 341-1
6. गीता 7.29
7. तथैव 5.10
8. तथैव 14.4
9. तथैव 8.17
10. तथैव 8.13
11. तथैव 3.15
12. तथैव 8.24
13. कौ. ब्रा. 6.10; छा. उप. 4.17.1
14. जै. उप. ब्रा. 4.24.11
15. ब्रह्म परिवृद्धं सर्वतः-नि. 1.8
16. मो. वि-पृ. 737-III
17. दस. पृ. 4
18. आदित्यो वै ब्रह्म-जै. उप. 3.4.9, श. ब्रा. 7.4.1.14
19. चन्द्रमा वै ब्रह्म-ऐ. ब्रा. 2.41
20. ऐ. ब्रा. भ. पृ. 61
21. ब्रह्म वा अग्निः-श. ब्रा. 2.5.4.8; तै. ब्रा. 3.9.16.3
22. जै. उप. ब्रा. 1.33.2, श. ब्रा. 14.6.10.2
23. 'मनो ब्रह्म' 'चक्षुर्ब्रह्म' 'हृदयं वै ब्रह्म', 'श्रोत्रं वै ब्रह्म'-द्र.-वै. एटी पृ. 175

हैं, उस वेदात्मा को नमस्कार है। यहां शनोक्त¹ में 'ग्रह्य' का शब्दशः उल्लेख नहीं हुआ है, पर 'बृहन्त' और 'बृहति' पदों के प्रयोग से निर्वचन की ओर संकेत अवश्य किया गया है।

हरिवंश से उद्धृत द्वितीय स्थल पर निर्वचन स्पष्ट है, जहां ग्रह्य को यह संज्ञा उसके बृहत् या सर्वोपरि होने और बृहणा-शक्ति से सम्पन्न होने के कारण दी गई है। अर्थात् वह स्वयं निरतिशय-महत्त्व लक्षणों से युक्त है और प्रजा का वर्धन भी करता है।

उपयुक्त दोनों निर्वचनों में एक ही धातु से निष्पन्न शब्दों के द्वारा उसी धातु से निमित्त 'ग्रह्य' पद का व्याख्यान किया गया है। पुराणों में भी इससे मिलते-जुलते निर्वचन प्राप्त होते हैं।²

विष्णु पुराण के एक स्थल³ पर उद्धृत श्रुति वचन 'यस्मादुच्चार्यमाण एवं बृहति बृहति' की तुलना अग्रवर्णितः उपनिषद् के इस वाक्य से की जा सकती है—'यस्मात्परमपरं परायणं च बृहत् बृहत्या बृंहयति तस्मादुच्यते परं ग्रह्य।'⁴ यहां भी ग्रह्य के निर्वचन की पुष्टि उक्त प्रकार से ही की गई है। आगम ग्रन्थ ग्रहियुष्म्य घंहिता में भी पुराणों की भांति ही निर्वचन किया गया है।

कोशों में उक्त प्रकार से विग्रह्यत विवेचन होते हुए⁵ व्याकरण के उणादि प्रकरण में नकार को अकार, ऋकार को रेफादेश और मनिन् प्रत्यय के द्वारा⁶ निरूपण बताया गया है। किन्तु काशकृस्न धातुपाठ में $\sqrt{\text{ग्रह्य}}$ भी पठित है, तदनुसार सीधे मनिन् प्रत्यय से भी यह शब्द सिद्ध हो जाता है।

इस प्रकार ग्रह्य शब्द का निर्वचन वैदिक काल से लेकर अब तक निर्विवाद है। व्याख्याकारों घर्माधिष्ठाताओं और ब्रह्मादिषों ने इसके महत्त्व-प्रतिपादन में गूढ जटिल, पारिभाषिक, प्रतीकात्मक और आकर्षक शब्दावली का प्रयोग अवश्य किया है, पर 'ग्रह्य' का व्युत्पत्तिग्राह्य सरल व्याख्यान वही है, जो ग्राह्य और उपास्य है।

25. भरत (अग्नि)

द्रष्टव्य—6.14

1. वि. पु. 1.12.57; 3.3.22; लि. पु. 70.16; वा. पु. 4.40, 4.29. 61. 107; तु.—वा. पु. 5.39
2. वि. पु. 6.7.47
3. ईशादय-पृ. 145
4. श. क., अ. सु. आदि।
5. बृहेर्नोऽच्च—उ. को. 4.147 द्र.—बृंहति वर्धते तद् ग्रह्य ईश्वरो वेदस्तत्त्वं तपो वा—द. व्याख्या पृ—147.

26. भव

✓भू— भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं जगदोपपत्तः ।

भव एव ततो यस्माद् भूतमव्यभवोद्भवः ॥

✓'भू' (सत्तायाम्) से निष्पन्न 'भव' शब्द का यौगिकार्थ उत्पत्ति या जन्म है, किन्तु इसका प्रयोग सृष्टि के उत्पादक तत्त्वों (घटकों) के लिए होता रहा है। शत-पथ ब्राह्मण में इसे पर्जन्य कहा गया है, क्योंकि उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है¹। वहाँ एक अन्य स्थल पर अग्नि को प्रमुख देव मानते हुए उसके अन्य नामों का परिगणन किया गया है²। जो रुद्र के भी नाम माने जाते हैं। अष्ट रुद्रों के परिगणन में स्पष्टतः कहा भी गया है कि ये अग्नि रूप हैं³। उक्त दोनों ही स्थलों में 'भव' नाम आया है, जिसे प्राच्यदेशीय पुकारते थे⁴, जो अग्नि या रुद्र को सृष्टि का उत्पादक देव के रूप में माने जाने के प्राच्य देशीयों के विश्वास को प्रकट करता है। कौपीतिक ब्राह्मण में 'यद्भवः आपस्तेन'⁵ कह कर भव को 'जल' कहा भी गया है। बाद में प्रसिद्ध अष्ट मूर्तियों में आद्या सृष्टि जलमयी मूर्ति को 'भव' से ही सम्बद्ध किया गया है—'भवाय जलमूर्तये नमः'। शिव के विभिन्न नामों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं की रक्षा के सम्बन्ध में जल का रक्षक 'भव' को बताया गया है।

'भव' का महाभारतीय निर्वचन भी ✓भू से सम्बद्ध है, किन्तु वही स्पष्ट रूप से वह शिव का पर्याय है। यहाँ उसे भूत, भविष्यद्-वर्तमान तथा सम्पूर्ण जगत् का उत्पन्न करने वाला बताया गया है। यह निर्वचन व्याकरण-पुष्ट है। वैयाकरणों ने 'भवस्यस्माद् विश्वम्' 'विश्वमस्त्यस्मिन्' आदि विग्रह करके पञ्चादि अच् या बाहुलक अच् से सिद्ध किया है⁶।

वायुपुराण में इसे 'भव' इसलिए कहा गया है क्योंकि वह ध्यान करते हुए ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुये हैं⁷। अन्यत्र इसका निर्वचन इसी दृष्टि से किया भी गया है⁸। शिव से अतिरिक्त संसार, सत्ता, प्राप्ति, क्षेम आदि अन्य प्रथों में

1. महा० (ग) द्रोण 202.135

2. श०ब्रा० 6.1.3.15

3. तत्रैव 1.7.3.8.

4. तत्रैव । 'एतान्यष्टौ (रुद्रः शर्वः पशुपतिः उग्रः अक्षनिः भवः महादेवः ईशानः) अग्निरूपाणि'..... 1.6.1.3.18

5. प्रतीत होता है कि विभिन्न अंचलों में पृथक् पृथक् नाम प्रचलित हो जाते थे और इस प्रकार पर्याय-संख्या बढ़ती जाती थी।

6. कौ०ब्रा० 6,2

7. अभि०शा० 1.1; [—तम् आसीत् तमसा गूढमग्रेऽप्रेतं सतिलं सर्वमा इदम्— ऋक् 10.129.3; 'अप एव ससर्जदी-मनु 3.8, -

8. अ.सु 1 श.क. । हलायुध कोश आदि।

9. वा.पु. 31.53

10 वा.पु. 4.40.

‘भवति उत्पद्यतेऽस्मिन्’—विग्रह करके व्युत्पत्ति पूर्ववत् दी गई है¹ । वायुपुराण में इसे संसारवाची इसीलिए बताया गया है, क्योंकि प्रलयकाल में समस्त जीवों के विनाश के बाद पुनः भव या उत्पत्ति होती है² ।

इस प्रकार ‘भव’ शब्द का निर्वचन तज्जन्य मूल अर्थ प्रारम्भ से भव तक लगभग एक ही है, किन्तु अर्थ-विस्तार में और उसका प्रयोग विभिन्न उत्पादक तत्त्वों, देवों और उनसे उत्पन्न संसार के लिए प्रयुक्त होता रहा है । काशकृत्स्न घातुपाठ में ‘भू’ के दश अर्थ किये हैं³ । उस दृष्टि से विचार करके ‘भव’ सत्तावान्, माङ्गलिक, वृद्धिशील, सर्वत्र निवास करने वाले, सर्वव्यापी, सम्पत्तिशाली, सदाशय, शक्तिमान् और गतिमान् आदि अत्यन्त व्यापक अर्थ किये जा सकते हैं ।

27. मरुत्

द्रष्टव्य—8.25

28. माधव

मा + ध + व से— मीनाद्द्यानाच्च योयाच्च विद्धि भारत माधवम् ।
सर्वतत्त्वलयस्वाच्च⁴ 4॥

मधु से— ‘मधोस्तु माधवाः स्मृताः’⁵॥

मा + धव से— मा विद्या च हरेः प्रोक्ता तस्या ईशो यतो भवान् ।
तस्मान्माधवनामासि धवः स्वामीति शब्दितः⁶ ॥

श्रीकृष्ण के पर्यायों में ‘माधव’ शब्द पठित है, जो कोशों में ‘माया लक्ष्म्याः धवः पतिः’ विग्रह देकर व्याख्यात है, किन्तु महाभारत में उक्त प्रकार से भिन्न निर्वचन प्राप्त होते हैं । प्रथम उद्धरण में एकाक्षरी परम्परा का अवलम्बन करते हुए मा, ध और व वर्णों के विशिष्ट अर्थ देकर निर्वचन किया गया है । तदनुसार मा का मौन, ध का ध्यान-योग और व का वेद या ज्ञान अर्थ दिया गया है । इनमें से ‘ध’ का प्रदत्त अर्थ एकाक्षर कोशों से पुष्ट है⁷ । अन्य दो के प्रदत्त अर्थ एकाक्षर नाम-कोष संग्रह में प्राप्त नहीं हुए हैं, पर अन्य अनुपलब्ध कोशों में इनकी सत्ता सम्भव है, क्योंकि ये अर्थ आचार्यों को स्वीकार्य हैं । एक यह भी परिपाटी रही है कि कवि या कथक प्रसंगानुसार विशिष्ट अर्थ देकर भी निर्वचन कर देते हैं, उसका भी अवलम्बन किया गया हो सकता है । इस प्रकार यहाँ ‘माधव’ शब्द में मौन, ध्यान, योग और सर्वतत्त्वविलय आदि भावों का एकत्र संकलन किया गया है ।

1. श.क. ।

2. वा.पु.उ. 32.203

3. ‘सत्तायां मंगले वृद्धी निवासे व्याप्तिरसम्पदः’ ।

अभिप्राये च शक्तौ च प्रादुर्भावे गतौ च भूः—काशकृत्स्न घातुपाठ ।

4. महा. 5.68.4

5. हरि. 1.33 55

6. तत्रैव 3 88.49

7. ए. को. 2 50; 6.43 आदि ।

द्वितीय उद्घरण में यह बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है और यदु के ज्येष्ठ पुत्र के गोत्रापत्य वंशजों के लिए आया है¹ (मधु-भ्रण) ।

तृतीय उद्घरण में 'मा' का अर्थ 'विद्या' और 'घन' का अर्थ ईश और स्वामी दिया गया है । यह निर्वचन कोश और व्याकरण से पुष्ट है, जहाँ 'मा' के 'लक्ष्मी' और 'विद्या' दोनों अर्थ प्राप्त होते हैं । इस प्रकार माधव का अर्थ विष्णु किया गया है । ब्रह्मवैवर्ते पुराण में 'मा' को मूल प्रकृति, ईश्वरी, नारायणी, विष्णुमाया, महालक्ष्मी, वेदमाता, सरस्वती, राधा, वसुन्धरा और गंगा भी बताकर इनके स्वामी को 'माधव' कहा गया है² ।

अमरकोश की सुधा व्याख्या में उपरिख्यात द्वितीय और तृतीय निर्वचनों के प्रतिरिक्त दो विग्रह और दिये गए हैं—1-'मघोर्हन्ता' अर्थात् मधु नामक दानव का वध करने वाले । यहाँ भौतिक भ्रण का विधान किया गया है ।³ 2-'मा नास्ति घषोऽस्य'-अर्थात् जिसका कोई स्वामी नहीं है । इससे विष्णु का परात्परत्व और एकत्व अभिप्रेत है ।

इस प्रकार माधव शब्द के अनेक निर्वचन उपलब्ध होते हैं । इनमें व्याकरण की दृष्टि से मधु से सम्बद्ध निर्वचन अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं । अन्य लोककृत निर्वचन कहे जा सकते हैं ।

29. भारत

द्रष्टव्य—8.25

30. मातैण्ड

द्रष्टव्य—8.26

31. यम

✓यमु-यम् से—प्रजास्त्वयेमा नियमेन संपता
नियम्य जेता नयसे न कामया ।
अतो यमस्त्वं तव देव विधुतम् ॥

..... ॥

सत्यवान् की आत्मा को ले जाने वाले यम का अनुसरण करती हुई सावित्री के वर-पाचना के प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक में 'यम' शब्द का निर्वचन दिया गया है । इसी ✓यम् से निमित्त 'नियम'- 'संयत' और 'नियम्य' आदि पदों का मूल में प्रयोग करके निर्वचन की ओर स्पष्ट संकेत है और इसे तृतीय चरण में—आह्वाणों में प्राप्त निर्वचन—शैली का अनुसरण करते हुए शब्द में भाववाचक 'स्व' लगाकर निर्दिष्ट भी किया गया है । यहाँ ✓यम् या ✓यम् नियमने, उपरमे, परिवेष्टणे-परिवेष्टने⁵ ।

1. तु०-भा. पु. 9.23 30; लि. पु. पू.-68.15

2. प्र० वे०-क० ख०-घ० 110, श०क० में द्रष्टव्य ।

3. शेषे-पा. 4.2.92

4. महा. 3.28.33

5. पा. घा. पा. । घा. क. ।

धातु अभिप्रेत है, जिसमें घञ् या घप् अथवा कुछ के अनुसार घञ् प्रत्यय लगाकर¹ 'यम' शब्द सिद्ध किया जाता है। 'यमयति नियमयति जीवानां फलाफलमिति।' यम के नगर या नगरी का नाम भी साहित्य में संयमन या संयमिनी प्राप्त होता है।² योग की शब्दावली के यम, नियम और संयम शब्द उक्त धातु से ही निमित्त हैं और अपने विशिष्ट अर्थ देते हैं।³ डा० सिद्धेश्वर वर्मा और डा० फतहसिंह ने इससे मिलते-जुलते विदेशी शब्दों या धातु का उल्लेख किया है।⁴ इस दृष्टि से इसका निर्वचन तुलनात्मक भाषाविज्ञान को ग्राह्य हो सकता है।

वैदिक साहित्य में भी 'यम' शब्द में उपर्युक्त धातु ही मानी गई है और अर्थ भी नियमन करने वाला या व्याप्त करने वाला किया गया है।⁵ किन्तु वहाँ मृत्यु और यम को कही एक⁶ और कही पृथक् वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद में यम-यमी (भ्रातृ-भगिनी) के संवाद में यम का संयम या जितेन्द्रियत्व उसके शाब्दिक अर्थ (मन या इन्द्रियों को वश में रखना) को पुष्ट करता है।

यम की हयाति घर्मराज और मृत्युदेव के रूप में है। यह मृतकों का शासन करने वाला⁷ पितरों के स्वामी, नरकों के अधिकारी और दक्षिण दिशा के दिग्पाल भी है। मत्स्य पुराण में यम के निर्वचन के साथ उसके अन्य पर्यायों के भी निर्वचन दिये गए हैं।⁸ विष्णु पुराण के अनुसार इन्हें पाप-पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था, किन्तु वह स्वयं भी स्वतन्त्र नहीं है, क्योंकि उन पर विष्णु का नियन्त्रण है।⁹ मत्स्य, मार्कण्डेय आदि पुराणों में उन्हें प्रजा का संयमन करने वाला कहा गया है।¹⁰ स्वामी हयानन्द ने यम को परमात्मा का ही अपर नाम बतलाया है—'यः सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः'।¹¹

इस प्रकार यम के समस्त कार्यकलापों में मूल धातु के अर्थ का संरक्षण है।

3. रुद्र

✓ रुद्र से—

यन्निदं हति यतीक्ष्णो यदुग्रो यशप्रतापवान्'।

मांसक्षोणितमज्जादो यस्ततो रुद्र उच्यते¹² ॥

1. श. क. 1 घ. सु. 1	2. तु०—पितृलोक=की द्वा० 16.9
3. पा. यो. 2.30; 3.32; 3.1-4, 11 द्र-म. पू. अ. 109, 230	
4. भारो. Um=to restrain शोक-horrors=Tame इटी० या०, पृ० 50, ymir, yma, yima वं. एटी., पृ. 187	
5. वं. एटी, पृ. 187	
6. अथर्व 6.28.3, तु०—1.165.4	7. ऋक् 10.16.9
8. म० पु० 213.2; तु०—श० क० में उद्धृत श्र० वं० पु०, अ० 26	
9. वि० पु० 3.7.15	10. म० पु० 213.1, म० पु० 77.4 :
11. द० सं० श्र० पृ०—21	12. महा. 7.173.98, गो. प्रे. अनु. 161.7

- $\sqrt{रु} + \sqrt{र}$ से— रुद्री देवस्त्वं रुदनाद्रावणाच्च ॥^१
 $\sqrt{र} + \sqrt{द्रु}$ से— रोह्यमाणो द्रावणाच्चातिदेवः ॥^२
 $\sqrt{र} + \sqrt{द्रु}$ से— 'ते रुदन्तो द्रवन्तश्च भगवन्तं पितामहम् ।
 रोदनाद् द्रावणाच्चैव ततो रुद्रा इति स्मृताः'^३ ॥

महाभारत में रुद्र शब्द के उपर्युक्त निर्वचन वैदिकी परम्परा का ही प्रबल समर्थन करते हैं। प्रथम निर्वचन में अभीप्सित धातु का सीधा निर्देश नहीं है, अपितु उसका व्याख्यान किया गया है, जिससे 'रुद्र' का दहनत्व, तीक्ष्णत्व, प्रतापशीलत्व एवं उसका सर्वभक्षी रूप प्रकट होता है। इन धर्मों का द्योतन करने वाली रुद्र धातु पाणिनीय धातुपाठ में प्राप्त नहीं होती, पर अन्य पूर्ववर्ती व्याकरण-ग्रन्थों में, जो अब लुप्तप्राय हैं, अवश्य यह धातु रही होगी। प्राप्तमान और विशेष ने क्रमशः 'चमकता' और 'लोहित होना' अर्थ वाली कल्पित $\sqrt{रु}$ धातु से रुद्र शब्द को निष्पन्न माना भी है। मोनियर विलियम्स ने भी इन अर्थों वाली, रुद्र और रुष् (रुधिर में प्राप्त) धातुओं से इसे सम्बद्ध किया है^४। इससे उक्त निर्वचन में भी संगति बैठ सकती है। इसके अतिरिक्त उक्त समस्त गुण अग्नि के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं। वैदिक साहित्य^५ में रुद्र और अग्नि का एकत्व वर्णित है। महाभारत^६ और पौराणिक उल्लेखों^७ से भी रुद्र और अग्नि के एकत्व की पुष्टि होती है। डा० फतहसिंह ने यह माना है कि बाद के साहित्य में उपलब्ध महादेव-शिव अग्नि-रुद्र का ही विकसित रूप है^८।

द्वितीय निर्वचन में $\sqrt{रु}$ (अध्रुविमोचने) और $\sqrt{र}$ (शब्दे)—दो धातुओं का उल्लेख है अर्थात् रोने के कारण और रलाने या चिल्लवाने के कारण रुद्र कहे जाते हैं। इसी प्रकार तृतीय निर्वचन में भी $\sqrt{र}$ और $\sqrt{द्रु}$ (यतो)—दो धातुओं का उल्लेख है। अर्थात् रोते रहने के कारण और भगाते या रलाने रहने के कारण रुद्र कहे-

- ह्रि. 2.74.22
- तत्रैव ।
- ह्रि. 2.74.22
- मो वि. 883-I
- ऋक् 1.27 10, 2.1.6, ३ 2.5; अथर्व 7.87.1, अग्निर्वै रुद्रः—श. ब्रा. 5.3. 1.10; तु.—9.1 1.1, 6 1.3.18 में अग्नि के नव नामों में दोनों का परिगणन है। 2:3.2.9 में अग्नि के समिद्ध रूप को रुद्र कहा है। तै० सं० 1.5.1, 2.6.6, 3.5.5, तै० ब्रा० 3.11 4 2,
- रुद्रमग्नि द्विजाः प्राहुः—महा. वन० 22.7.16
- अग्निरित्युच्यते रौद्री घोरा या तेजसी तनुः—शिवपुराण । शिव (रुद्र) के व्योर्तिर्लिंग का आविर्भाव रुद्र के अग्नि रूप से समता रखता है (शि० पृ०, २० सं० 8.16) । त्रिपुरदहन (म० पु० अ० 131-138) कामदहन (ब्र० पु० अ० 38) आदि रुद्र ने किया । इसके अतिरिक्त पौराणिक धारणा के अनुसार महादेव (रुद्र) यज्ञ (अग्नि) के अधिकारी हैं ।
- वे. एटी. पृ. 191

लाते हैं¹। ये तीनों धातुएं वैदिक साहित्य² में उपलब्ध निर्वचनों में भी प्राप्त होती हैं। सर्वत्र रुद्र का रोने, चिल्लाना, रुलाने आदि से विशेष सम्बन्ध प्रकट किया गया है, किन्तु इसका कारण सुस्पष्ट नहीं है। फिर भी कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। निरुक्त के टीकाकार दुर्ग ने रुद्र को मेघ के सदृश शब्द करने वाला, शब्द करते मेघोदरस्थ होकर जलरूप में द्रवभूत होने वाला अर्थात् वर्षा करने वाला और शत्रुओं को रुलाने वाला कहा है। उन्होंने एक आख्यान की ओर भी संकेत किया है कि रुद्र अपने पिता प्रजापति के बाएँ से बीधे जाने पर रोये थे³। ऋग्वेद के एक स्थल⁴ की व्याख्या करते हुए एक विद्वान् ने लिखा है कि गर्जन-परवश यह रुद्र बार-बार शब्द करता है। स्वामी दयानन्द ने 'यो रोदयत्यभ्यायकारिणो जनान् स रुद्रः' विग्रह करते हुए लिखा है कि जो जीव जैसा कर्म करता है, वैसा फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुःख रूप फल पाते हैं, तब रोते हैं। इस प्रकार ईश्वर उन्हें रुलाता है⁵। इसके अतिरिक्त अनेकत्र अनेकशः विग्रह देकर अर्थ-संगति बिठाने का प्रयास किया गया है। इन विग्रहों के आधार पर डा० मधु शर्मा ने अपने एक लेख में रुद्र को सभाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, न्यायाधीश, वंश, ब्रह्मचारी आदि बताया है⁶।

पुराणों में रुद्र के रोने के अन्य कारणों⁷ और निर्वचनों⁸ (प्रायः √रुद् और √द्रु से) का भी आख्यान शैली में उल्लेख किया गया है, जैसे कूर्म पुराण के अनुसार सिसृक्षु ब्रह्मा की गोद में एक नीललोहित कुमार उत्पन्न हुआ और वह रोने लगा। रोने का कारण पूछने पर उसने नाम रखने का आग्रह किया। ब्रह्मा ने नाम 'रुद्र' रखा। वह सात बार रोया और उसके सात नाम रखे गए⁹। ऐसा ही उल्लेख वायुपुराण में प्राप्त होता है¹⁰। इसका मूल शतपथ ब्राह्मण का वह स्थल प्रतीत होता है, जहाँ उत्पन्न कुमार (रुद्र) से प्रजापति रोने का कारण पूछता है और वह अपने नामकरण का आग्रह करता है¹¹।

1. मो.वि.-पृ. 883-I भी देखें।

2. यदरुदत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्-इति का. कम् । यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति हारिद्रविकम् । तु.-सं. 1.5.1.1, श. ब्रा. 6.1.3.10, 9.1.1.6; यद्रो-यन्ति तस्माद् रुद्राः-बृ. उप. 3.9.4; प्राणा वै रुद्राः प्राणा हीदं सर्वं रोद-यन्ति-जै.उप.ब्रा. 4.2.6; नि. 10.5.2 आदि।

3. नि.दु. 10.5 तु.-स (प्रजापति) रुद्रेण विद्ध ऊर्ध्वं उदपतत् । तमेन मृगः इत्या-चक्षते-ऐ.ब्रा. 3.33.

4. ऋक् 4.58.3

5. द.स पृ 14.

6. द.-दयानन्द भाष्य में रुद्र का स्वरूप-भाषोक्ता-II 3.3-4 पृ. 23=26 (लेख)

7. भा.पु. 3.12.7-20, कूपुपु. 10.22, मा.पु. 22.2,3; वि.पु. 1.8.4.

8. ब्र.वै.पु.-ब्र.ख. 22.20; लि.पु.पू 1.1; भा.पु. 3.12 20 कूपु.पू. 10.25; मा.पु. 22.4,5; म.पु. 171.37-38

9. कूपु.अ. 10

10. वा. पु. अ. 27

11. श. ब्रा. 6.1.3.7

निरुपनगत निर्वचन के सन्दर्भ में श्रीधरोपर त्रिपाठी की $\sqrt{र}$ (दाने) धातु की कल्पना भ्रममात्र प्रतीत होती है¹। काठक तथा कठकपिष्टल² में $\sqrt{र}$ तथा हरिदश के उपश्रुक्त उद्घरण की नीलकण्ठ-कृत टीका में $\sqrt{र}$ धातुओं की ओर भी संकेत है,³ जिनकी सत्ता सायण के ऋग्वेद भाष्य⁴ एवं भट्ट भास्कर मिश्र के कृष्ण-यजुर्वेदीय तैत्तिरीय धारण्यक के भाष्य⁵ के निर्वचनों में भी स्वीकार की गई है। किन्तु इनका निर्वाह महाभारत या पुराणादि में हुआ प्रतीत नहीं होता है। भागम-ग्रन्थ महिबुध्न्य संहिता में अवश्य $\sqrt{र}$ धातु के द्वारा निर्वचन किया गया है⁶।

व्याकरण के अनुसार रुद्र शब्द की सिद्धि उणादि प्रकरण में 'रुद्र + एिच् + रक्' से की गई है⁷। वेदभाष्यकारों⁸, कोशकारों⁹ द्वारा और यत्र तत्र पुराणों¹⁰ में भी अनेक प्रकार से विग्रह करते हुए 'रुद्र' पद के निर्वचन किये गए हैं, जिनमें रु, रुध्, दू, दु, रा, द्रु, रध्, रद्, रु आदि धातुओं को भी संकलित किया गया है।

1. द्र - श्रीधर त्रिपाठी रुद्रनिर्वचनम्; दिव्यज्योतिः, धाकटूर-नवम्बर 1971
2. काठक 25.1; कठकपिष्टल-38.4-'रुद्रः तां (इषु) व्यसजत् । तथा पुरसमवजत् । यत्समरुजत्, तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्'।
3. हरि. पृ. 34।
4. रुद्रादि धातुणोनीति सत् अन्धकारादि तद् दूणाति विदारयति ।
5. रुक् तेजः तेजस्वी रुद्रः, रोधिका, बन्धिका मोहिका शक्तिस्तस्या द्रावयिता-द्र-पा. टि 4.
6. महि उ. 58.32
7. रोदेणि लुक् च-उ. 2.179
8. सायण-'रोदयति सर्वमन्तकाले'। रुद्रः शब्दरूपोपनिषद् तामिदूयते गम्यते प्रति-पाद्यते' इत् शब्दादिमिका वाणी तत्प्रतिपाद्या घात्मा विद्या वा तामुपासकेभ्यो राति ददातीति (ऋग्वेद भाष्य)। भट्टभास्कर मिश्र-'रुतो नादास्ते द्रवति द्रावयति वा'। रुत्या वेदरूपया धर्मानवलोकयति प्रापयतीति वा'। 'रुतं शब्द वेदात्मानं ब्राह्मणे ददाति कल्यादी तस्माद् रुद्रः।' (कृष्ण यजुः, तैत्तिरीय धारण्यक) कौण्डिन्य-'एतस्यामितापस्य भवस्य वा द्रवणात् सयोजनात् रुद्रः-'पाशुत रुद्रभाष्य 2.4 दयानन्द सरस्वती-'रुद्रस्य रोगाणां द्रवकस्य निःसारकस्य' रुद्रः रोगाणां प्रलयकृत् । महीधर-'रुत् दुःख द्रावयति रुद्रः । रु गतो, रवणं रुत् ज्ञानं राति ददाति रुद्रः । रोदयति इति रुद्रः- शु. य सं. 16.1
9. रोदयत्यरीन् । रोदयत्यसुरान् । अ. सु, आदि।
10. रुदुःखं तद् द्रावयति-शि. पु. 6.9.14 'रोह्यते भूजं शब्दयते वा उच्यते वागालम्बनीभूतः प्रपञ्चो रुः, तस्य द्रावणात् लवणोदकन्यायात् प्रविलापनाद् वा रुद्रः । महा. हरि. नीलकण्ठटीका पृ. 341. इसके अतिरिक्त धर्म-ग्रन्थों में इन्हीं से मिलते-जुलते अथवा इनसे भिन्न अनेक विग्रह प्राप्त होते हैं-'रुति शब्दे राति ददातीति प्राणो रुद्रः' 'रुत्या वारूपया वाच्यं प्रापयतीति रुद्रः' रुत्या प्रणववपया स्वात्मानं प्रापयतीति' 'रुत्या वेदरूपेण धर्मादीन् बोधयति वा रूपयति' 'रुद दुःखं द्रावयति विनाशयति'।

इस प्रकार 'रुद्र' शब्द के अध्ययन से यह स्पष्ट होना है कि महाभारतीय निर्वचन वेदोक्त और ब्रह्मणादि में प्रोक्त रुद्र धर्म के प्रतिपादक हैं। पुराणों में भी इसका निर्वह किया गया है, पर उनमें यत्र-तत्र दार्शनिक और साम्प्रदायिक प्रभाव भी दृष्टिगत होना है। बाद के ग्रन्थों और उल्लेखों में प्राप्त निर्वचन में रुद्र पर समारोपित धर्मों का प्रभाव अधिक से अधिकतम होता गया है। वेद का रुद्र, पुराण तक घाते-घाते, पशु, वन, पर्वत, शमशान आदि का भी शक्तिशाली देव बन गया है।

33. रुद्राः

✓र + ✓द्रु से—

‘ते रुद्रन्तो द्रवन्तश्च भगवन्तं पितामहम् ।

रोदनाद् द्राघणाच्चैव ततो रुद्रा इति स्मृताः॥

रुद्र का बहुवचन में 'रुद्राः' के रूप में प्रयोग पृथक् स्थिति का द्योतक है, किन्तु उसका भी निर्वचन पूर्ववत् ✓र और ✓द्रु से ही किया गया है। हरिवंश में इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा और सुरभि से बतलाई गई है और इनकी संख्या एकादश है—निर्ऋति, सर्व, अज, एकपात्, पिनाकी, दहन, ईश्वर, अहिर्बुध्न्य, भगवान्, कपाली और सेनानी। विभिन्न पुराणों में इनके जन्मविषयक आख्यानों और नामों में मतभेद नहीं है।¹ इनकी संख्या में भी मतभेद है। रुद्र कल्गद्रुम² में पाँच, षड्विंशेद में सात, महाभारत और पुराणों में प्रायः एकादश रुद्र हैं।³ भागवत पुराण में कोटिशः रुद्र हैं, पर मुख्य एकादश हैं⁴ वायु पुराण के अनुसार उत्पन्न होने के बाद ये रुद्र हजार-हजार के दल में रुदन और द्रवण कर रहे थे और वही उन्हें शतरुद्र नाम भी दिया गया है⁵, जो यजुर्वेदीय शतरुद्रिय⁶ का परिवर्द्धण या उससे परिगृहीत प्रणीत होता है।

इस प्रकार रुद्र के एकवचन और बहुवचन दोनों में ही निर्वचन किये गए हैं और वे वैदिक साहित्य और इतिहासपुराण ग्रन्थों में परम्परया सुप्राप्य हैं। उपर्युक्त विवेचन से डा० फर्हस्तह की इस उक्ति की पुष्टि होती है कि 'रुद्र' के निर्वचन भाषा-विज्ञान की अपेक्षा दर्शन और धर्मशास्त्र से अधिक सम्बद्ध हैं।

34. वारुणी

वरुण + अण् + डीप् से—

वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन ।

उत्पपात महाभागा भार्यमाणा परिग्रहम् ॥

1. हरि. 3.14.39. तु.—म.पु. 171.37-38

2. भा. पु. 3.12.7-20, 5.25.3, 6.6.7, ब्र. पु. 4.33.84-96, लि. पु. पू. 22.23, 24,

3. रुद्रा. पंचविधाः प्रोक्ताः, दा.वि.पृ. 117 4. द्र.—वा. पु. 25.66

5. भा. पु. 6.6.10.

6. वा. पु. 10. 54-55

7. रुद्राष्टाध्यायी-पंचमाध्याय शतरुद्रिय है। इसे रुद्राध्याय भी कहते हैं। यह रुद्र का अस्त्र है—दा. वि. पृ. 119.

8. वा. रा. वात्. 45.35

अहं ते दयिता कान्ता वारुणी समुपस्थिता ।

समीपं प्रेषिता पित्रा वरुणेन तवानघ ॥¹

वाल्मीकीय रामायण में समुद्र-मन्यन के सन्दर्भ में समुद्र से निकलने वाली वस्तुओं में 'वारुणी' का भी उल्लेख हुआ है। उसे वरुण-कन्या कहा गया है और जिसकी प्रसिद्धि मदिरा या सुरा के रूप में है। इसे ग्रहण करने के कारण देवता 'सुर' कहलाए। विष्णु की एक संज्ञा वारुणीश² भी है। सुरा के न ग्रहण करने के कारण दानव 'असुर' कहलाए।³ भागवत पुराण के अनुसार बाद में प्रसुरी ने भी हरि की अनुमति से उस कमललोचना कन्या वारुणी को ग्रहण कर लिया था।⁴ ब्रह्मपुराण में इसे उदक की भूमिनी भी कहा गया है।⁵

हरिवंश पुराण में वारुणी की कथा अन्य प्रकार से प्राप्त होती है। श्रीकृष्ण और संकर्षण दोनों एक बार गोमन्त पर्वत पर विचरण कर रहे थे, तो एक प्रफुल्ल कदम्ब से भयसंस्पर्शज गन्ध आई। देखा, तो कदम्ब-कोटर में वर्षा का जल मदिरा बन चुका था। अतः उसका नाम कदम्बरी रख दिया गया। उसके पान से मत्त होने पर तीन देवागताएँ आईं— वारुणी, चन्द्रकान्ति और श्री। वारुणी ने बलराम को अपना परिचय दिया कि इस रूप में मुझे पिता वरुण ने आपके पास भेजा है और फिर उसने (बलराम) का वरण कर लिया। भागवत के अनुसार भी बलराम के रमण-काल में वरुण ने स्वयं इसे भेजा था।⁶ ऐसा ही उल्लेख विष्णु पुराण में भी है।⁷ साहित्य में बलराम के स्वयं तथा पत्नी देवती के साथ उत्कट मदिरा-पान के अनेक सन्दर्भ प्राप्त होते हैं।⁸

उपयुक्त दोनों उद्धरणों में अघातुमूलक तद्धित सम्मत निर्वचन दिये गये हैं, जिनका सम्बन्ध पृथक्शः आख्यानों से है। 'वरुणस्येयं वारुणी' विग्रह करके वरुण शब्द से अण् और फिर ङीप् प्रत्ययों से इसकी सिद्धि होती है।

प्राकृतिक पदार्थों में देवी शक्ति की कल्पना और उनका मानवीकरण भारतीय-साहित्य की विशेषता रही है, जिसे वैदिक काल से बराबर देखा जा सकता है। मदिरा को वरुण की पुत्री बताकर और उसे देवी साधनों से, देवी शक्ति से या देवी कृपा से उत्पन्न बताकर और इस प्रकार उसे मदिराधिष्ठातृदेवी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मोनियर विलियम्स के कोश में भी इसे 'गाडेस ग्राफ स्परिचु-

1. हरि. 2.41.17-21

2. द्र.-मो.वि. 1

3. या. रा. बाल. 45.37 द्र.-व. पु. 4.9.67-69

4. भा. पु. 8.8.30

5. व. पु. 2.36.102-104

6. भा. पु. 10.65.19

7. वि. पु. 5.25; द्र.-1.9.94

8. मेघ. पूर्व 52; शि.व. 2.16 आदि।

भल लीकर' कहा गया है¹ और पत्नी या कन्या रूप में इसे वरुण-शक्ति का मानवीकृत रूप माना है।

35. विष्णु

1. √विप् (क्रमु) से—

'विष्णुविक्रमणादेव'²।

2. √विप् (गती-व्याप्ती) से

'क्रमणाच्चाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यभिसंजितः'³।

'व्याप्य सर्वानिमांल्लोकान्स्थितः सर्वत्र केशव।

तत्तच्च विष्णुनामासि घातोर्व्याप्तेश्च दर्शनात्'⁴॥

√वश (कान्तो)से—

गतिश्च सर्वभूतानां प्रजानां चापि भारत।

व्याप्ता मे रोदसी पार्थ कान्तिश्चाप्यधिका मम⁵॥

3. बृहत्-√विष्णु से—

'बृहत्स्वाद्विष्णुरुच्यते'⁶।

'अधिमूतानि चान्तेऽहं तदिच्छंश्चास्मि भारत'⁷।

विष्णु शब्द परमसत्ता का द्योतक है। वेद में यह एक सामान्य देव है, पर उसकी श्रेष्ठता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। यह उसके निर्वचनों और कार्यकलापो से विदित होता है। उपरिलिखित महाभारतीय उद्धरणों में मूलतः √विष्णु (व्याप्ती) को स्वीकार किया गया है। जहां इसका सीधा संकेत नहीं है, वहां भी उसमें गतिशीलता का प्राधान्य, अर्थ देकर या एतदर्थक धन्य धातु के निर्देश से, प्रदर्शित किया गया है। साथ ही इनमें उनका देवाधिदेवत्व और उनकी शक्तिमत्ता का संकेत किया गया है। अन्तिम निर्वचन में उनकी श्रेष्ठता का ही कथन है।

प्रथम निर्वचन से सम्बद्ध दोनों उद्धरणों में 'विष्णु' पद के साथ विक्रमण या क्रमण (√क्रमु पादविक्षेपे) के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि शब्द में कवि को गत्यर्थक √विप् अभिप्रेत है। यह धातु यद्यपि पाणिनीय धातु-पाठ में नहीं है, किन्तु ऋग्वेद में इसका प्रयोग बहुधा हुआ है। वेद में इस देवता की जिन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, उनमें भी उसकी गतिशीलता ही प्रधान है, जिसे उरुक्रमस्य⁸, त्रिविक्रम⁹, त्रेधा विचक्रमाणः¹⁰, विक्रमणेपु¹¹, एको विममे त्रिभिरित्पदेभि¹² आदि पदों से परला जा सकता है¹³। इसी प्रकार विष्णु आदित्य रूप से पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाश या द्युलोक-तीनों स्थानों में अथवा त्रिविध गुणों (सर्व, रजस्, तमस्,) से समन्वित समस्त प्राणिलोक में पादधारण करते हैं। इस प्रकार वामनावतार की

1. मो.वि. पृ 944-III

2. महा. 5.68 13

3. महा. 12.328.38

4. हरि. 3.88 43

5. महा. 12.328.37

6. महा. ग. उद्योग 70/3

7. महा. 12.328.38

8. ऋक् 1.154.5, 90.9, 5.87.4

9. तु.-बृ 2.64, श.ब्रा. 1.1.2.13, 1.9.3.9

10. ऋक् 1.154.1, 2.1.3, 4.3.7, 11. ऋक् 1.154.2

12. ऋक् 1.154.3

13. श.ब्रा. 6.7 2.10, 6.7.4.10

पृष्ठभूमि उपर्युक्त उद्घरणों में दिखाई पड़ती है। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को वामन कहा भी गया है¹। पौराणिक साहित्य में भवतार, दानवदहन, भक्तारक्षा के लिए भागना आदि में विष्णु का उक्त रूप ही प्रकट होता है।

द्वितीय निर्वचन से सम्बद्ध प्रथम और द्वितीय उद्घरणों में तो दोनों वर्णों वाली $\sqrt{\text{विष्}}$ को स्वीकार भी किया गया है। क्योंकि उसे सभी लोकों और प्रजाओं में व्याप्त बताया गया है। ऋग्वेद में इसे इन लोकों का निर्माता कहा गया है—
'यः पार्थिवानि विममे रजसि'²। इस उद्घरण के चतुर्थ चरण में 'कान्ति' शब्द का उल्लेख होने से $\sqrt{\text{वश}}$ (कान्तौ) भी कवि को ब्राह्म प्रतीत होती है। ग्रहिवृष्ट्य संहिता में तो इस धातु से 'विष्णु' शब्द निरुक्त भी किया गया है³।

तृतीय निर्वचन के अनुसार विशालता, वैशिष्ट्य या गुणों को बताने के लिए विष्णु में बृहत् पद की संयोजना की गई है। कूर्मपुराण में इसे भिन्न शब्दावली में व्यक्त किया गया है⁴। द्वितीय उद्घरण में इन्हें 'अधिमूत' कहा गया है और सृष्टि का भरण-पोषण और पालन करने वाला प्रधान-देव माना गया है। वैदिक साहित्य में अनेकत्र विष्णु को देवताओं का मुखिया कहा गया है⁵।

यद्यपि उपर्युक्त महाभारतीय निर्वचनों में $\sqrt{\text{विष्}}$ (प्रवेशने) से यह शब्द निष्पन्न नहीं किया गया है, किन्तु वैदिक⁶ और पौराणिक साहित्य⁷ में इसकी भी स्थिति स्वीकार की गई है। इसके प्रतिरिक्त इस शब्द को अनेक विद्वानों ने अनेक धातुओं से सम्बद्ध करना चाहा है। उदाहरणार्थ यास्क ने⁸ $\sqrt{\text{विष्}}$ (प्रवेशार्थक), $\text{वि} + \sqrt{\text{घञ्}}$ (व्याप्त्यर्थक) और $\sqrt{\text{विष्}}$ (व्याप्त्यर्थक) से, शीतक ने⁹ $\sqrt{\text{विष्}}$ (विप्रयोगार्थक)¹⁰, $\sqrt{\text{विष्}}$ तथा $\sqrt{\text{विष्}}$ से, सायण ने $\sqrt{\text{विष्}}$ - $\sqrt{\text{विष्}}$ से, ग्रहिवृष्ट्य संहिता में $\sqrt{\text{वश}}$ (कान्त्यर्थक)/ $\sqrt{\text{इप्}}$ (इच्छार्थक), $\sqrt{\text{विष्}}$ / $\sqrt{\text{विष्}}$ / $\sqrt{\text{विष्}}$ (पृथग्भा-वार्थक) तथा $\sqrt{\text{वी}}$ (गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनार्थक) + \angle पच् (समवायार्थक) और सेचनार्थक) + प्णु (प्रसवणार्थक) के समुदय से, महाभारत¹² (गी. प्रे.) की पाद-

1. श.भा. 1.2.5.5 13.2.2.9

2. ऋक् 1.154.1

3. कान्तिर्नाम गुणः सोऽयं वशेषातीतिरूपणात्—ग्रहि.उ. 40-41

4. विमुक्त्वाद् विष्णुव्यते—कू.पु.पू. 4.63; 5.12

5. तै. सं. 1.7.5.4, वा. सं. 1.30, 5.21, अथर्व 5.26.7

6. तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्-तै. उप. 5.6; तद् यद् एव विशतीव विदुः हास्य वैष्णव रूपम्—कौ. ब्रा. 8.2

7. विष्णुः सर्वप्रवेशनात्—लि. पु. 70.90, वा. पु. 5.33; द्र.-म. पु. म. 2; वि. पु. 2.1.45

8. नि. 12.18

9. नृ. 2.69

10. 'विष्णाति विमुनक्ति भक्तान् मायापमरणेन संसारादिति'।

11. ग्रहि. उ. 52.37-45

12. महा. गी. प्रे. पृ. 5364 (पा. टि.)

टिप्पणी में ✓ विच्छ (गत्यर्थक, दीप्त्यर्थक, भाषार्थक) ✓ विष्णु (प्रवेशार्थक) ✓ षणु (प्रसन्न-
वार्थक) से कुछ लोगों ने विष्णु के सादृश्य (Analogy) पर, वि+स्तु से भी बनाना
चाहा है। मोल्डन वर्ग ने¹ वि+स्तु (विस्तृत उद्योग करना) से, ब्लूमफील्ड² ने
वि+स्तु (सानु=चोटी)³ से अर्थात् उच्चतम चोटी पर चढ़ने वाला, मंकडानल⁴
ने विश् (उद्योगी या व्यवसायी होना) से तथा दयानन्द ने विष्णु (व्याप्त्यर्थक) से
इसका निर्वचन स्वीकार किया है⁵।

इस प्रकार विष्णु पद में प्रवेश, व्याप्ति, विमुक्ति, कान्ति, इष्टि, समवाय,
सेवन, प्रसन्नवण, गति, दीप्ति, वाक्, उद्योग, आरोह या उन्नति आदि अर्थ समाहित
हैं। ध्येय है कि इन सभी में उसकी गतिशीलता ही प्रधान है, जो वेद से लेकर ब्रह्म
तक के सभी निर्वचनों में दृष्टिगत होती है।

36. वृषाकपि

वृष+कपि—

कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते ।
तस्माद् वृषाकपि प्राहु कश्यपो मां प्रजापतिः ॥
कपिः श्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मश्च वृष उच्यते ।
स देवदेवो भगवान् कीर्त्यतेऽतो वृषाकपिः⁷ ॥

महाभारत में भगवन्नामो में 'वृषाकपि' शब्द आया है। प्रदत्त निर्वचन
के आधार पर यह शब्द वृष और कपि दो पदों से बना है, जिन्हें अर्थ देकर स्पष्ट
किया गया है—वृष धर्म तथा कपि—श्रेष्ठ और वराह। अर्थात् श्रेष्ठ धर्म ही सम्पन्न
अथवा (सब देवों में) श्रेष्ठ और धर्मस्वरूप भगवान्। द्वितीय पद का प्रदत्त अर्थ
कोशों से पृष्ठ नहीं होता है, पर इस प्रकार विशिष्ट अर्थ देना पौराणिक निर्वचनों
की एक विशेषता है⁸। फिर भी यदि विचार किया जाय, तो कपि मे ✓ पि (गती)
से गमनीय या कमनीय अर्थ करके⁹ अथवा उसमें ✓ पा (रक्षणे) कल्पित करके श्रेष्ठ-
त्व का अर्थ आरोपित किया जा सकता है। इसी प्रकार कम्पन अर्थ से भी श्रेष्ठत्व
की संगति बैठती है, जैसा कि वैयाकरणों द्वारा प्रदत्त विग्रहों से स्पष्ट होता है¹⁰।
इसके अतिरिक्त 'कपि' और 'वराह' दोनों पद विष्णुवाची हैं¹¹। विष्णु का श्रेष्ठत्व
प्रसन्निध है। अमरकोश में वृषाकपि को 'हर' और 'विष्णु' दोनों का वाचक कहा

1. वै. एटी. पृ. 217

2. तर्जब।

3. सु.-माझालाजी आक्ष आल रेसेज-इन्डिया पृ. 29. सानु=पृष्ठ-'संसार के
पृष्ठ को पार करने वाला'-हि. भा. पृ. 63

4. वै. एटी. पृ. 217

5. द.स., द्र.-पृ. 10 'वेवेष्टि व्याप्नोति वराचरं जगतः'।

6. महा. 12.330.24

7. महा. व. द्रोण 202.136

8. द्र.-म. 1, अनुच्छेद 30 क (II)

9. द्र.-नि. 3 18 में कपिञ्जल शब्द

10. द्र.-पृ. 109.

11. 'कपिर्ना सिंहके शास्त्रामुने च मधुसूदने' इति विश्वमेदिन्यो ।
'वराहो'.....'मेघे मुक्ते गिरी विष्णो'-इति हैमः ।

गया है¹। वही उनकी पत्नी वृषाकपायी² का अर्थ गौरी और श्री दोनों किया गया है³। शब्द कलद्रुम में इसका अर्थ विष्णु, शिव, अग्नि, इन्द्र और सूर्य दिया गया है, क्योंकि साहित्य में इन सबके लिए इसका प्रयोग हुआ है⁴। एकादश स्त्रो में भी यह अन्वय है⁵। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका एक अर्थ 'आत्मा' दिया है⁶। ऋग्वेद के एक सूक्त में इसे इन्द्र का मित्र कहा गया है⁷।

वैदिक साहित्य में भी इसके निर्वचन प्राप्त होते हैं। गोपथ ब्राह्मण में $\sqrt{\text{वृष}}$ (वृषा) और $\sqrt{\text{कपि}}$ से⁸ तथा निरुक्त में मात्र उत्तरपदीय धातु का उल्लेख करके इसकी निष्पत्ति की गई है⁹। पूर्वपदीय धातु का निर्देश टीकाकार दुर्ग ने किया है अर्थात् जो अवश्याय (घोस) का बरसाने वाला और रश्मियों से भूतों को कंपाने वाला होता है¹⁰। बृहदेवता में वृषा को वषिष्ठ (उच्चतम) बताया गया है, जो रश्मियों से कम्पित करते हुए जाता है¹¹। वही 'कपि' का अर्थ 'कपिल'¹² करते हुए लिखा गया है कि वह कपिल वृषभ का रूप धारण करके आकाश में ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार 'कपि' के धात्वर्थ 'चलना' को भी अपनाया गया है।

सम्भव है कभी $\sqrt{\text{वृष}}$ धातु धारणार्थक भी रही हो, जिससे वृष या वृषा का अर्थ 'घम' प्रचलित रहा है—'वृषो हि भगवान् घमः'¹³। शाब्दी निरुक्तिकार बंया-करणों ने इसी अर्थ से सम्बद्ध विग्रह प्रस्तुत किये हैं—'वृषो घमस्तस्याकपिः घकम्पिता'¹⁴ 'वृषादमृदाकम्पयति दुष्टान्' 'वर्णति कामान्'.....'आकम्पयति पापानि वृषश्चासी घकपिश्च'। 'वृषा इन्द्रः, कम्पते अस्मात्'। 'वृषो घमः वृषा इन्द्रो वा कपिरिति वशे यस्य'। वृषरक्षकः कपिवराहः'। 'वृष्णः इन्द्रस्याकं वृषाकं पियति ($\sqrt{\text{पि}}$ गती) इन्द्रदुःखं प्राप्नोति प्रापयति वा दैत्यान् रक्षकत्वात्' आदि। साथ ही शब्दसिद्धि के लिए धातु, प्रत्यय और दीर्घत्व आदि के समूह निर्देश दिये हैं¹⁵। इस

1. हरो विष्णुवृषाकपिः—इत्यमरः। वृषाकपिः धुमान् कृष्णे शंकरे जातवेदसि-इति मेदिनी।
2. नि. 2.8.4, पा. 4.1.37
3. वृषाकपायी श्रीगौरी—इत्यमरः।
4. भा. पु. 10.1.20, 6.6.17, वि. पु. 1.15.124 तु.—ऋक् 10.86.21 गो. ब्रा. 2.6.12
5. वि. पु. 1.15.124, भा. पु. 6.6.17 आदि
6. आत्मा वै वृषाकपिः—ऐ. ब्रा. 6.29, वै एही—पृ. 218
7. ऋक् 10.86.12; तु.—सखाऽभवत्स चैन्द्रस्य अन्वजकः स वृषाकपिः—त्र. पु. 129.99
8. गो. ब्रा. 2.6.12
9. नि. 12.27
10. तत्रैव—दुर्ग-टीका।
11. बृ. 2.67
12. $\sqrt{\text{कपि}}$ —इलच्—घा.क., पृ. 119
13. महा. 12.330.23
14. घा. क. पृ. 119
15. अ. सु. 3.3.103-पृ. 419

सबसे यह प्रतीत होता है कि इस शब्द का निर्वचन प्रारम्भ से ही विवादास्पद रहा है। प्रार्थी निरुक्तियों में अपनी शैली के अनुसार ग्रथ-संगति बिठाई गई है, किन्तु शाब्दी निरुक्तियों में प्रार्थी संगति बिठानी पड़ती है, भले ही उसके लिए क्लिष्ट कल्पनाएँ या द्रविड प्राणायाम करना पड़े—यहाँ यह द्रष्टव्य है।

37. शाकम्भरी

शाक+ (म्) से—

दिव्यं वर्षमहसं हि शाकेन किल सुप्रत ।

आहारं सा कृतवती मासि मासि नराधिप ॥

ऋषयोऽभ्यागतास्तत्र देव्या भवत्या तपोधना ।

आतिथ्यं च कृत तेषां शाकेन किल भारत ॥

ततः शाकम्भरोत्येव नाम तस्याः प्रतिष्ठितम्¹॥

महाभारत के तीर्थयात्रा पर्व में त्रिशूललात तीर्थ के आगे शाकम्भरी देवी का सन्दर्भ आया है और वहाँ उक्त प्रकार से निर्वचन दिया गया है कि उन्होंने सहस्र दिव्य वर्ष तक शाक का आहार किया और अभ्यागत तपस्वियों आदि का आतिथ्य भी शाक से ही किया। अर्थात् शाक² से स्वयं का और सभी का भरण पोषण उस देवी ने किया। अतः 'शाकम्भरी' नाम पड़ा। यहाँ शाकम्भरी शब्द के पूर्वपद का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और उत्तर पद का व्याख्यान किया गया है, जिसमें 'म्' धातु की ओर स्पष्ट संकेत है। अन्यत्र पुराणों में भी इस शब्द के निर्वचन प्राप्त होते हैं, वहाँ 'म्' धातु का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। शब्दकल्पद्रुम में उद्धृत वायु पुराण के निर्वचन में लोकों का समूलशाक से भरण करने के कारण 'शाकम्भरी' (शाक+ 'म्') कहा गया है³। इसी प्रकार मार्कण्डेयपुराण में लिखा है कि वैवस्वत मन्वन्तर के अठ्ठाइसवें युग में एक बार सौ वर्ष के लिए वर्षा रुक गई। उस समय शरीर से उत्पन्न शाकों के द्वारा ससार का वर्षा होने तक, भरण-पोषण करने वाली देवी का नाम 'शाकम्भरी' (शाक+ 'म्') पड़ा⁴। यह दुर्गा का अपर नाम है। बारहवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में श्री जयानक विरचित 'पृथ्वी-राज विजय महाकाव्य' में इसके नाम का आधार शकम्भर विद्याधर भी बताया गया है, जिसकी कीर्ति को अधुण रक्षने के लिए देवी ने यह नाम स्वयं रक्ष लिया था⁵। निश्चय ही यह नामकरण कथिकल्पनाप्रसूत है।

व्याकरण में यह शब्द 'शाकेन विभक्ति' विग्रह करके शाक+ 'म्' + खश्+ 'डीप्' से सिद्ध होता है⁶।

1. महा. 3.82 12-13

2. 'शाक' शब्द से वनस्पतियों की कन्द, मूल, फल, पत्र आदि समस्त खाद्य सामग्री का ग्रहण होता है—द्र—घ्राण्टे बोश

3. श. क., वा. पु. अ. 53

4. मा. पु. 91.46

5. पृ. वि. 4.65

6. श. क. ।

राजस्थान मे शाकम्भर (सांभर) स्थान है जहां से सांभर नमक प्राप्त होता है। वहा शाकम्भरी देवी का मन्दिर भी है। सुरजनधरित महाकाव्य मे इसका उल्लेख आया है।¹ भागवतपुराण मे शाकम्भरी भोपधि के गुण बतलाए गए है।²

उल्लेख्य है कि उपर्युक्त महाभारतीय और पुराणगत सन्दर्भों मे 'शाक' का अर्थ सामान्य अर्थ लेकर उसके निर्वचन किये गए हैं, जिसकी पुष्टि कोशो से भी होती है, पर 'शाक' (✓शक् से निष्पन्न) का शाब्दिक अर्थ शक्ति भी होता है³। दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। उसने अपनी शक्ति से समस्त दैत्यों का संहार करके लोक का भरण या पोषण-पोषण या संरक्षण किया था। वस्तुतः दुर्गा को 'शाकम्भरी' नाम इसी लिए दिया गया होगा, किन्तु इस रूप मे इस शब्द का निर्वचन उपर्युक्त उद्धरण मे या अन्यत्र पुराणो में उपलब्ध नहीं होता। भागम ग्रन्थों में यत्र तत्र इस पर विचार हुआ है। श्रीमद्भक्तवाग्भवाचार्य ने 'शाक' शब्द की उक्त अर्थ में अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने शाकका पुल्लिंगपरक अर्थ शिव⁴ तथा स्त्रीलिङ्गपरक अर्थ शक्ति किया है। उन्होंने सब कुछ शिव और शक्ति से पूरित बताकर 'सिद्धिमहारहस्यम्' में शाकम्भरी का निर्वचन अपने ढंग से प्रस्तुत किया है।

शाकेन भरितं सर्वं शाकरूपमहम्हः।

शाकम्भरीति विख्यातं शिवं विजयते परम्⁵ ॥

शाक शब्द को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने उसे तान्त्रिक, प्राध्यात्मिक, साहित्यिक, भौतिक सब प्रकार के बल का प्रतिष्ठान एवं ऐहिक तथा धार्मिक आश्रय कहा है। इस दृष्टि से 'शाकम्भरी' का अर्थ प्रचलित निर्वचन के आधार पर ग्रहीत अर्थ की अपेक्षा सुसंगत और भाकर्षक प्रतीत होता है।

इस प्रकार शाकम्भरी का निर्वचन दुर्गा की महत्ता प्रतिपादित करने के लिए पुराणों मे अतिसामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। कवियों की सम्मतिः यह बहुत संगत नहीं प्रतीत हुआ। अतः उन्होंने इस शब्द को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। श्रीसिद्धिमहारहस्यम् में योगिकार्य के द्वारा उसके मूल भाव की रक्षा और शिव-शक्ति की सांबन्धीय सत्ता का प्रतिपादन किया गया है।

1. सु. च. (चतुर्थ सर्ग) में शाकम्भरी और लवणाकर का वर्णन है। यहां लवणाकर का निर्माता विश्वपति है, जबकि पृथ्वीराज विजय (चतुर्थ-पंचम सर्ग) मे राजा वासुदेव।

2. शाकम्भरीयं कथितं गडाख्यं रोगकं तथा।

गडाख्यं लघु वातघ्नमत्युष्णं भेदि पित्तलम् ॥

तीक्ष्णोष्ण चापि मूढमं चाभिप्पन्दि

कटुपाकि च 11-भा. पु., पूर्वखण्ड, मिथप्रकरण 6.242

3. द-मो.वि. पृ. 1061-III; भाष्ये पृ 550; सि. म. 20, 27, 32

4. सि. म.-29, 32, 38, 40, 53, 68,

5. सि. म.-43

38. सत्य—

सत्य—

‘सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम् ।
सत्यासत्यं च गोविन्दस्तस्मात्सत्योऽपि नामतः¹ ॥

सत्—इ) (घा/विष् ५—

सच्चासच्चैव कीन्तेय मयावेशितमात्मनि ।

घोष्करे ब्रह्मसदने सत्यं मा ऋषयो विदुः³ ॥

प्रथम उद्धरण में परमात्मा कृष्ण के लिए प्रयुक्त अभिधान सत्य का निर्वचन तो नहीं किया गया है, पर सत्य और कृष्ण का एकात्मत्व बताते हुए एक दूसरे का पर्याय स्थिर कर दिया गया है। यह शैली इतिहासपुराण ग्रन्थों में अनेकत्र प्राप्त होती है।² द्वितीय उद्धरण में भी निर्वचन स्पष्ट नहीं है, पर उससे ईश्वर का सत्यभाषित्व प्रकट होता है।

तृतीय उद्धरण में सत् को निष्पन्न शब्द के रूप में स्वीकार करके उत्तर पद में √इण् (गती) घातु अभिप्रेत प्रतीत होती है, क्योंकि उसके पर्याय के रूप में √विष् के ण्यन्त रूप का प्रयोग किया गया है। निरुक्त में आचार्य शाकटायन ने भी उत्तर पद में √इण् के ण्यन्त प्रयोग को ही स्वीकार किया है। पूर्वपद में √घस् (मुवि) का शतृरूप स्वीकार किया गया है, जैसा शाकटायन ने भी निर्दिष्ट किया है। अर्थात् उन्होंने इस एक शब्द में दो घातुएं मानी हैं। निरुक्त में ही अन्यत्र सत् (घस्) + तनु (विस्तारे) से⁵ अर्थात् जो अच्छे लोगों में फैलता है अथवा जो विद्यमान वस्तुओं में फैलता है और सत् (घस्) से—अर्थात् जो सत् से उत्पन्न होता है—निष्पन्न किया गया है। दोनों में ही यास्क की घातुज प्रवृत्ति स्पष्ट है, जो प्रत्ययों में भी दृष्टिगत होती है।⁶

सत् और सत्य दोनों को ‘ब्रह्म’ का रूप माना जाता है। बृहदारण्यक उप-निषद् में सत्य शब्द को सत् और यत् से निष्पन्न करते हुए उसे मूर्त-अमूर्त, स्थिर-गतिशील स्वरूप ब्रह्म का रूप माना गया है।⁷ विष्णुपुराण में भी ब्रह्म के अमूर्तरूप को सत् कहा गया है।⁸ महाभारत के उक्त उद्धरणों में तथा अन्यत्र⁹ ब्रह्म के विष्णु, कृष्ण आदि अन्य पर्यायों के लिए भी सत्य या सत् का प्रयोग होता है।

1. महा. 5.68.12

2. महा. 12.330.10 (महा चि. 12.342.75)

3. महा. 12.330 11

4. भा. पु. 10.1; कू. पु. पू. 51.30 आदि।

5. नि. 1.13 3 इ-दुर्ग-टीका भी। 6. नि. 3.13.19

6. एटी. या.-पू. 55 और 95

7. बृह. उप. 2.3.2; तु-शा. ब्रा. 14.8.6.2

8. वि.पु. 6.7.69

9. गीता 17.23; ब्र.पु. 3.3.115; द. ॥ पृ 17

व्याकरण में सत्य को 'सते हितम्' या 'सति साधु', विग्रह करते हुए सत् + यत् से सिद्ध किया गया है।¹ किन्तु इस अवस्था में यह शब्द ग्राह्यदात्त होगा।² जब कि यह शब्द अन्तोदात्त है। आचार्य सायण ने अनेकत्र³ इसकी व्युत्पत्ति या दी है—'सत्सु साधुः' 'सत् क्रियमाणं कर्म तत्र साधुः' 'सत्स भवो वा', सत् फल तदहे- तीति वा'। उन्हें भी यह शब्द अन्तोदात्त ही अभिप्रेत है। अतः उन्होंने पद-मञ्जरी-कार हरदत्त के मत का संकेत किया है कि यह शब्द य प्रत्ययान्त है—सत् + या। पाणिनि ने भी 'सत्पादशपथे'⁴ सूत्र में इसे अन्तोदात्त पढ़ा है—सत्सु साधुः सत्यम् प्राग्वितीये यति प्राप्तेऽस्मादेव निपातनाद् यः। अन्तोदात्तो हि सत्यशब्दः 'सत्येनोत्- मिता भूमिः'⁵ 'ऋतञ्च सत्यञ्च'⁶ आदि⁷। इसके अतिरिक्त वर्णों के पारिभाषिक ग्रंथ लेकर धर्मशास्त्रीय व्याख्याएँ भी प्राप्त होती हैं जैसे 'पृथिव्यप्तेजोमय सत्' और वाय्वाकाशमय 'त्य' से भूतपञ्चकार्यक 'सत्य' पद बनता⁸ है, आदि।

इस प्रकार सत्य शब्द का मूल निर्वचन वेद से लेकर अब तक पूर्णतः सुरक्षित है। धर्माधिष्ठाताओं के द्वारा तत्तद्वर्मानुकूल दार्शनिक व्याख्याएँ अवश्य की गई हैं, जिससे उसका विकसित रूप ही स्पष्ट होता है।

39. सीता

सीता—

अथ मे कृपतः क्षेत्र लांगलादुत्थिता मन।

क्षेत्रं शोषयता लब्धा नाम्ना सीतेति विभ्रुता।

भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा⁹॥

रामायण में धनुर्भंग के प्रसंग में राजा जनक ने विश्वामित्र से सीता का परिचय देते हुए बतलाया कि वह भूतल से—हल की कूँड से उत्पन्न कन्या है, अतः नाम सीता है। इस प्रकार काव्यकार ने उसके निर्वचन की ओर संकेत किया है, क्योंकि सीता का वास्तविक ग्रंथ हल द्वारा किया गया चिन्ह या कूँड ही होता है और इसी ग्रंथ में ऋग्वेद¹⁰, अथर्ववेद¹¹ तथा अन्य संहिताओं¹² में प्रयुक्त होता रहा है। यह कृषि-देवता और हल की कांड या कूँड के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। धीरे-धीरे

1. श. क. 1 अ. सु

2. यतोऽनाव-पा. 6.1.213

3. ऋक् 1.1.5; 1.145.5

4. पा. 5.4.66

5. ऋक् 10.85.1

6. ऋक् 10.190.1

7. द्र.-ऋक् 5.25.2; मु. उप. 3.1.6

8. भा. पु. 10.1 में सत्ययोनि की अधिरस्वामी की व्याख्या—'सच्छब्देन पृथिव्यप्तेजांसि त्यशब्देन वाय्वाकाशौ। एवं सच्च त्यन्च सत्यं भूतपञ्चकर्म। तु-पृथिव्यप्तेजांसि सत् वाय्वाकाशौ त्य तदुभयात्मत्वाद् वा सत्यं मामाहमित्यर्थः— नीलकण्ठ—महा. चि. 12.342.76 पृ. 720

9. वा. रा. बाल 66.13-14

10. ऋक् 4.57.6,7

11. अथर्व 11.3.12

12. तै.सं. 5.2.5; 6.2.5 का.सं. 20.3 वा.सं. 12.69-72 आदि।

प्रथम अर्थ लुप्त होता गया। उत्तरवर्ती साहित्य¹ में यह द्वितीय अर्थ में अधिक प्रयुक्त हुआ है। अर्थशास्त्र में एक स्थल पर प्रथम अर्थ द्रष्टव्य है—‘सीता मे ऋध्यतां देवी बीजेषु च घनेषु च’²। अन्यथा यह वहाँ भी अपने द्वितीय अर्थ में या भूमि की उपज अर्थ में प्रयुक्त हुआ है³। जो प्राणियों का आधार होता है। सम्भवतः इसी-लिए सीता को ‘प्राण’ भी कहा गया है⁴। पाणिनि ने सीता शब्द का प्रयोग हल की जोत में आए खेत के अर्थ में किया है⁵। इस प्रकार जनक-नन्दिनी का सीता नाम जन्म-स्रोत के कारण रखा गया था, वास्तविक नाम कोई अन्य रहा होगा। अन्य पुराणों⁶ में भी सीता-जन्म की कथा उक्त प्रकार से लगभग एक सी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण⁷ के अनुसार जनक की कई पीढ़ी बाद हुए सीरध्वज को सन्तानार्थ यज्ञभूमि जोतते समय मिली कन्या का नाम सीता रखा गया था। अन्यत्र उसे जनक की अयोनिजा पुत्री कहा गया है⁸, जबकि शतपथ ब्राह्मण में रूपकारमक दृष्टि से सीता या हल की कूँड को योनि-स्वरूप कहा गया है⁹, जिसका निर्माण बीज के लिए किया जाता है।

रामायण में यह अघातुमूलक और आख्यातपरक निर्वचन है। व्याकरण में इसे √पिङ् (बन्धने) और √पो (अन्तकर्मणि) से क्त प्रत्यय और निपात या बाहुलक से दीर्घ करके बनाया गया है। मोनियर विलियम्स ने √सी (=सीधी रेखा खींचना) घातु की भी कल्पना की है, जो घातु पाठ में प्राप्त नहीं है। कहीं कहीं शालव्य आदि ‘शीता’ शब्द भी प्राप्त होता है, जो ‘शेते भुवि’ विग्रह करके √शीङ् (शयने) से भी व्युत्पन्न किया गया है¹⁰। अथर्ववेदीय गीतोपनिषद् में सीता को मूल प्रकृति बताते हुए उसकी एकाक्षरा व्याख्या भी की गई है। तदनुसार ‘स’ को सत्य और अमृतरूप विष्णु, ‘ई’ को योगमाया और दीर्घमात्रायुक्त त अर्थात् ‘ती’ को महालक्ष्मी का स्वरूप प्रकाशमय एवं विस्तारकारी (जगत्स्रष्टा) कहा गया है। यहाँ उनके तीन स्वरूप बताए गए हैं—प्रथमतः शब्दब्रह्ममयी बुद्धि स्वरूपा है। द्वितीयतः वह पृथ्वी पर महाराज जनक की यज्ञभूमि में हलाग्र से उत्पन्न हुई है। तृतीयतः वे ईश्वर स्वरूपिणी अव्यक्त स्वरूपा रहती है। ये तीनों रूप समन्वित रूप में सीता हैं। रामायण को यह निर्वचनप्रक्रिया अभिप्रेत प्रतीत नहीं होती, अन्यथा वह इस का इसी प्रक्रिया से मिलता-जुलता कुछ विस्तृत रूप प्रस्तुत करते। तो भी सीता

1. कु. 5.61

2. अर्थ 2.24

3. अर्थ. 2.15 आदि।

4. श.ब्रा. 7.2 3.3.

5. सीतया संगतं क्षेत्रं सीत्यम्—पा. 4.4.91 विशेष द्र.—पा.क.भा.पृ. 199

6. पद्म पु पातालखण्ड, वा.पु.उ-27, ब.पु, अ.पु. शि.पु आदि

7. वि.पु. 4.5 28

8. वि.पु. 4.4.93

9. श.ब्रा. 7.2.2.5

10. शीता नमः सरिति लांगलपद्धती च शीता दशाननरिषोः सहस्रमिणी च।

शीत स्मृतं हिमगुणे च तदन्विते च शीतोऽलसे च बहुवारतरो च दृष्टः ॥

घ. सु से उद्धृत। द्र.—श.क.।

की जो प्रतिष्ठा रामायण में है, उस में गौनोपनिषद् की ध्यास्या संगत मानी जा सकती है ।

40. हनुमान्

हनु + (मनुप्) से—

‘क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं क्रोधाविष्टेन धीमता ।
तदा सीताग्रशिक्षरे वामो हनुरभज्यत ।
ततो हि नामधेयन्ते हनुमानिति कीर्त्यन्ते¹ ॥
‘हस्तास्तादतिमुक्तेन कुलशेनाभ्यताडयत् ।
ततो गिरौ पपातैव इन्द्रवज्राभिताडितः ।
यतमानस्य चैतस्य वामो हनुरभज्यत² ॥
‘मत्करोत्सृष्टवज्रेण हनुरस्य यथा हतः ।
नाम्ना वै कपिशाङ्गलो भविता हनुमानिति³ ॥
‘पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले ।
किञ्चिद्भिन्ना रूढहनो (नु) हनुमानेय तेन वै⁴ ॥

रामायणगत ध्यास्यान के अनुसार मानवेतर पात्र और सब देवस्वरूप में प्रतिष्ठित हनुमान् का निर्वचन कई स्थलों पर दिया गया है, किन्तु उनका प्रकार और आधार लगभग एक-सा है । किष्किन्धा काण्ड में सीतान्वेषण के सन्दर्भ में हनुमान् की जन्मकथा वर्णित है । तदनुसार पुष्पिकास्थला नामक भस्तरा शापवश अञ्जना वानरी हुई, जो केसरी नामक वानर की पत्नी बनी । मानवी रूप में विचरण करते इसे वायु ने देखा और कामवश धासिञ्जन किया । वायु ने उस दुग्ध अञ्जना को महाबलवान् तथा बुद्धिमान्-पुत्र की प्राप्ति का वचन दिया, जिसका जन्म कन्दरा में हुआ था । एक बार वह सूर्य को फल समझकर उसे लेने के लिए चढ़े, तो इन्द्र ने वज्रप्रहार किया, जिससे वह पर्वत पर गिरे और वाम भाग की हनु टूट गई या टेढ़ी हो गई । इसके फलस्वरूप ‘हनुमान्’ नाम हुआ ।

इसी प्रकार अन्य उद्घरणों के सन्दर्भों में भिन्न शब्दावली में ध्यास्यान प्राप्त होते हैं । उत्तरकाण्ड में इन्द्र के वज्र से मृत अपने पुत्र के शोक जन्म विरोध में वायु ने अपना सञ्चरण बन्द किया, तो ब्रह्मादि देवों ने हनुमान् को जिलाया और घर दिये । युद्ध-काण्ड में राम की सेना का परिचय कराते हुए सारण ने रावण से हनुमान् के विषय में भी बताया, जिसमें वैशिष्ट्य यह है कि ‘हनु’ के टूटने का कारण इन्द्र के वज्र-प्रहार को नहीं, अपितु सूर्य को न पकड़ पाने से उदयाचल पर गिरना बताया गया है । यह उपरिप्रदत्त अन्तिम उद्घरण में संकेतित है । यहाँ ‘रूढहनु’ विशेषण निर्वचन पर भी प्रकाश डालता है अर्थात् जिनकी ‘हनु’ अत्यन्त रूढ़ थी ।

मानव और वानरादि के शरीर में 'हनु' (ठोड़ी) की सत्ता सामान्य रूप से होती है, फिर 'भतुप्' प्रत्यय के द्वारा उससे युक्त वानरेन्द्र को ही क्यों बताया गया है? वस्तुतः अंगविशेष में कुछ वैशिष्ट्य होने के कारण भी व्यक्तियों के नाम पड़ जाते हैं, जैसे पुण्डरीकाक्ष, कुबेर, चतुर्भुज, महाबाहु, कबन्ध, कुम्भकर्ण, सुग्रीव, करी, चधुःश्रवा आदि। यहाँ हनु के टूट होने से या उसके टूटने के कारण टोड़ी हो जाने से यह नाम पड़ा—यह स्पष्ट है। अतः यह भी भाकृतिपरक नाम है।

धातुल्लेख की रामकियेन रामायण¹ में 'हनु' के टोड़ी होने का कारण जोंक का दंश बताया गया है, जो नारद की प्रेरणा से शक्ति-परीक्षण हेतु हनुमान् की हनु में बिपक गई थी²।

जैन साहित्य में 'हनु' के तत्सम या तद्भव रूप को स्वीकार करते हुए निर्वचन दिये गए हैं,। पठमचरित्र³ के अनुसार यह नाम उन्हें (विद्याधर वंशज) हनुरुहपुर में रहने के कारण मिला। गुणभद्र के उत्तरपुराण⁴ में अणिमा शक्ति से सम्पन्न होने के कारण 'मणुमान्' का विकसित रूप 'हनुमान्' बताया गया है।

इसी प्रकार कुछ अन्य विचार भी प्रस्तुत किये गए हैं, जैसे हनुमान् वैदिक वृषाकपि (या इन्द्र या अग्नि या महत्) से अथवा द्रविड शब्द आणमन्दि या आणमन्ति (नरकपि) से⁵ अथवा मलेशिया रामायण के हंडुमान्⁶ (मण्डमान द्वीप के लिए प्रयुक्त) से सम्बन्ध है। ये सब विचार हनुमान् के महत्त्व को अवश्य चोटित करते हैं, पर इनसे प्रस्तुत सन्दर्भ में निर्वचन पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता।

इस शब्द के विषय में व्याकरण की दृष्टि से विचार करने पर अन्य निष्कर्ष निकलता है। शब्द का पूर्वपद 'हनु' $\sqrt{\text{हन्}}$ (हिंसागृथो) से उणादि में निष्पन्न होता है⁷। निरुक्त में भी यही धातु स्वीकार की गई है—'हनुर्हन्ते'⁸, अर्थात् हिंसा और गति के प्राधान्य से युक्त हनुमान् थे। इनकी उत्पत्ति और कर्मों को देखकर शब्द के योगिकार्य पर प्रकाश पड़ता है। सूर्य को पकड़ने की अभिलाषा, इन्द्र द्वारा वज्र-प्रहार, समुद्रलंघन, सीतान्वेषण, सुरसा आदि को नष्ट करना, लंका-दहन, अशोक-वन-उच्चाटन, युद्ध में दानवों की हिंसा, यथेच्छ महान् या लघु रूप धारण करना, संजीवनी ओषधि लाना आदि कृत्यों को देखकर उक्त बात की पुष्टि होती है। रामायण में स्वयं भी स्वीकार किया गया है कि (अलौकिक) कृत्यों के कारण ही हनुमान् नाम पड़ा—'हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा'⁹।

1. द.-अ. 23

2. द.-रा.क., पृ. 499

3. प. च, पर्व 15-18

4. द.-रा.क.-वृ 461-468

5. रा.क.-अनुच्छेद 103

6. द.-नवभारत टाइम्स-11 फरवरी 1968 (मुखपृष्ठ)।

7. उ.को. 1.10

8. नि. 6.17

9. वा.रा. सु. 35 83

इस प्रकार 'हनुमान्' नाम रामायणीय आख्यानों से प्राकृतिपरक और उसके कृत्यों से कर्मपरक है, जिसकी पुष्टि घातुगन धर्मों में भी होती है।

41 हर

✓हृ से—

ब्रह्माण्डमिन्द्रं वरुणं यमं धनदमेव च ।
निगृह्य हरते यस्मात्तस्माद्धर इति स्मृतः¹ ॥

शिव के पर्याय के रूप में प्रयुक्त 'हर' का निर्वचन ✓ हृ (हरणे अथवा प्रसह-करणे) घातु से किया गया है। यहाँ यह भी प्रदर्शित किया गया है कि उसकी प्रभुता ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण यम और कुबेर से बढ़कर है, क्योंकि वह इन्हें पकड़कर हरण कर लेता है अर्थात् ये सब उसके वश में हैं।

वैदिक साहित्य में भी इस शब्द को उक्त घातु से ही निरुद्ध किया गया है, पर अर्थ भिन्न-भिन्न है। अथर्ववेद में यह अग्नि और उसकी ज्वाला के लिए प्रयुक्त हुआ है²। अनेकत्र इसका प्रयोग रुद्र के लिए हुआ है³। जो स्वयं भी प्रारम्भ में अग्निदेव है। अग्नि का कार्य देवों के लिए बलि ले जाना है, अतः रुद्र भी 'हर' कहलाए। अग्नि और रुद्र का एकत्व हम रुद्र के अध्ययन में देख चुके हैं⁴। निरुक्त में सान्त हरस्⁵ पद का अर्थ ज्योतिः है, क्योंकि यह टीकाकार दुर्ग के अनुसार स्नेह अथवा अभ्यकार का हरण करता है⁶। यहाँ उसे अदन्त (=अस) भी कहा गया है क्योंकि प्राणियों के द्वारा जीवन के लिए इसका हरण किया जाता है⁷। इसी प्रकार जब लोको को इस संज्ञा से अभिहित किया जाता है, तो उसका तात्पर्य यह है कि पुण्यो के क्षीण हो जाने पर प्राणी यहाँ लाए जाते हैं⁸।

पौराणिक कल्पना के अनुसार यह त्रिदेवों में अन्यतम है और ब्रह्मा द्वारा सृष्ट तथा विष्णु द्वारा पालित जगत् का हरण या संहार करते हैं। कूर्मपुराण में यही निर्वचन दिया गया है—'हरः संसारहरणात्'। ब्रह्मपुराण⁹ में इसी प्रवृत्ति के कारण इन्हें कालरूप कहा गया है¹⁰। कौशकारों ने इन्हें पापों का हरण करने वाला बताया है¹¹, जो धर्म-विश्वास पर आधारित है।

व्याकरण में इसे 'अध्व' प्रत्यय लगाकर सिद्ध किया गया है¹²। एकाक्षर कोशों में 'हृ'¹³ और 'र'¹⁴ दोनों अक्षर शिव के वाचक हैं।

1. महा. ग. ब्रौण 202.137; तु.—म. पु. 248.36 (हरि के लिए संरक्ष)।
2. अथर्व 2.19.1; द्र.—सायण-टीका।
3. श. ब्रा. 7.5.2.17; वा. सं. 13.4
4. रुद्र 3.32
5. सान्त पद प्रायः अदन्त भी होते हैं। लौकिक संस्कृत में अदन्त 'हर' पद ही प्राप्त होता है।
6. नि.-4.19, दुर्ग-टीका द्रष्टव्य।
7. तत्रैव।
8. तत्रैव।
9. कू. पु. 4.63; 5.2
10. ब्र. पु. 3.7.26; 23.33
11. हरति पापानीति—श. क.,।
12. वा. 3.1.134
13. ए. को. 2.80-81; 6.73-74; 10.41-42; 15.42-43 आदि।
14. ए. को. 1.103; 5.97-98 आदि।

इस प्रकार 'हर' शब्द के निर्वचन में वेद से भव तक मूल धातु√ह की ही प्रधानता है। प्रसङ्गानुसार कुछ अर्थ-भेद अवश्य प्राप्त होते हैं।

42. हरि

√ह से—

इदोपहृतयोमेन हरे भागं कतुप्वहम्¹।

हरि से—

हरसि प्राणिनो देव ततो हरिरिति स्मृतः²।

ह-रि से—

वर्णश्च मे हरिः श्रेष्ठस्तस्माद्धरिरहं स्मृतः³।

प्राणकान्तारपापेयं संसारच्छेदभेषजम्।

दुःखशोकपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्⁴॥

विष्णु के नामों में परिगणित 'हरिः' का निर्वचन 'हर' की भांति√ह (हरणे अथवा प्रसह्यकरणे) धातु से किया गया है। प्रथम उद्धरण में ब्राह्मणायन श्रौतसूत्र⁵ के एक मन्त्र के प्रसंग से बतलाया गया है कि यज्ञ-भाग का हरण करने के कारण हरि कहा जाता है। द्वितीय उद्धरण में उन्हें प्राणियों का (अर्थात् उनके प्राणों का) हरण करने वाला कहा गया है। कौपीतिक ब्राह्मण में भी हरि को प्राणवाची बताते हुए यही निर्वचन दिया गया है—'प्राणो वै हरिः, स हि हरति'⁶ ऋग्वेद में हरि शब्द का बहुवचन में प्रयोग सूर्य की रश्मियों के लिए हुआ है⁷, क्योंकि वे भी वाष्पादि का हरण करती हैं। निरुक्त में इसका स्पष्ट संकेत दिया गया है⁸। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में वह सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है⁹, जो जलादि का हरण करता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह मृत्यु¹⁰ (पमराज) का भी नाम है, क्योंकि वह प्राणों का हरण करता है। डा. फतहसिंह ने जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण का सम्बन्ध देते हुए बहुवचन में इसी अर्थ का उल्लेख किया है।¹¹ पुराणों में भी इसके निर्वचन में √ह को ही स्वीकार किया गया है। मत्स्य पुराण में इन्द्रादि देवों का निग्रहण कर हरण करने से,¹² भागवत पुराण में लोकत्रय की व्यापा का हरण करने से¹³ अथवा प्रिय भक्त का धन हरण करने से ताकि वह अपने बन्धुबांधवों से भलग होकर भगवद्-भक्ति में लग सके,¹⁴ पद्मपुराण में पापों का हरण करने से,¹⁵ लिङ्ग पुराण में पापों का सहरण (विनाश) करने से¹⁶ कूर्म पुराण में सब कुछ हरण करने से¹⁷ और हरिवंश

1. महा. 12.330.3

2. हरि. 3,88.44

3. महा. 12.330.3

4. महा. पूना संस्करण, पाटि.-पृ.-204

5. भा. श्री. 1.7.7

6. की. ब्रा. 17.1

7. ऋक् 1.164.47, तु.प्रथमं 6.22.1, 9.10.22 तै. सं. 3.1.11.4

8. नि. 7.24

9. श. ब्रा. 14.3.1.26; द्र.-वा. सं. 38-22

10. तै. ब्रा. 3.10.8.1

11. जै. उप. ब्रा. 1.44.5

12. म. पृ. 248.36

13. भा. पृ. 2.7.2

14. भा. पृ. 10.88.8,9

15. प. पृ. उ. वि. 72.12

16. लि. पृ. पू. 1.1

17. कृ.पृ.पृ. 4.61

में 'हरित्व' की व्याख्या में टीकाकार नीलकण्ठ के अनुसार दुःख देने वाले पाप और दैत्यादि का हरण (विनाश) करने से विष्णु को 'हरि' कहा गया है।¹

तृतीय निर्वचन से यह ज्ञात होता है कि हरि को यह नाम उनके वर्ण के आधार पर दिया गया है, क्योंकि यह नामकरण का एक आधार शास्त्रीय² और व्यावहारिक दृष्टि से माना जाता रहा है। कृष्ण, धूर्जटि, नीलकण्ठ, मुञ्जशेष, धूर्जन, पाण्डु, प्रभावती आदि इसी परम्परा में रखे गए नाम हैं।³ हरित (नील या कृष्ण-वर्ण) वर्ण होने के कारण विष्णु को 'हरि' कहा गया है। हरि शब्द का हरित वर्ण अर्थ निरुक्त⁴ और कोशों⁵ से पुष्ट है। डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने अथ्य भाषाओं के शब्दों से इसे तुलनीय बताया है, जहाँ उनका अर्थ हरित अथवा पीन बताया गया है।⁶ महर्षि यास्क ने तो मकंदवाची हरि के नाम का कारण भी हरिद्वर्ण ही माना है⁷, जबकि वानरो का वर्ण पिंगल होता है⁸। वस्तुतः हरित्व में पिङ्गलत्व या स्वर्णिम पीतत्व समन्वित है, जो हरित् संज्ञक स्वर्णिम किरणों से⁹, उक्त इतर भाषाओं के शब्दों से और विष्णु भगवान के कमनीय वर्ण से भी पुष्ट होता है।

चतुर्थ निर्वचन से सम्बद्ध उद्धरण में एकाक्षरी परम्परा का अवलम्बन किया गया प्रतीत होता है। वहाँ 'ह' और 'रि' इन दो अक्षरों को 'प्राण-कान्तर' का पाथेय, संसार की मुक्ति दायक औषध और दुःख-शोकादि से परित्राण दिलाने वाला कहा गया है। सूक्ष्मता से देखने पर इन तीनों ही विशेषणों में 'ह' धातु के ही अर्थ की रक्षा अप्रत्यक्षतः की गई है। अथवा 'ह' में √ह (हरणे) का और 'रि' में √रि (गतिरेपणयोः) धातुओं का अर्थ भी स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार के कथन प्रायः धर्माधिष्ठाताओं और कथावाचकों द्वारा ग्रन्थविशेष में सम्मिलित कर दिये जाते हैं। सम्भवतः इसीलिए पूना से प्रकाशित बालोचनात्मक संस्करण में इस श्लोक की मूल में न देकर प्रक्षिप्त मानते हुये पादटिप्पणी में दिया गया है।¹⁰

व्याकरण में √ह धातु से इन् प्रत्यय लगाकर हरि शब्द सिद्ध किया जाता है।¹¹

1. हरि. 1.42.1 की टीका पृ. 115
2. व. 1.25
3. द्र.-क्रमशः नि. को. 128, 246, 256, 371, 37, 274, 300
4. हरिः सोमो हरितवर्णः-नि. 4.19.8
5. हरिः.....वाच्यवत्पिङ्ग हरितोः-मेदिनी द्र.-अ. सु.
6. भारोपीय ghei = green or yellow, लैटिन helvius = yellow (रलयोरभेदः)
7. नि. 4.19.8
8. शिरीषकुसुमप्रख्याः केचित् पिंगलकप्रभाः-वा.रा. । नि.दु. से उद्धृत।
9. नि. 4.11.1
10. महा. पूना संस्करण-पृ. 204
11. उणादि 4.558

इस प्रकार विष्णु वाची हरि के अनेकशः निर्वचन महाभारत पुराण और बाद के साहित्य में रचयिताओं और भक्तों द्वारा प्रस्तुत किये गए हैं। इनमें अनेकत्र उनकी धर्म भावना के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं।

43 हृषीकेश

हृषी + क + ईश से—‘हृषीत्सोऽस्यात्सुखं शर्वयाद् हृषीकेशत्वमश्नुते’¹।

हृषी + केश से—

‘बोधनात्तापनाच्चैव जयतो हर्षणं भवेत्।

अग्नीषोमकृत्तरेभिः कर्मभिः पाण्डुनन्दन।

हृषीकेशोऽहमीशानो वरदो लोकभावनः²॥

✓ हृष् से—

‘जायमाने हृषीकेशे प्रहृष्टमभवज्जगत्’³

हृषीक + ईश से—

हृषीकाणीन्द्रियाण्याहुस्तेषामोशो यतो भवान्।

हृषीकेशो ततो विष्णो रूपातो देवेषु केशव⁴॥

श्रीकृष्ण को ‘हृषीकेश’ नाम से अभिहित किया जाता है। महाभारत में इसे कई प्रकार से निरवत किया गया है। प्रथम उद्धरण में आशिक एकाक्षर निर्वचन है—हृषी + क + ईश। प्रथम पद से हर्ष, द्वितीय से सुख⁵ और तृतीय से सुखं शर्वय का व्याख्यान किया गया है, किन्तु मूल शब्दों या वर्णों को मूल में नहीं लिखा गया है। तीनों ही पदों से लगभग एक ही भाव व्यक्त किया गया है। वस्तुतः यह द्विवक्ति अर्थ पर अल देने के लिए है और इसमें आनन्दकन्द आनन्द-राशि परमेश्वर की ओर संकेत है। वस्तुतः जीवन का चरन सद्य ही ग्रहानन्द है। पंचकोशों में भी आनन्द-मय कोश ही सर्वोपरि है।⁶

द्वितीय उद्धरण में ‘हृषी’ शब्द का अर्थ सूर्य और चन्द्र किया गया है, जो उनके क्रमशः बोधन और तापन तथा हर्षण (मोद) मय कर्मों से संकेतित है। इन कर्मों में जगत् को हर्ष होता है, अतः ये हृषी है⁷। अश्विषुंष्य संहिता में ‘हृषी’ को शानवाची भी बताया है⁸। इस उद्धरण में इन्हें ‘अग्नीषोम’ कहा है। शान्तिपर्व में अग्नीषोमीय जगत् की भी चर्चा आई है।⁹ क्योंकि उसमें वे ही दो तत्त्व और पूर्वोक्त दोनों भाव व्याप्त हैं। ये अग्नीषोम और सूर्य-चन्द्र जिसके केश (मंशुरूप) हैं¹⁰, उमें ‘हृषीकेश’ सजा दो गई है। यह अनुक्त समाप्त है। उक्त भाव

1. महा. 5.68.9

2. तत्रैव 12.330.2.

4. तत्रैव 3.88.47

6. तै. उप. 3.2-6

7. ‘तो जगत् हर्षयतः यस्मात्तस्मात्तो हृषी’। हृष्यतेरिन्-नीलकण्ठ-महा. वि. 12.342.67 पृ. 720

8. अहिड. 53.45

9. महा. 12.330.17

10. महा. 12.328.43, 12.330.1, महा. वि. 12.342.66, नि. 12.25

का द्योतन करने वाला एक अन्य नाम व्योमकेश है, जो शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है¹। यहां भी 'व्योम' का स्पष्टीकरण सूर्य और चन्द्र ही किया गया है और केश अंशुवाची हैं। पूतना-वध के पश्चात् बालक कृष्ण की रक्षा के लिए नन्दगोप ने अपने स्वस्तिवाचन में हृषीकेश से बालक की आकाश में रक्षा करने के लिए कहा है², यह उक्त निर्वचन के आधार पर ही कहा गया होगा।

तृतीय उद्धरण में पूर्वपद के लिए √हृप् (तुष्टौ) का संकेत है और उत्तरपद को पूर्ववत् स्वीकार किया गया प्रतीत होता है। यहां प्रथम उद्धरण में व्याख्यात भाव ही अभिप्रेत है कि जो स्वयं हर्ष-मोदमय है और जिनसे संसार हर्षमय हो जाता है।

चतुर्थ उद्धरण में 'हृषीक' की एक पद मानकर उसे इन्द्रियवाची बताया है। यह शब्द √हृप् से ईकन् प्रत्यय से बनता है—'हृष्यति तुष्टौ भवतीति येन तत्'³। विष्णु को इन्द्रियों का स्वामी (हृषीकाणामीशः) कहा गया है, इससे उनका जितेन्द्रियत्व अभिप्रेत है⁴। शङ्कराचार्य ने तो यहां तक कहा है कि 'इन्द्रियाणि यद् वशे वर्तन्ते स परमात्मा'। मत्स्य पुराण⁵, और अहिर्बुध्न्य संहिता⁶ में भिन्न शब्दावली में वही निर्वचन दिया गया है। अहिर्बुध्न्य संहिता में √हृप् और हृषीक के आधार पर कुछ अन्य निर्वचन भी दिये गए हैं⁷।

इस प्रकार 'हृषीकेश' शब्द के उक्त प्रकार से अनेक निर्वचन प्राप्त होते हैं। सर्वत्र, √हृप् धातु का प्राधान्य है। उत्तर पद में 'केश' या 'ईश' को स्वीकार किया गया है। एकाक्षर निर्वचन की अपनी पृथक् स्थिति है। अहिर्बुध्न्य संहिता में भी इस शब्द का एकाक्षर निर्वचन प्राप्त होता है, पर वहां पारिभाषिक शब्दावली अपनाई गई है। अर्थात् वहां 'श' को छोड़कर किसी भी वर्ण को शब्दशः स्वीकार नहीं किया है, अपितु उनका व्याख्यानमात्र है⁸।

1. महा. ग. द्रोण. 202.134.

2. वि.पु. 5.5.21

3. उ. को. 4.18 व्याख्या।

4. तु.—हृषीकाणि नियम्याहं यतः प्रत्यक्षतां गतः।

हृषीकेश इति स्मातो नाम्ना तत्रैव संस्थितः ॥ व.प.—श.क. से उद्धृत।

5. म.पु. 248.45

6. अहि. उ. 53.41

7. तत्रैव 53.40, 42-46

8. तत्रैव 53.48-50

चतुर्थ अध्याय

देवयोनि वर्ग

दैविक गण्ड के द्वितीय वर्ग में 'देवयोनियां' रखी गई हैं, क्योंकि देव और असुर दोनों ही प्रजापति की सन्तान हैं। अतः प्रस्तुत अध्याय में अप्सराः, यक्ष गन्धर्व और दानवों से सम्बद्ध शब्दों का विवेचन किया गया है। अमर सिंह ने भी देवयोनिषों में दानवों का परिगणन किया है¹। वैसे भी दानवादि शब्द मूलतः असदर्थक नहीं हैं²। दानवों के कतिपय नाम उनके उद्भावित अथवा यथार्थ कर्मों आदि के आधार पर रखे गए प्रतीत होते हैं। उनके प्रचलित नाम मूल नहीं हैं। परिस्थिति, उग्रता और असहिष्णुतावश ये देव भिन्न (अ-देव³; अ-सुर⁴) प्रदर्शित किये गए हैं। कर्मणा⁵, आकृत्या⁶ और प्रकृत्या⁷ रखे गए इनके 'विद्युज्जिह्व' आदि नाम इसकी पुष्टि करते हैं। 'कंस' की राक्षसोत्पत्ति और व्यवहार के कारण ही उसे इस वर्ग में रखा गया है, जबकि उसके सम्बन्धी 'उग्रसेन' आदि को राजवर्ग में रखा गया है।

1. अप्सराः

(I) अप् + √रत् सेअप्सराश्च सुवचसः।

अप्सु निर्मयनादेव रसात्तस्माद्वराः स्त्रियः।

(II) अप् + √सृ(उत्पतनार्थ) से उत्पेतुर्भुजश्चेष्ट तस्मादप्सरसोऽभवन् 8

(III) अप् + रत् (सार) + √सृ से

समुद्र-मन्थन से अन्य वस्तुओं के साथ कुछ वर्चस्विनी और सुन्दर स्त्रियां भी निकली थीं। जो 'अप्सरसां' (बहुवचन-अप्सरसाएँ) कहलाईं। अप् (जल) का आस्वादन करने से (√रत् आस्वादाने) अथवा जल में (रत् या अप्) सरण (उत् + √पत् = √सृ) करने से उन्हें यह संज्ञा दी गई है। यहां प्रथम निर्वचन 'रत्' शब्द के उल्लेख

1. अमर 1.1.11

2. द्र.-असुर, दानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस आदि के विवेचन।

3. तु.-श्लक् 6.22.11; 3.32.6 आदि। 4. द्र.-4.13

5. द्र.-अरिष्ट, इन्द्रजित् आदि।

6. कुम्भकर्ण, दशग्रीव, विद्युज्जिह्व आदि।

7. विभीषण, भया आदि।

8. वा.रा. बाल 45.32।

से अनुमिन है, क्योंकि घञ् (भावे) प्रत्ययान्त 'रस' का अर्थ ल्युट् (भावे) प्रत्ययान्त रसन से किया जा सकता है। जलवाची अन्य शब्दों की अपेक्षा 'रस' के उल्लेख से इसका मात्र जल अर्थ लेना उचित नहीं प्रतीत होता। फिर प्रथम चरण में 'घप्' के उल्लेख से इसकी व्यर्थता सिद्ध होती है। अतः 'घप्सरस्' कानिर्वचन 'घप्सरस्' के रूप में मूलतः रहा होगा और भाषावैज्ञानिक नियम वर्ण-विपर्ययवशा 'घप्सरस्' घप्सरस् हो गया होगा। असुन् अथवा असि² प्रत्यय-दोनों शब्दों में समान रूप से विघातव्य हैं। यद्यपि कुछ लोग इस निर्वचन को विलुप्त कल्पना-प्रसूत कह सकते हैं और वेदादि ग्रन्थों में इसके संकेत भी प्राप्त नहीं होते, पर महर्षि वाल्मीकि का यह निर्वचन विपारलौय अवश्य है। उपर्युक्त वर्णविपर्यय की क्रिया बहुत पहले हो चुकी होगी, क्योंकि ऋग्वेदादि³ में यह शब्द 'घप्सरस्' रूप में ही प्राप्त होता है।

यदि 'रस' का अर्थ 'रसन' अथवा जल न ग्रहण करके सार अर्थ लें, तो यह अर्थ करना अधिक उचित प्रतीत होता है कि जल में मग्न्यन करने से उत्पन्न रस या सार से श्रेष्ठ या सुन्दरी स्त्रियाँ उत्पन्न हुईं। इस प्रकार प्रथम निर्वचन को अन्य प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु उसमें द्वितीय निर्वचन के $\sqrt{सु}$ का प्राथम्य लेना होगा।

द्वितीय निर्वचन में उत्तरपदीय $\sqrt{सु}$ का यद्यपि उल्लेख नहीं हुआ है, पर उत् + $\sqrt{पत्}$ के उल्लेख से धात्वर्थ देकर उसका व्याख्यान किया गया है। क्योंकि जल में सरण करने वाला जीव ही उत्पन्न या उद्धार से संकेत है अथवा निकल सकता है।

यद्यपि यजुर्वेद और अथर्ववेद की अपेक्षा ऋग्वेद में घप्सरस् का उल्लेख कम हुआ है तथापि यजुः और अथर्ववेद की भांति यहाँ भी⁴ उन्हें जल से सम्बद्ध या समुद्र में रहने वाली कहा गया है⁵। निरुक्त⁶ में भी 'घप्सारिणी' कहकर घप् + $\sqrt{सु}$ से निर्वचन किया गया है अर्थात् वह जल के प्रति नित्य सरण करती है (क्योंकि वह उससे उत्पन्न हुई है)। निरुक्त में ही घ + $\sqrt{सा}$ (भक्षण) घप्स = रूप और मत्प्रत्यय-पार्थक्य 'र' अथवा $\sqrt{रा}$ (दाने = ग्रहणे) से निष्पन्न करके उसका अर्थ रूपवती भी किया गया है⁷। स्पष्ट करने के लिए इसे 'घप्सारिणी' या भक्षणी⁸ और प्रादम-

1. अमरकोश में यह जलवाची नहीं है, वहाँ 'घनरस' शब्द आया है-1.10.5, किन्तु अन्य कोशों में परिगणित है।
2. सर्वधातुम्भः असुन्-उ. 4.628 अथवा 4.237
3. ऋक् 7.33.9, 12; 10.123.5, श. ब्रा. 13.4.3.8
4. श. ब्रा. 9.4.1.10 अनेकत्र 'घप्सरस्तीर्य' का उल्लेख है। द्र.-भा. 6.30 पाश्चात्य देशों में भी इन्हें 'लेक ड्वेलर्स' माना है।
5. ऋक् 9.78.3 द्र.-श. ब्रा. 11.5.1.4 द्र.-मो वि. पृ. 59 III
6. नि. 5.13
7. तत्रैव।
8. वा. शि. 20.17 प्लुत = भक्षित-अमरकोश 3.1.110

नीय या सामने खड़ा होकर देखने योग्य कहा है, अर्थात् आचार्य शाकपूणि के मत में वह स्पष्टतः नेत्रों से देखी जाने योग्य है, मुख से खाने योग्य नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत भी है—'न्यूटो टु सी एण्ड नाट टु टच'। यहां अप्स को 'आप्त' (व्याप्ती) से सम्बद्ध बताकर और व्यापनीय¹ अर्थ करके उपर्युक्त अर्थ की ही पुष्टि की गई है। डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने इन दोनों निर्वचनों को लोकनिश्चित वर्ग में रखा है²। इसी प्रकार वक्षोजादि के वाचक 'अप्सस्' में 'र' या √रा से अप्सराः सिद्ध मानकर और उसका रूपवती अर्थ करके अथवा अप्स³ (—रूप) + √रा (दाने=ग्रहणे) का निर्वचनपरक अर्थ रूप बदलने वाली या नये रूप ग्रहण करने वाली अर्थ करके लोककृत निर्वचने का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। ये लोकनिश्चित्यां वस्तु या व्यक्तिविशेष के जन्म-विषयक और स्वरूप-विषयक लोक-विश्वास को प्रकट करती हैं, किन्तु इनकी पुष्टि वैदिक और लौकिक साहित्य तथा व्याकरण से भी होती है जैसा कि आगे दिखाया गया है। इसके प्रतिरिक्त 'फेरी' (अ.) हूरी (फा.) हवरा (अरबी) आदि विदेशी शब्द प्रस्तुत शब्द से मिलते-जुलते हैं। भाषा-विज्ञान के अनुसार आदि स्वर या आदि व्यंजन के लोप से सद्भव शब्द बन जाते हैं जैसे मनु⁴ नोह (नूह), आयुष्मान्⁵ ७ खुमान आदि।

ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर 'प्सरस्' शब्द आया है⁶ जिसका अर्थ प्रायः जल या द्रव किया गया है और यदि 'अ' (नञ्)⁷ का अर्थ तत्सादृश्य या तदल्पता लेते हैं, तो उक्त वात की पुष्टि होती है, अन्यथा उसका अभाव, तदन्यत्व या विरोध आदि अर्थ लेते हैं, तो उनका सम्बन्ध जल से नहीं माना जा सकता। वस्तुतः अप्सराओं का सम्बन्ध मात्र जल से ही नहीं पृथ्वी, स्वर्ग दोनों के मध्य वर्तमान अन्तरिक्ष तथा न्यग्रोध अश्वत्थादि वृक्षों⁸ से भी रहा है। एक स्थल⁹ पर 'प्सरस्' का अर्थ प्रसन्न करना या अच्छा लगना किया गया है। यदि 'अप्सरस्' के सम्बन्ध में इसे विचार में लाया जाय, तो अप्रिय, घृणित या बदसूरत अर्थ निकलता है, जो परम्परया संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि समग्र साहित्य में अप्सराओं का चित्रण अतिसुन्दरी रूपवती, नर्तनप्रिया, देवाङ्गना और स्वर्णेश्या आदि के रूप में हुआ है। अतः अप्सरस् शब्द में स्वार्थ में 'अ' का भागम स्वीकार करके 'प्सरस्' के उक्त दोनों अर्थों को सुसंगत माना जा सकता है। अथवा इसे आदि स्वर-लोप का उदाहरण माना जा सकता है¹⁰।

1. वा. स. 14.4

2. एटी. या. पृ. 101

3. मो. वि.-पृ. 59-III

4. ऋक् 9.2.2. 74.3 आदि।

5. सि. को. बा. अ-पृ. 454

6. अथर्व 4.37.4; तै. स. 3.4.8.4

7. 'देवप्सरस्तम'-ऋक् 1.75.1

8. यथा (अ) दम्भुत-अनतिदम्भुत-ऋक् 8.90 3; (आ) त्मा, त्मानं, त्मनि, त्मने-मो. अ. वे. वै.-पृ. 66; (अ) सित; (अ) सुर; (उ) दक आदि।

रामायणीय द्वितीय निर्वचन¹ की पुष्टि कोशों में प्रदत्त व्युत्पत्ति से भी होती है, जहाँ इसे अद्भ्यः समुद्रजलेभ्यः सरन्ति उद्यान्ति² 'अद्भ्यः सरन्ति'³ 'अप्सु सरन्ति' आदि विग्रह करके $\sqrt{\text{अप}}$ (व्याप्ती) + क्विप् + अप⁴ + $\sqrt{\text{सु}}$ (गती) + असुन्⁵ अथवा असि⁶ प्रत्यय से सिद्ध किया गया है। इसका प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है, किन्तु महाभाष्य⁷ कोशों⁸ और साहित्य में यत्र तत्र⁹ रस का एकवचन रूप भी उपलब्ध होता है कई स्थानों पर इसका आकारान्त प्रयोग भी मिलता है। इस स्थिति में अप्सरा की व्युत्पत्ति अप् + $\sqrt{\text{सु}}$ + अप् + टाप् से भी होती है।

इस प्रकार 'अप्सरस्' का रामायणीय निर्वचन परम्परापुष्ट है। यहाँ उनका सम्बन्ध जल से दिखलाया गया है और उन्हें श्रेष्ठ और सुन्दर स्त्रियाँ कहा गया है। इन्हीं दो बातों की ओर सकेत निरुक्तगत निर्वचनो में है और जिसकी अनुपालना इतिहासपुराण ग्रन्थों में हुई है।

2. तिलोत्तमा

तिल + उत्तम से

'तिलं तिलं समानीय रत्नानां यद्विनिर्मिता।

तिलोत्तमेत्यतस्तस्या नाम चक्रे पितामहः'¹⁰।

'तिलोत्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योषिदुत्तमा।

तिलं तिलं समुद्धृत्य रत्नानां निर्मिता शुभा'¹¹।

महाभारत के उक्त दो स्थलों पर तिलोत्तमा नामिका अप्सरा का आख्यात-परक निर्वचन दिया गया है। अप्सराओं या स्वर्णेश्याओं का उपयोग विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए भी किया जाता था। प्रस्तुत आख्यात से इसकी पुष्टि होती है। सुन्द और उपसुन्द नामक दैत्यो के अत्याचारों से पीड़ित देवादि अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा के पास पहुँचे, तो उन्होंने विश्वकर्मा को एक आकर्षक सुन्दरी के निर्माण की आज्ञा दी, जो दोनों को आकृष्ट कर सके। निर्माता ने रत्नों को लाकर उसका तिल-तिल भाग बनाया, तो ब्रह्मा ने उसका नाम 'तिलोत्तमा' रख दिया। द्वितीय उद्धरण में किञ्चित् भेद के साथ यही निर्वचन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ निर्माता स्वयं ब्रह्मा है। योषित् का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि प्रथम में उसका सकेत सर्वनाम से किया गया है। इस निर्वचन में एक यह वैशिष्ट्य है कि यहाँ दोनों पदों का (तिल + उत्तम) उल्लेख हुआ है, जबकि प्रथम में पूर्वपद का ही उल्लेख है। तिलोत्तमा एक अघातुमूलक निर्वचन है और यह समस्त पद है, जिसका विग्रह 'तिलः तिलप्रमाणः'।

1. वा. रा. बाल 45.32

2. श. क.

3. अ. सु. 1

4. आप्नोते: ह्रस्वश्च-द्र.- 2.217

5. सर्वधातुभ्यः असुन्-उ. 4.628,

6. सत्तेरप्पूर्वादसि:-उ. 4.676

7. द्र.-अनवि च-या. 8.4.47 पर भाष्य में 'अप्सराः' प्रयोग।

8. स्त्रियां बहुव्यप्सरसः स्यादेकत्वेऽप्सरा अपि-इति शब्दार्णवः।

9. शा. पृ. 90, रत्न 7.53

10. महा. 1.203.17

11. महा. गी. प्रे. अनु. 141.1

4. शकुन्तला

शकुन्त + √ला से—

‘निर्जने तु बने यस्याञ्छकुन्तः परिरक्षिता ।

शकुन्तसेति नामास्याः कृतं चापि ततो मया¹ ॥

महाभारतीय शकुन्तलोपाख्यान में शकुन्तला शब्द का व्याख्यानपरक निर्वचन दिया गया है। देवयण अम्बराओ का उपयोग ऋषियों के तपोभङ्ग आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया करते थे²। विष्वामित्र की तपस्या से सन्तप्त देवन्द्र ने मेनका को भेजा था, जो लक्ष्य-सिद्धा तो हुई, पर समय पर कन्या के उत्पन्न होने पर उसे मालिनी नदी के तट पर फेंककर इन्द्रपुरी चली गई। उस निर्जन स्थान पर पक्षियों ने (शकुन्त) उसकी रक्षा की (√ला-भादाने)। महर्षि कण्व ने उसे कन्या रूप में स्वीकार किया और उसका नाम ‘शकुन्तला’ रखा। वैसे अनेकशः नाम किसी विशिष्ट घटना के आधार पर भी रख दिये जाते हैं। पहले ऐसे नाम यथावतः सामान्य रूप से कहे जाते हैं, फिर सामान्य नाम भी बन जाते हैं और जो प्राचीन उसका स्मरण दिलाते रहते हैं। प्रस्तुत नाम भी इसी प्रकार का है।

मूल में प्रदत्त विग्रह से स्पष्ट है कि यह निर्वचन कृदन्त गत है और व्याकरण के अनुसार शकुन्त पुर्वक√ला (भादाने) धातु में अव्ययक ‘क’ प्रत्यय और निष् होने से धात्व लोप और टाप् करके व्युत्पन्न किया गया है। यद्यपि मूल में सीधा धातु-निर्देश नहीं है, फिर भी उसके अर्थ का व्याख्यान ‘परिरक्षिता’ अथवा ‘परिवारिता’³ पदों से किया गया है और यह परिपाटी इतिहासपुराण ग्रन्थों में सुलभ है। यहाँ पूर्वपद सिद्धपद के रूप में स्वीकार किया गया है। व्याकरण में उसे√शक्नु (शक्ती)+उन्त⁴ से सिद्ध किया जाता है।

शकुन्तला अम्बरा-पुत्री है और मानव-पालिता है। शतपथ ब्राह्मण में भी शकुन्तला पद आया है। वहाँ भी वह भरत को जन्म देने वाली अम्बरा है⁵। उपर्युक्त शकुन्तलोपाख्यान के आधार पर महाकवि कालिदास ने अपना विश्वप्रसिद्ध नाटक ‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ लिखा, जिसकी लोकप्रियता और प्रचार के कारण शकुन्तला अम्बरा की अपेक्षा मानवी अधिक है। यद्यपि दुष्यन्त द्वारा प्रत्याख्यान किये जाने पर उसका साथ एक दिव्यज्योति (अम्बरा) ही देती है।

शकुन्तला का चित्रण प्रकृति की प्रतिनिधि कन्या के रूप में हुआ है, जो प्रकृति की ओढ़ में जन्मी, प्रकृति के घटकों से रक्षित हुई, प्रकृति की गोद में ‘परि-णार्द्ध’ गई और प्रकृति की गोद में ही वह माँ बनी। यह सब मानो उसके निर्वचन में संकेत रूप से विद्यमान है।

1. महा. 1.66.14

2. द्र.—सिन्धोत्तमा 4.2

3. चित्रशाला प्रेस-पूना के पाठानुसार

4. शके इनोन्तोन्त्युनयः—उ. 3.329

5. ‘शकुन्तला नाहपितृम्बरा भरतं दधे-श.आ. 13.5.4.13, देवर ने इस उद्घरण में ‘नाहपिती’ ईकारान्त पढ़कर उसे शकुन्तला का विशेषण माना है—
द्र.—वै.को.भू.-पृ. 502-II.

यक्ष

5. पार्श्वमौलि

पार्श्व-+मौलि—

'तस्य तेन प्रहारेण मुकुटं पार्श्वमागतम् ।

ततः संयुध्यमानेन विष्टब्धो न व्यकम्पत ।

तदा प्रभृति यक्षोऽग्नौ पार्श्वमौलिरिति स्मृतः ॥¹

'पार्श्वमौलि' एक समस्त पद है और एक यक्ष का नाम है, जिसका वास्तविक नाम मणिभद्र था । व्यक्ति के कर्मज नाम भी होते हैं और कभी-कभी घटना-विशेष के कारण भी नाम पड़ जाया करते हैं । प्रस्तुत शब्द इसका एक उदाहरण है । रामायण में कुबेर और रावण के युद्ध के सन्दर्भ में ये यक्ष और राक्षसों का युद्ध वर्णित है । तदनुसार जब मणिभद्र नामक यक्ष ने धूम्राक्ष नामक राक्षस को गिरा दिया, तो रावण ने स्वयं उसके मुकुट पर प्रहार किया, जिससे उसका मुकुट शिर के साथ बगल (पार्श्व) में ग्रा गया और उसका नाम 'पार्श्वमौलि' पड़ गया । 'पार्श्वे मौलिः यस्य सः' । यहाँ दोनों पदों को सिद्ध मान कर निर्वचन किया गया है ।

6 यक्ष

✓यक्ष से—

(रक्षामेति च तन्नाम्ये) यक्षाम इति चापरे ।

मुक्षिता मुक्षितरुक्जस्ततस्ताताह भूतकृत् ।

(रक्षामेति च यैरुक्तं राक्षसास्ते भवन्तु वः)

यक्षाम इति यैरुक्तं यक्षा एव भवन्तु वः ॥²

वाल्मीकीय रामायण में राम की यक्ष-राक्षसोत्पत्ति सम्बन्धी जिज्ञासा शान्त करते हुए भगवत्स्य ने कहा कि ब्रह्मा ने अर्द्धभाग जल और अर्द्धभाग पृथ्वी उत्पन्न करने के पश्चात् अनेक जीवों को उत्पन्न किया । उनके यह पूछने पर कि हम क्या करें ? ब्रह्मा ने रक्षा करने के लिए कहा, किन्तु उनमें से कुछ मूखे प्राणियों ने 'यक्षामः' कहकर जाने की इच्छा प्रकट की, अतः वे यक्ष कहलाए । यह प्राख्यान किञ्चित् परिवर्तन के साथ अनेक पुराणों में भी प्राप्त होता है । वायु पुराण में कश्यप-पत्नी सखा के ज्येष्ठ पुत्र ने क्षुधा से पीड़ित होकर माता से जो व्यवहार किया, तदनुसार कश्यप ने यक्ष नाम रखा³ । इसी पुराण के एक अन्य सन्दर्भ⁴ में यक्ष का निर्वचन ✓क्षि (क्षये) से किया गया, क्योंकि उत्पन्न होने पर यक्षों ने जल को क्षीण करने की चेष्टा की थी । इस विवेचन में भी क्षय या विनाश (भक्षण) का भाव निहित है । भागवत पुराण में मृष्टि-रचना के बाद ब्रह्मा का तमोमय शरीर रात्रि रूप में परिणत हो गया, जिसे यक्ष-राक्षसों ने भ्रमना लिया । मूखप्यास से व्याकुल उनमें मतभेद हो गया । ब्रह्मा को खा जाने की प्रवृत्ति वाले

1. वा.रा. उत्तर 15.15

2. वा.रा. उत्तर 4.11-13

4. वा.पु.पू. 9.29

3. वा.पु.उ. 8.97

यक्ष कहलाए¹। इसी प्रकार विष्णु पुराण², मार्कण्डेय पुराण³, लिङ्गपुराण⁴ और ब्रह्मपुराण⁵ आदि में भी आख्यानपरक निर्वचन प्राप्त होते हैं। इनमें भक्षणार्थक $\sqrt{\text{यक्ष}}$ से यक्ष का निर्वचन किया गया है, पर यह धातु पाणिनीय धातुपाठ में पठित नहीं है, निश्चय ही अन्य व्याकरणकर्ताओं को यह अभिप्रेत रही होगी। पाणिनीय धातु पाठ में भक्षणार्थक $\sqrt{\text{जक्ष}}$ अवश्य है, जिसे विष्णुपुराण और भागवत पुराण ने स्वीकार भी किया है⁶। इस विषय में 'य' के स्थान पर वैदिक 'ज' के उच्चारण का प्रभाव भी अनुमित किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त आख्यान से अलग हटकर विचार करें, तो पाणिनीय धातु-पाठ में पठित $\sqrt{\text{यक्ष}}$ (पूजायाम्) और $\sqrt{\text{यज्}}$ (देवपूजासंगतिकरणदानेषु) धातुओं से इसे निष्पन्न किया जा सकता है। वैयाकरणों ने 'यक्षयते पूजयते', 'यजति शिवम्' 'इज्यते लोकेन' आदि विग्रह करके धञ् प्रत्यय से इसे सिद्ध भी किया है⁷। यह व्युत्पत्ति परम्परया भी समुचित प्रतीत होती है, क्योंकि वेदों में यक्ष शब्द अनेक स्थलों पर मिलता है⁸ तथा प्रायः पूजा, स्तुति और यक्ष के अर्थ प्रकट करता है⁹। तुडविग ने ऋग्वेद के अनुवाद में पवित्र आयोजन भोजनोत्सव का आशय भी माना है¹⁰ पर वह पुराण-परम्परा से प्रभावित प्रतीत होते हैं, जिसमें भक्षण अर्थ प्रधानतः माना गया है। लोक में भी यक्ष का पूज्य रूप ही प्रचलित है। धर्मरक्षोश में इन्हें देवघोनि में परिगणित किया गया है¹¹। कालिदास-कृत 'मेघदूत' में यक्ष का देवघोनि रूप ही वर्णित है। भानुजिदीक्षित¹² ने इसकी दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं, जो उसके स्वरूप, स्वभाव और गुण को प्रकट करती हैं—(I) 'इः कामे', तस्येवाक्षिणी यस्य 'इराक्षिपु यंस्येति वा' (इ+क्षि) अर्थात् जिसके नेत्रे काम के समान हैं अथवा जिसकी आँखों में काम भरा रहता है¹²। (II) ईःलक्ष्मीः ग्रहणेति व्योप्नोति (ई+ $\sqrt{\text{अप्}}$ =व्योप्नोति) अर्थात् जो लक्ष्मी या धनसम्पत्ति से व्याप्त है। धनेश कुबेर भी यक्षराज है।

वैदिक साहित्य में यक्ष अनेकशः आया है और उसे अनेक नामों से संबोधित

1. भा.पु. 3.20.20-21

2. वि.पु. 1.5.43

3. मां.पु. 48.20

4. लि.पु. 70.226

5. ब्र.पु. 3.7.60

6. द्र.~टिप्पणी 1, 2

7. श.क.; अ.मु. अकतरे च कारके संज्ञायाम्-पा. 3.3.19 इति सूत्रम्।

8. ऋक् 1.190.4, 4.3.13, 5.70.4, 7.56.16, अथर्व 8.9.25, 10.2.33 आदि।

9. सायण - 'न यक्षं न पूज्यं देशयते'-ऋक् 7.61.5; 'तत्र यक्षं पशुपते प्रपूज्यन्ते-अथर्व 16.2.24; यक्षतिः पूजार्थः-ऋक् 10.88.13 परं सायणेण माध्यं। नि. 6.13 और 8.14 में 'यक्षि' का उल्लेख 'यज' के अर्थ में द्रष्टव्य।

10. पु. इ. भाग II, पृ. 202

11. धर्मर. 1.1.11

12. तत्रैव, मुद्रा व्याख्या।

किया गया है¹। पहले 'यक्षमंहः' और 'ब्रह्ममंहः' जैसे यज्ञ भी होते थे। इसका उल्लेख द्राह्यायणे और गोभिले गृह्यसूत्र में हुआ है²। बौद्ध साहित्य में देवताओं को यक्ष मानकर पूजा किये जाने के संकेत मिलने हैं³। पहले यक्षग्योत्सव भी होता था, जिसका प्रसार विदेशों तक में हो चुका था। श्री एन. जी. तवाल्कर ने सुमेरियन और बेबीलोनियन प्राचीन इतिहास के 'जिगरत' को यक्षरथ का ही अपभ्रंश माना है। भारत में मल्लयुद्ध से पूर्व कही यक्ष और कही हनुमान् की पूजा का विधान है। दक्षिण भारत में लोक-नाट्य के रूप में 'यक्षगान' अत्यन्त लोक-प्रिय है। उत्तर भारत में यह गांवों में रक्षकदेवता, मन्दिरों में द्वारपाल तथा रोग-दोष-उत्पातादि-विनाशक के रूप में पूज्य है⁴। इस प्रकार यक्ष में धात्वयं संवलित पूजा का भाव ही अधिक व्यवहृत है, जब कि उपर्युक्त निर्वचनों में 'भक्षण' का भाव निहित है। ऋग्वेद के खिल सूक्त में⁵ यक्ष अग्नि के विशेषण के रूप में आया ॥ और अग्नि का कार्य पदार्थों का भक्षण करना है, तो यक्ष में भी भक्षण का भाव संक्रान्त हो गया होगा⁶। इस दृष्टि से उपरि उद्धृत रामायणीय निर्वचन को प्रतीकात्मक माना जा सकता है। पुराणों के प्रभाववश कही-कही उनका भक्षक रूप भी दिखाई पड़ सकता है। जैसे ब्रह्मपुराण में लिखा है कि यक्षगण देखते-देखते मनुष्य के रक्तमांस आदि का भक्षण कर जाते हैं⁷। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्षों का जो स्वरूप-चित्रण है, वह राक्षसों जैसा प्रतीत होता है⁸। महासुतसोमजातक में वाराणसी के राजा कल्माष-पाद को उनके पूर्वजन्म में नरभक्षक यक्ष बताया गया है⁹। मिथदेशीय राजवंश 'हिकस' या 'हिकसो' या हिट्टाइट भाषा के H-yksos का यक्ष से साम्य द्रष्टव्य है। ये जिस पर चढ़ाई करते थे, उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देते थे। इस प्रकार साहित्य में यह प्रतिमानव, भूत-प्रेत, अप्सुदेवता, अर्धदेवता और कुबेर के धनरक्षक के रूप में चित्रित है। अनेक भारतीय मूर्तियों और चित्रों में यक्ष को स्थूलकाय, कृष्णवर्ण और अदभुत दिखाया गया है। इस प्रकार वैदिक व्यवहारगत तथा पौराणिक परम्परा में स्पष्ट अन्तर देखा जा सकता है, जो निर्वचनों के अध्ययन से सामने आया है।

इस प्रकार यक्ष शब्द का निर्वचन पहले $\sqrt{\text{यक्ष}} \text{ या } \sqrt{\text{यज}} \text{ धातुओं से किया गया और उसमें पूजा-भाव सुरक्षित रहा। फिर } \sqrt{\text{यक्ष}} \text{ में } \sqrt{\text{जक्ष}} \text{ का भाव (तम्भ-वनः उन्धारण साम्यवश) संक्रान्त हो गया। परन्तु यहाँ एक समस्या यह उपाध्यत होती है कि इस संक्रान्ति में पौराणिक यक्ष के स्वरूप में वैदिक पूजनीयत्व भाव का}$

1. तु-मं. या. 1.7.14 (बंधुप्रिय वस्तु की तुलना यक्ष से)।
2. 'महद् यक्षं भुवनस्य मध्ये' अथर्व 10.7.38; के. उप. 3.4.1
3. द्रा. गृ. 3.1 25, गो. गृ. 3 4.28
4. पा. भा.-पृ. 359
5. द्र.-'यक्षोज' भाग-2-धार्मन्द कुमार स्वामी।
6. ऋक् 4.9.2
7. पौ. पु. घ.-अ 8
8. य. पु. 2.8.35, 36
9. य. वं. श्र. ग.-घ 17
10. रा.क-पृ. 608

सर्वथा लुप्त कंठे हो गया और कालान्तर में दोनों विचारों के समन्वय आवश्यकता पड़ी, जिसके फलस्वरूप कोशकारों और चँयाकरणों के व्युत्पत्तिविग्रह प्रवृत्त हुए तथा कलाकारों ने अपनी मूर्तियों या चित्रों को प्रस्तुत किया ।

गन्धर्व

7. अङ्गारपर्ण

अङ्गार + पर्ण से —

अङ्गारपर्णं गन्धर्वं वित्त मां स्वबलाश्रयम् ।

अङ्गारपर्णमिति च ह्यातं वनमिदं मम ॥¹

सोमश्रवायण तीर्थ पर जलक्रीडासक्त गन्धर्वराज ने वहाँ पहुँचे पाण्डवों से अपना नामोल्लेख सहित परिचय दिया, जिसमें 'स्वबलाश्रय' पद ध्यान देने योग्य है अर्थात् वह शक्तिसम्पन्न था और उसके भ्रंग (पर्ण) अङ्गार सदृश रक्तिम या चमस्कृत थे । ऋग्वेद में भी गन्धर्व के लिए 'हिरण्ययश' शब्द आया है² । वहाँ वह ज्योतिर्मयी शक्तियों के साथ पठित है³ । ध्यातव्य है कि यह गन्धर्व जहाँ अर्जुन से पराजित अर्थात् बल-हीन या निस्तेज हो गया, तो उसने 'न ईष श्लाघे बलेनाद्य न नाम्ना जनसंसदि'⁴—कहकर इस नाम को परित्याग कर दिया था और दूसरा नाम रख लिया था⁵ । अपने नाम की अन्वर्थता के प्रति वह इतना जागरूक था कि विशिष्ट और विचित्र रथ के कारण अपने 'चित्ररथ' नाम को—उस रथ के आग्नेयास्त्र से जल जाने के कारण—छोड़कर 'दग्धरथ' नाम रख लिया था ।

द्वितीय पङ्क्ति में वह अपने वन का नाम भी अङ्गारपर्ण बतलाता है, जहाँ वृक्षों के पत्ते अङ्गारवत् चमस्कृत और भासमान रहे होंगे । पर्ण शब्द का अर्थ 'पलाश' या 'किशुक' भी होता है⁶ जिसके पुष्प अङ्गार जैसे लाल होते हैं और कविगण इसका इस रूप में वर्णन करके कृतकृत्य हुए हैं⁷ । पुष्प-काल में उसके पत्ते गिर चुके होते हैं अथवा इतने विरल होते हैं कि पुष्पों की रक्तिम आभा के सामने उपेक्षणीय रहते हैं । उस समय वस्तुतः पलाश वृक्ष 'अङ्गारपर्ण' हो जाता है । उस वन में इन वृक्षों की अधिकता रही होगी । मोनियर विलियम्स⁸ ने इसके स्त्रीलिंग रूप अङ्गार-पर्णा का एक वृक्ष के लिए उल्लेख किया है, जिसका वनस्पति शास्त्रीय 'नाम क्लेरो-डेन्ड्रोन सिफोनानथस'⁹ है और जिसके पत्ते और पुष्प रक्तिम होते हैं । अतः नाम की सार्थकता समुचित है । सम्भव है उस वन में इन वृक्षों का आधिपत्य हो, जिसके कारण

1. महा. 1.158.12

2. ऋक् 10.123.6

3. द्र.—वे. दे. पृ. 354

4. महा. 1.138.35

5. द्र.—चित्ररथ—दग्धरथ

6. 'पलाशे किशुकः पर्णो वातपोषः इत्यमरः । 'पर्ण' पत्रे किशुके वा' इति कोशः । वनस्पतिशास्त्रीय प्राचीन BUTEA FRONDOSA नाम भी है । मो. वि. पृ. 606 II

7. द्र.—कु. 3.29; ऋ. सं. 6.21

8. मो. वि. पृ. 8-I

9. CLEROENDRON SIPHONANANTHUS

समस्त वन अंगारपर्ण कहलाया । क्योंकि नाम साधारणतः मुख्य वस्तुओं या भावों के आधार पर पड़ जाते हैं, जैसा कि भर्तृहरि¹ और पतञ्जलि² ने भी उल्लेख किया है ।

उपर्युक्त कथन में यह स्पष्ट होता है कि निवासस्थल (वन) या वस्तु विशेष के नाम से भी व्यक्ति के नाम पड़ जाते थे³ अथवा यह भी कहा जा सकता है कि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का निवासस्थान होने से उसके नाम के आधार पर पड़ा हुआ भी यह नाम हो सकता है ।

8. (I) चित्ररथ—(II) दग्धरथ

(I) चित्र+रथ से अस्त्राग्निना विचित्रोऽयं (दग्धो मे रथ उत्तम) ।

(II) दग्ध+रथ से सोऽहं चित्ररथो भूत्वा नाम्ना दग्धरथोऽभवम्⁴ ॥

सोमभवाद्येण तीर्थ के गन्धर्वराज अंगारपर्ण ने पाण्डवों को वहाँ आने से रोक दिया । इस पर विवाद और युद्ध हुआ । शत्रु द्वारा प्रयुक्त आग्नेयास्त्र से वह प्रचेत हो गया, तब उसकी बहन कुम्भीनसी ने युधिष्ठिर से प्राण-दान मांगा । अपनी पराजय से दुःखी गन्धर्व ने बस-हीन और निस्तेज हो जाने के कारण अपना पूर्व नाम छोड़ दिया । इसी प्रकार उसे सुन्दर और विचित्ररथ के कारण पड़ा नाम चित्ररथ भी बदलना पड़ा, क्योंकि वह आग्नेयास्त्र से जल चुका था इसीलिए उसे अपना नाम अब 'दग्धरथ' रखना पड़ा ।

उपर्युक्त दोनों पद समस्त हैं । इनका निर्वचन आख्यानपरक है । 'चित्रो रथो यस्य' 'दग्धो रथो यस्य' दोनों ही विग्रह आख्यानगत भाव को स्पष्ट करते हैं ।

9. ब्रह्मदत्त

ब्रह्म+दत्त से— तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मपिदेवो पुत्रमनुत्तमम् ।

ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्⁵ ॥

सोमदा नामिका गन्धर्वी 'चूली' नामक तपस्वी की सेवा में रत थी । मुनि के प्रसन्न होने पर उसने भ्रपति होने के कारण एक पुत्र की याचना की और चूली ने उसे पुत्र प्रदान किया, क्योंकि ब्रह्मपि की कृपा से यह पुत्र उसे प्राप्त हुआ था । भ्रतः उसका नाम 'ब्रह्मदत्त' पड़ा । धार्मिक प्रवृत्ति और विश्वास के कारण सेवा या पूजा पाठ से अर्जित आशीर्वाद या मङ्गल-कामना से सन्तान-प्राप्ति के सन्दर्भ आज कल की भाँति पहले भी प्राप्त होते हैं । जिसका यह एक उदाहरण है । ऐते नामों में सेम्भ या भाराध्य का नाम साथ में अवश्य रहता है । बृहद्देवता⁶ में परिगणित नामकरण के आधारों में पठित 'भंगल' के अन्तर्गत ऐसे नाम आते हैं ।

1. मूर्ध्नेनैव पदार्थेन व्यवहारो विधीयते—वाक्य 3. पृ 136

2. भूयस एव ग्रहणानि भविष्यन्ति—महाभाष्य 1.1.47

3. बृ. 1.25; इ.-पा. 4.3.89; 4.3.25

4. महा. 1.158.37

5. या. रा. चाल. 32.18

6. बृ. 1.25

10. सरमा

सरस् + मा (=माङ्) से— (सरस्तदा मातसं तु बवुध्रे जलदायमे ।
मात्रा तु तस्याः कन्यायाः स्नेहेनाकन्दितं वच)
सरो मा वर्धयस्वेति ततः सा सरमाऽभवत्¹ ॥

वाल्मीकीय रामायण में विभीषण की पत्नी सरमा का निर्वचन प्राप्त होता है। यह शैलूष नामक गन्धर्वराज की पुत्री थी, जो मातसरोवर के पास उत्तरप्र हुई थी। वर्षा ऋतु में मानसरोवर का जल बढ़ने लगा, तो कन्या तक पहुँच गया। भयभीत होती हुई मां ने कहा कि 'सरः मा वदंति'। उसकी इच्छा शक्तिवश कन्या की इला हो गई और इस घटना के आधार पर उसका नाम 'सरमा' हो गया। लोक में भी ऐसे नाम प्रायः रख लिये जाते हैं—जैसे सुभाषचन्द्र बोस की पुत्री का नाम सुनीता इसलिए रखा गया था कि वह विदेश में उत्पन्न हुई थी और भारत में 'लाई गई थी'। ऐसे निर्वचन लोककृत होते हैं और आवश्यक नहीं कि वे व्याकरण से सर्वथा पृष्ठ हों, जैसे कोई व्यक्ति अनेक पुत्रियों के जन्म के बाद पदेशान होकर अपनी पुत्री का नाम 'शोभना' यह समझकर रख दे या अन्य लोग समझ लें कि अब पुत्री होना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता और अवाञ्छनीय है।

व्याकरणदृष्ट्या यह शब्द 'सरोमा' बन सकता है, सरमा नहीं। यह अशुभ माना जा सकता है कि मूलतः यह शब्द 'सरोमा' रहा होगा और मध्य स्वर लोप से सरमा हो गया। 'सर्वे साक्षाः प्रदत्ताः' के अनुसार अदत्त सर शब्द स्वीकार करने पर स्वतः ही शब्द सिद्ध हो सकता है, किन्तु व्यंजनानुसारेण को यह सब स्वीकार नहीं। अतः उन्होंने 'रमया शोभया सह वर्तमाना' विग्रह से² (सर-रमा) सरमा प्रथमा/सु (गती) + भ्रम (बाहुलकात्) + टाप्³ से सिद्ध किया है।

दानव

11. अकम्पन

अ + √कपि से— न हि कम्पयितुं शक्यः सुरैरपि महामूढे ।
अकम्पनस्ततस्तपामादित्य इव तेजसा⁴ ॥

राक्षसराज रावण के एक सेनापति का नाम 'अकम्पन' था। उसे प्रारम्भिक बलशाली सिद्ध करने के लिए निर्वचन प्रस्तुत किया गया है। यह नम् समास पुर्व धातुमूलक कृदन्त निर्वचन है। मूल में ही विग्रह देकर स्पष्ट किया गया है कि प्रारम्भिक अ 'नञ्' का अवशेष है। √कपि (चलने) से ल्युट् प्रत्यय से कम्पन बनता है। महाभुज में जिसे देवता भी विचलित या कंपा न सके। अपने कथन की पुष्टि में एक उपमा का प्रयोग भी कर दिया है, जिससे उसके बलशालित्व की पुष्टि होती है।

1. वा. रा. उत्तर 12.26-27

2. श. क. 1

3. अ. सु. सतेश्व भोजः + धम्-प्र उ. 30-4.90

4. वा. रा. मृद 55.8

दानवों के नाम प्रायः प्रकृति या गुण बोधक घोषण, रूप या शक्तिपरक होते हैं। यह नाम कविकल्पनाप्रसूत भी हो सकता है और परम्परा रखा हुआ भी हो सकता है। प्रस्तुत नाम यदि मूल नाम से पृथक् है, तो उसकी शक्ति-मिताघोतन के लिए रखा गया होगा। यदि यह पंतुक नाम है, तो वह कृपा, कामना या आशीर्वाद रूप में रखा गया होगा, क्योंकि पिता अपनी सन्तान का नाम, अपनी अपनी परम्परानुसार उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना से रखता है। 'नामकरण' के माधुर्य में इसे 'आशीः' पद के अन्तर्गत रखा जाता है।¹

12. अरिष्ट

अरिष्ट— अरिष्टो नाम हि गवामरिष्टो दारुणाकृतिः ।

दंत्यो वृषभरूपेण गोष्ठान् विपरिधावति² ॥

कंस द्वारा श्रीकृष्ण को मारने के असफल प्रयासों में एक घटक उसका मित्र वृषभासुर भी था, जिसका नाम 'अरिष्ट' या और जो गोवंश का विनाश करता था। उसके इस या ऐसे ही अशुभ आचरण या कर्म के कारण 'अरिष्ट' नाम दिया गया प्रतीत होता है। यह मूल में वर्णन के ढंग से संकेतित है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत³ और विष्णुपुराण⁴ आदि ग्रन्थों में सम्बद्ध आख्यान के अध्ययन से उसके अरिष्टत्व या अशुभ आचरण की प्रवृत्ति की पुष्टि होती है।

प्रस्तुत उद्धरण में 'अरिष्ट अशुभं अक्षेमं वा यस्मात्' विग्रह से पुष्ट इस समस्त पद⁵ को सिद्ध मानकर प्रयुक्त किया गया है। व्याकरण में इसे √रिप् (हिंसायाम्) + क्त; नञ् समास से भी सिद्ध किया गया है। यह शब्द शुभ और अशुभ दोनों अर्थों में कोशों में पठित है⁶ परन्तु यहां अशुभ या शुभ अर्थ⁷ से ही संगति बैठती है। सम्भव है यह प्रारम्भ में शुभार्थक रहा हो⁸ और बाद में शुभार्थक 'रिष्ट'⁹ के विलोम में अशुभार्थक हो गया हो।

13. असुर¹⁰

अ + (वह्नात्मजा =) सुरा से—

1. नि. 5.22, वृ. 1.25

3. भा. पु. 10.36.1-16

5. पा. 2.2.24

2. हरि 2.21.7

4. वि. पु. 5.14

6. 'अरिष्टे तु शुभाशुभे' इत्यमरः ।

'अरिष्टमशुभे.....शुभे मरणचिह्नं च,—विश्वमेदिन्योः । द्र. रोगिणो मरणं यस्मादवश्यं भावि लक्ष्यते । तत्त्वज्ञानमरिष्टस्याद्रिष्टमप्यभिधीयते ॥ आटे-कोश से उद्धृत ।

7. आटे पृ. 50-III

8. तु. अहिंसासाधनमृत 'अरिष्ट' साम-ता. ब्रा. 12.5.2

9. 'रिष्ट' क्षमाशुभाभावेपु इत्यमरः

10. विस्तृत विवेचन के लिए देखें—'असुर-एक निर्वचनात्मक अध्ययन'—डा. शिवसागर त्रिपाठी, विश्वम्भरा-10 3-1978 पृ. 5-12; 'असुर का सुरुत्व'-सन्दर्भ-1, पञ्चशील प्रकाशन जयपुर पृ. 121-130,

‘दितेः पुत्राः न तां राम ! जगूहर्वरुणात्मजाम् ।

अमुरास्तेन दैतेयाः.....1 ॥

रामायण के एक प्रसंग के अनुसार समुद्रमन्थन से निकलने वाली वस्तुओं में ‘वारुणी’ भी थी, जिसे ‘वरुणकन्या’ कहकर उसमें देवतात्व आरोपित किया गया प्रतीत होता है। इसे लौकिक सुरा का पर्याय माना गया है, अतः इस उद्धरण में सुर और उसे न ग्रहण करने वाले दिति-पुत्र दैत्यों या दैतेयों को ‘अमुर’ कहा गया गया है। रामायण के बम्बई संस्करण में एक अन्य पाठ में प्राप्त ऐसे ही निर्वचन में ‘सुरा’ का स्पष्ट उल्लेख किया गया है—

सुराप्रतिमूहाद् देवाः सुरा इत्यभिविद्युताः ।

अप्रतिग्रहणात्तस्याः दैतेयाश्चासुरास्तथा² ॥

यहां नञ् समास के द्वारा निर्वचन प्रस्तुत करके जो बात कही गई है, वह लोक-विश्वास के विपरीत है और रामायण या अन्य साहित्यगत वर्णनों से उसकी पूर्णतः पुष्टि नहीं होती। उपर्युक्त निर्वचन से यह बात अवश्य द्योतित होती है कि मूलतः अमुर सुरादि निन्दनीय तामसी पदार्थों को ग्रहण न करते थे।

ऋग्वेद में ‘सुर’ शब्द नहीं प्राप्त होता, किन्तु ‘अमुर’ देव अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है—‘महद्देवानाममुरस्त्वमेकम्³’ वहां यह वरुण आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसे प्राजापत्य भी कहा गया है⁴। प्रतीत होता है कि अमुर शब्द मूलतः देववाची था और फिर इसका अर्थान्तरण हुआ है।⁵ वहां ‘सुरा’ शब्द भी मिलता है,⁶ जो उस समय भी निन्दित मानी जाती थी और जिसे पीकर लोग दुर्गन्ध हो जाते थे और परस्पर लड़ जाते थे। निरुक्त में ‘सुरा’ का निर्वचन √सु धातु से किया गया है।⁷ अमुर में भी इस धातु को स्वीकार कर ‘जिनमें दयादानदाक्षिण्यादि गुणों का अभिप्रेक्षण नहीं होता’—अर्थ किया जा सकता है। अथवा भावा की एकाक्षरा-विकास-प्रक्रिया में स्वार्थ में ‘अ’ का आगम करके ‘इन दयादि गुणों से सम्पन्न’ यह देवपरक अर्थ किया जा सकता है। श्री ब्रह्मके और श्री रामचन्द्र जैन आदि तो ‘अमुर’ और ‘सुर’ दोनों को एक ही शब्द मानते हैं।⁸

इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में ‘असु’ शब्द प्राणवाची भी है।⁹ ‘र’ को

1. वा. रा. बाल. 45.37-38 2. सर मोनियर विलियम्स के कोश से उद्धृत।

3. ऋक् 3.55 4. शा. ब्रा. 1.7.2.22; बृह. उप 1.3.1

5. ऋक्—10.138.3, अथर्व 8.9.24; य. ब्रा.—4.1

6. तत्रैव 8.2.12, 7.86.6 आदि।

7. सुरा सुनोतिः—नि० 1.11

8. द्र०—‘अमुर-एक निर्वचनात्मक अध्ययन—डा. शिव सागर त्रिपाठी, विश्वम्भरा 10.3 सं. 2035 पृ.-5-12

9. शा. ब्रा. 6.6.2.6. तै. ब्रा. 2.2.8.2, जै. उप. 3.35.3

मन्त्रार्थी¹ या एकाक्षर कोशों के अनुसार उसका 'रक्षस्'² अर्थ मानकर प्राणवान् या प्राणों की रक्षा करने वाला अर्थ किया जा सकता है, जो उसके पर्याय 'रक्षस्' और राक्षस के निर्वचनगत अर्थों से मिलता जुलता है।³ इसी प्रकार 'असुर' का अर्थ प्रजा⁴ और माया⁵ लेने पर इन्हें प्रजावान् और माया से सम्पन्न भी कहा जा सकता है। चरणव्यूह में 'आसुरायण' नाम मिलता है। यदि वह राक्षसवाची होता, तो कोई अपनी सन्तान का यह नाम नहीं रखता।

पाणिनीय धातुपाठ में उपलब्ध √अस् धातु के अर्थों⁶ के आधार पर भी इसका अर्थ सत्तावान्, गतिमान्, दीप्तिमान्, दानी, शत्रुओं को खण्डित कर देने वाला, पीड़ा पहुँचाने वाला और उन्हें प्रक्षिप्त कर देने वाला आदि किया जा सकता है। कोशों में 'असुर' का एक अर्थ सूर्य है⁷ जो एक देवता है। अमरकोश में असुरों को 'पूर्वदेवाः' कहा गया है।⁸

कतिपय विद्वानों के अनुसार प्रारम्भ में आर्य असुरोपासक थे। उन में कभी एक वास्तविक संघर्ष की स्थिति आई होगी। कुछ जो ईरान (आर्याणा देशः) आदि देशों की ओर चले गए, वे अपने मूल रूपा में अहुर, असुर, असुर अशुर आदि⁹ बने रहे। अन्य एक वर्ग, जो भारत में रहा, 'असुर' से अपनी भिन्नता सिद्ध करने के लिए 'सुर' हो गया। असुर को देव-भिन्न (अ-सुर) मानकर सम्भवतः ईर्ष्या-द्वेष वश स्वरूपतः, व्यवहारतः और प्रकृत्या कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि वह भयावह और हेयरूप में प्रसिद्ध हो गया। यही स्थिति ईरान आदि देशों में गए वर्ग ने अपने विरोधियों की भी की।¹⁰

यह विघटन या संघर्ष ऋग्वेद-काल में ही हो चुका था, अतः 'असुर' अपने परिवर्तित असदर्थ में वैदिक¹¹, पौराणिक¹² और कोश-साहित्य¹³ किया समग्र वाङ्मय में प्राप्त होता है, किन्तु वह सब रामायणगत निर्वचन से भिन्न है।

इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 'असुर' शब्द मूलतः देववाची था। वैदिक-काल में इसका परिवर्तित असदर्थ भी प्रचलित हो गया था।

1. असुरिति प्राणनामस्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः-नि. 3.8

2. ए. को. 23.30. 25.115 3. द्र.-राक्षस 4.23

4. नि. 10-34

5. श. ब्रा. 6.6.2.6, तु.-अथर्व 19.66.1

6. √अस्-मुवि, गतिदीप्त्यादानेषु, उपतापे, क्षेपणे।

7. माटे पृ. 71-1, मो. वि. 121-I,

8. अमर 1.12, सुधा-व्याख्या भी देखें।

9. ऋग्वेदः अवेस्ता, नासं माह्यालोबी, असीरिया, उत्तरी पूर्वी ईराक आदि में।

10. द-ए (देव), गन्दरेवा (गन्धर्व) वेरेयुधन (वृत्रघ्न = इन्द्र) आदि सभी दैत्यवाची।

11. ऋक् 10.138.3, 124.5, 157.5 अथर्व 8.9.2.4, श. ब्रा 1.2.4.8, नि. 3.8

12. ग्रन्थों के जघन भाग से उत्पत्ति-वि. पु. 1.2.31 भा. पु.-3.20, 23, 24

13. अमरगुणाध्याया, श-क, वाचस्पत्यम् आदि।

साहित्य में इन दोनों अर्थों से सम्बद्ध सामग्री प्राप्त होती है, किन्तु प्रबल प्रचार उसके दूसरे अर्थात् असद् रूप का ही हुआ। रामायण और महाभारत में भी ये ही भिन्न स्थितियाँ दृष्टिगत होती हैं।¹ पुराणकोश में बत्तीस धाराव्यदेवों में एक असुर भी है, जो गृहनिर्माण के समय बाहरी भाग में पूज्य होते थे। इन्हें सुरा का भोग लगता था।

14. कंस

कस्य (किम्) से—

‘कस्य त्वमिति यच्छाहं त्वयोक्तो मत्तकाशिति’।

कंसस्तस्माद् रिपुध्वंसी तव पुत्रो भविष्यति²॥

राजा उग्रसेन के पुत्र और कृष्ण के मातुल ‘कंस’ का निर्वचन हरिवंश में प्रथमावचक सर्वनाम ‘किम्’ रूप से प्रस्तुत किया गया है। नारद और कंस के संवाद के सन्दर्भ से ज्ञात होता है। राजा उग्रसेन की पत्नी, सुयामुन पर्वत पर दर्शनायें, स्त्रियों के साथ गई थी, जिसका दुर्मिल दानव ने अपहरण कर लिया और उग्रसेन का रूप धारण कर व्यभिचार किया। इस छल का पता लंगने पर रानी दुर्मिल ने पूछा कि ‘कस्य त्वं’ अर्थात् तुम किसके पुत्र हो? इस प्रश्न से उसका तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि ऐसा घृणित कार्य करने वाले तुम किसके पुत्र हो? जाति क्या है? कैसे सस्कार है? आदि। सुसंस्कृत वंश में उत्पन्न व्यक्ति ऐसा नीच कार्य नहीं कर सकता, फिर तुम कौन हो? यह समस्त भावना उक्त प्रश्न में सन्निहित है। मात्र भी असामाजिक तत्त्वों से कुछ ऐसे ही कार्य किये जाने पर और पकड़े जाने पर ऐसे ही प्रश्न किये जाते हैं। वस्तुतः अज्ञात की जिज्ञासा ‘किम्’ से ही प्रकट की जाती है।

मायावी राक्षस ने उत्तर में भावी पुत्र का नामकरण ही कर दिया कि तुमने ‘कस्य त्वं’? इस शब्दावली में प्रश्न किया है, अतः भावी पुत्र का नाम ‘कंस’ होगा।

यह आख्यानपरक निर्वचन है और व्याकरण सम्मत नहीं है। यह स्पष्टतः लोककृत निर्वचन है, जिसमें उक्त लोकभावना का पता चलता है। इस प्रकार ‘कंस’ की ‘क’ ‘स’ का ‘कस्य’ से साम्य देखकर निर्वचन कर दिया गया है। भाषा-विज्ञान

1. महाभारत आदिपर्व में एक आख्यान है। जिसमें असुर ने पुलोमा नामक सुन्दरी का अपहरण किया। पिता ने पहले इसे असुर को ही देने का वचन दिया था, पर बाद में भृगु के साथ परिणय हो गया। निश्चय ही पिता ने असुर राक्षस को नहीं, अपितु असुरदेव अथवा सत्पुरुष को देने का विचार किया होगा, पर अपेक्षाकृत अच्छे वर भृगु को पाकर उन्होंने विचार बदला होगा। तो असुर को भी विवाहिता-अपहरण जैसा मार्ग अपनाना पड़ा होगा। ज्ञातव्य है कि यह पुलोमा भृगु की पत्नी और व्यवन की माता थी।

2. हरि 2.28.103

के अनुसार यह ध्वनि-साम्य का उदाहरण है। कथानक का योग तो उसके निर्वाह के लिए किया जाता है। इसीलिए यह बहुत असंगत निर्वचन प्रतीत होता है, क्योंकि जब व्यभिचार अनिच्छा से हुआ था, उप्रसेन की पत्नी को अरुचिकर या और उप्रसेन को भी अरुचिकर, अप्रिय और श्रोत्रदायक रहा होगा, तो उस दानव द्वारा दिये गए नाम का ही अनुपालन क्यों किया गया? अन्य नाम भी रखे जा सकते थे। यदि अन्य कोई नाम रखा गया था, तो यही क्यों प्रचलित हुआ? तथा वह राज्य का अधिकारी कैसे बना? आदि प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं।

उत्सेह्य है कि इस प्रकार नाम रखे जाने के अन्य उदाहरण भी पुराणों में प्राप्त होते हैं, जिनमें कथित शब्दावली से ही नाम रख लिये गए बताए गए हैं— जैसे उमा, सरमा, अत्रि, आस्तोक आदि¹। यद्यपि ये निर्वचन अपाकरण से पुष्ट नहीं होते और व्याकरण में इनकी व्युत्पत्तिया अपने ढंग से दी गई हैं, पर इनकी सत्ता प्रबन्ध है।

वैयाकरणों ने 'कामयति पित्रादिबन्धुवर्गान् अभिभूय पापात्मकं राज्यविषया-दिभोगं यः' विग्रह करके √कम् (कान्ती) से और 'कंसते शास्ति शत्रून्' विग्रह करके √कसि (गतिशासनयोः) से औणादिक 'स' प्रत्यय² लगाकर 'कंस' शब्द की व्युत्पत्ति दी है। यद्यपि शब्दकल्पद्रुम में प्रत्ययविधायक सूत्र का निर्देश नहीं है और न प्रस्तुत सूत्र 'वृत्तुयदिह्निकमिकशिम्यः सः' में 'कसि' पठित है, फिर भी 'कशि' के अनुकरण पर 'उणादयो बहुलम्'³ की पतञ्जलि की व्याख्या के अनुसार 'स' प्रत्यय का आगम मानकर 'कंस' शब्द को सिद्ध किया जा सकता है।

इस प्रकार रामायण में 'कंस' का अघातुमूलक और आख्यानपरक निर्वचन 'किम्' से सम्बद्ध प्रश्नवाचक शैली में किया गया है। पूर्ववर्ती साहित्य में भी किम् सर्वनाम-जन्म निर्वचन मिलते हैं⁴।

15. कैटभ-(मधु)

वायुप्राणी तु ती गृह्य ब्रह्मा पर्येमृशच्छन्नैः ।

एकं मृदुतरं मेने कठिनं वेद चापरम् ॥

नामनी तु तयोश्चक्रे स विभुः सलिलोद्भवः ।

मृदुस्त्वयं मधुर्नाम कठिनः कैटभोऽभवत्⁵ ॥

सृष्टि के आदि में जब पृथ्वी रसातल में थी, तो जलमय तल पर मधुकैटभ उत्पत्ति के सन्दर्भ में उक्त लेख प्राप्त होता है। इनके उत्पत्ति की कथा पार्थिकचित्

1. द्र. क्रमशः 3.8, 4.10, 5.2, नि. को. 54

2. उ. 3.342; पाठभेद.....कपिम्यः सः—उ. को. 3.62

3. पा. 3.3.1

4. कितव—नि. 5.22, कुह—नि. 11.32; कीकर—नि. 6.32 आदि ।

5. हरि 1.52.24-25

भेद के साथ अनेक पुराणों¹ में है कि वे जल पर शयन कर रहे (I) विष्णु के कान के मल से या (II) ब्रह्मा के स्वेद से या (III) रजस्-तमस् के प्रतीक रूप उत्पन्न हुए थे। किन्तु हरिवंश के वर्तमान-सन्दर्भ में बतलाया गया है कि ब्रह्मा ने मिट्टी के दो खिलौने बनाए थे। (आगे उन्हें विष्णु के कर्ण-स्रोत से भी उत्पन्न बताया है)। काष्ठ की दीवार की भाँति अचेतन उन दोनों में ब्रह्मा के आदेश से वायु ने प्रवेश किया और दो महान् असुर हो गए। ब्रह्मा ने उन्हें स्पर्श किया तो एक मृदु या और दूसरा कठिन। इसी आधार पर इन दोनों के नाम क्रमशः 'मधु' और 'कंटभ' हो गए।

उपयुक्त सकेतित निर्वचन में मृदु और मधु में और कठिन और कंटभ में सम्बन्ध स्थापित किया गया है, जबकि इनमें अर्थसाम्य कहीं से भी पुष्ट नहीं है। हा, ध्वनि-साम्य किंचित् मात्रा में अवश्य देखा जा सकता है। इस प्रकार यह नैरुक्तिक परम्परा में किया गया निर्वचन है। महर्षि यास्क का कथन है—'प्रक्षर-वर्ण-सामान्याद् निष्क्रूयात्, न त्वेव न निष्क्रूयात्' अर्थात् प्रक्षर या वर्ण का सादृश्य लेकर ही निर्वचन करे। किन्तु ऐसा न हो कि निर्वचन ही न करे निरुक्त में 'मधु' शब्द का निर्वचन सोम या मद्य अर्थ में $\sqrt{\text{मद}}$ से किया गया है³। वहाँ कंटभ का निर्वचन प्राप्त नहीं होता है।

उपयुक्त उद्धरण में दोनों नामों का यह प्रस्तुतीकरण आचार्य शौनक द्वारा उल्लिखित नामकरण के आधारों में 'रूप' के अन्दर लिया जा सकता है⁴, क्योंकि स्पर्श से वे आकृत्या मृदु और कठिन प्रतीत हो रहे थे। यदि स्वभावगत मृदुता और कठिनता भी रही हो, तो 'उपवसन' नामक आधार भी स्वीकार किया जा सकता है⁵। व्याकरणगत व्युत्पत्ति (कंटभ-कीट- $+\sqrt{\text{मा}}+\text{ड}+\text{अण्}$) अथवा $\sqrt{\text{मधु}}+\sqrt{\text{मन्}}+\text{उ}+\text{भ}^6$ से उक्त निर्वचनों की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि वह अपनी परम्परा का निर्वाह करता है। निरुक्त गत प्रणाली का परिपालन उसके लिए आवश्यक नहीं है। उसकी दृष्टि में कठिन⁷ और मृदु⁸ दोनों पृथक् शब्द हैं। भाषाविज्ञान के अन्तर्गत अवश्य इन्हें (कंटभ \neq कठिन; मृदु \neq मधु) वगैरह, स्वरलोप और स्वरानुगम का भी उदाहरण माना जा सकता है।

उल्लेख्य है कि मधु और कंटभ के रजस् और तमस् का प्रतीक मानकर उन पर सस्व रूप विष्णु की विजय दिखाई गई है। महाभारत के ही एक स्थल पर

1. म.पु. 170.1; विष्णु च. 1.15, प. पु. सृष्टि खण्ड-अ. 40, मा. पु. अ. 78, दे.भा. 1.4, महा. शान्ति 355.22-23
2. नि. 2.1
3. नि. 4.8, तु.-ऋक् 5.61.11
4. बृ.-1.25
5. तत्रैव
6. कलिपाटिनमिमनिजनां-इत्युः घश्च-उ. 1.18 द्र.-अ. सु.-पृ. 176-I
7. $\sqrt{\text{कठ}}$ कृच्छजीवने। 'बहुलमन्यत्रापि.-उ. 3.49 (अ. सु. से उद्धृत) इति 'इनच्'
8. $\sqrt{\text{मृदु}}$ क्षोदे, $\sqrt{\text{मद}}$ मर्दने। प्रथिअदिभ्रस्त्रां संप्रसारण सलोपश्च (उ. 1.28) इति कुः सम्प्रसारणञ्च।

लिखा है कि विष्णु से अहंकारस्वरूप ब्रह्मा प्रकट हुए । कमल पर बैठकर वे सृष्टि में प्रवृत्त हुए । कमल पर तमोगुण और रजोगुण स्वरूप दो जल की बूंदें उत्पन्न हुई, उनसे मधु और कैटभ की उत्पत्ति हुई । मत्स्य पुराण में भी ऐसा संकेत प्राप्त होता है¹ । अतः यह प्रतीकात्मक निर्वचन कहा जा सकता है ।

16. घटोत्कच

घट (मास) + उत् + कच से—

घटमासोत्कच इति मातरं सोऽभ्यभाषत ।

अभवत्तेन नामाऽस्य घटोत्कच इति स्म ह ।²

घट + उत् + कच से—

घटो हास्योत्कच इति माता तं प्रत्यभाषत ।

अव्रवीत्तेन नामाऽस्य घटोत्कच इति स्म ह ॥³

मध्यमपाण्डव भीम और राक्षसी हिडिम्बा के पुत्र का नाम घटोत्कच था । उसके नामनिर्वचन के लिए उपर्युक्त दो पाठ-भेद प्राप्त होते हैं । प्रथम पूना से प्रकाशित भालोचनात्मक संस्करण का उद्धरण है जिसमें 'घट' और 'उत्कच' इन दो शब्दों के मध्य एक मास शब्द की ससा स्वीकार की गई है । अर्थ और निर्वचन की दृष्टि से यह व्यर्थ शब्द प्रतीत होता है, क्योंकि मास के प्रचलित अर्थ से यहां कोई संगति नहीं बैठती, फिर भी सूक्ष्मता से विचार करने पर घट और मास के विशेष अर्थों के आधार पर इसकी संगति बिठाई जा सकती है और सम्भव है यही अर्थ ग्रन्थकार को अभिप्रेत भी हो, किन्तु इस दृष्टि से अभी तक विचार नहीं किया गया है । बीस द्रोण की ती को 'घट' कहते हैं⁴ और मास शब्द मसी (परिमाणे) + घञ्⁵ से बनता है, जिसका योगिकार्थ 'परिमाण' हुआ ।⁶ वैसे यह 'महीना' के अर्थ में रूढ़ है । अतः जिसके उठे हुए बाल 20 द्रोण की तील के थे उसे 'घटमासोत्कच' नाम से अभिहित किया गया, जो उसके रूप⁷ या आकृति के आधार पर रखा गया नाम है । इसका विग्रह 'घट मासः घटपरिमाणाः उद्गताः कचाः यस्य' किया जा सकता है । यद्यपि उसे अतिरंजित कल्पना माना जा सकता है । किन्तु इतिहासपुराण ग्रन्थों के सन्दर्भ में और विशेषतः दानवों के रूपादि वर्णन के सन्दर्भ में अत्यन्त स्वाभाविक और सुग्राह्य है । प्रश्न है कि 'घटमासोत्कच' का घटोत्कच कैसे रह गया ? वस्तुतः बड़े नाम मुख-मुख के कारण छोटे हो जाया करते हैं । शाक-पाण्डिवाद में पठित पदों में यही स्थिति है । इसी प्रकार यहां भी अन्तर्वर्ती 'मास'

1. म. पु. 169.1 द्र.—178 14-15

2. महा. 1.143.34

3. महा. (ग) 1.157.38

4. अष्टांग 5.6 28; उत्तराद्धं पृ. 254 द्र.—घ्राप्ते 107-I मो. वि. 375-I

5. पा. 3.3.19 अथवा 3.3.121 6. मत्स्ये परिभीयतेऽनेन ।

7. दृ. 1.25

शब्द का लोप हो जाने से 'घटमासोत्कच' घटोत्कच रह गया। इस प्रकार वह मध्यम-पद लोपी समस्त पद है।

एक शका यह भी की जा सकती है कि (मूल में) इस शब्द का उच्चारण स्वयं बालक ने माता से कैसे किया? इस प्रकार की परम्परा पुराणों के वर्णनों और राक्षसों में साधारणतः मिलती है। यहाँ भी इस श्लोक से पहले 'सद्यो हि गर्भात् राक्षस्यो लभन्ते प्रसवन्ति च' आदि के अनुसार वह बालक उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही वह विकसित हो गया और उसने माता-पिता को प्रणाम किया। इसी समय उसने अपने रूप को देखकर उक्त उच्चारण किया।

द्वितीय उद्घरण में 'मास' के स्थान पर 'हास्य' (ह + धस्य) पाठ है और वक्त्री उसकी माँ है। माँ ने पुत्र के (शिरोमल) स्वरूप को देखकर कहा होगा कि निश्चय ही इस बालक के बाल घड़े की तरह ऊपर उठे हुए हैं—'घट इव उद्गतः कचोऽस्य'।¹ अथवा हाथी के कुम्भ की भी घट कहते हैं।² प्रस्तुत शब्द के सन्दर्भ में तद्वत् शिर भी अर्थ लिया जा सकता है, जिस पर उठे हुए बाल थे।

इस प्रकार घटोत्कच से सम्बद्ध निबन्धन महाभारत के एक ही स्थल पर दो पाठ भेदों से प्राप्त होता है। दोनों ही उसके रूप या आकृति की स्पष्ट करते हैं अर्थात् उसके बालों में वैशिष्ट्य था।

17. त्रिशिराः

त्रि + शिरस् से— 'त्रिभिः किरीटैः शुशुभे त्रिशिराः स रथोत्तमैः'।

'तैर्मन्त्रैः प्रावर्षत त्रिशिराः। एकेनास्येन सर्वलोकेषु द्विजैः'

क्रियावद्भिर्यज्ञेषु सुहृत् सोम पपी,³ तूकेनाप, एकेन सेन्द्रान्देवान्⁴ ॥

श्रीमद्भागवत और ब्रह्मपुराण आदि में त्रिशिराः नामक अनेक दानवों का उल्लेख मिलता है।⁵ सर्वत्र प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उसके तीन शिरों का उल्लेख है। जो उसके रूप या आकृति की स्पष्ट करता है। रामायण के उद्धरण में यह रावण का पुत्रविशेष है। युद्ध-भूमि में उसके तीनों शिरों पर मुकुट शोभायमान हो रहा था।

महाभारत में त्वाष्ट्र विश्वरूप को त्रिशिराः⁶ कहा गया है और उसे एक आख्यान द्वारा स्पष्ट किया गया है। वह देवों के पुरोहित और असुरों के स्वामी थे। उन्होंने देवों के प्रत्यक्ष और असुरों के परोक्ष भाग की व्यवस्था की। असुरों ने उनकी माता से शिकायत की, तो उसने माता के कहने पर मातृपक्षबंधन स्वीकार

1. द्र.-श. क.

2. मो. वि. 375-I आष्टे-197-1

3. वा. रा. युद्ध 69.24

4. महा. 12.329.23

5. भा. पु. 9.10.9, ब्र. पु. 3.1.86, 3.7.135; 3.8.56 3.59.19-20 आदि।

6. तु.-ऋग्वेद में त्वष्टापुत्र विश्वरूप त्रिशीर्ष दानव (ऋक् 10.8.9) और तैत्तिरीय संहिता में असुरों से सम्बद्ध, पर देवों का पुरोहित—तै. सं. 2.5.1.1 अथर्व 9.10.26 में 'त्रयः केशिनः' का भी उल्लेख हुआ है।

यदि हम केवल 'रावण' शब्द के योगिकार्य पर विचार करें और कवियों द्वारा चित्रित उसके व्यवहार को सुना दें, तो उसका धर्म-शब्द सुनने और करीने वाला अर्थात् परम विद्वान् प्रवक्ता और प्रवचक किया जा सकता है। नीति की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण को रावण के पास भेजा भी गया था। यह भी प्रसिद्ध है कि वह वेदभाष्यकर्ता¹ शिवमहाम्तोय-लेखक और अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यद्यपि इसकी पुष्टि में अधिक प्रमाण प्राप्त नहीं होते। डा. सुधीर कुमार गुप्त ने 'रावणभाष्यम्'² की भूमिका में एतन्नामक किसी अन्य बाद के भाष्यकर्ता की कल्पना की है³। फिर भी यह प्रश्न उठता है कि फिर इसने 'रावण' नाम क्यों धारण किया? जबकि यह नाम दानवी व्यवहार के कारण बदनाम हो चुका था। इधर राजतरंगिणी में रावण द्वारा पूजित शिवलिङ्ग के काश्मीर में स्थापित किये जाने का उल्लेख है⁴। वहां वैश्वनाथि है और रावणहृद भी है, जिससे शतद्रु या सतलत्र निकलती है⁵। काश्मीर में रावण नामक अनेक व्यक्ति (राजा) हुए हैं। एक के पिता का नाम 'इन्द्रजित्'⁶ है, जब कि रामायण में इन्द्रजित् (मेघनाथ) उसका पुत्र है। प्रायः पूर्ववर्ती विख्यात और आदर्श नामों का ही अनुवर्तन किया जाता है। काश्मीर में विद्वान् और शिवभक्त के रूप में ही इसे स्वीकार किया जाता है⁷। और रावण के निर्वचन गत अर्थ से इसकी पुष्टि भी होती है। उसके विषय में दशमुखत्व की कल्पना से दशगुणित विद्वत्ता का भी आभास मिलता है। फिर स्वयं रामायण में उसे हीन या क्षुद्र नहीं कहा गया है। महात्मा भी कहा गया है। सुन्दर काण्ड में हनुमान् ने उसे अन्तःपुर में दो मुजा वाला देखा था⁸।

इसके अतिरिक्त रामायण में भी यदि हम पूर्वाग्रहानिरपेक्ष और निष्पक्ष दृष्टि डालें, तो अपहरण के अतिरिक्त सीता के प्रति उसका व्यवहार अनुचित न था। यत्र तत्र उसके रूप, धर्म, शक्ति, सर्वलक्षणयुक्तता, शील और धर्मविग्रहत्व की प्रशंसा की गई है।⁹ उसने 'वयं रक्षामः' का नारा देकर रक्षःसंस्कृति का प्रतिपादन किया था : रावण में कृष्ण वर्ण (मायराशि प्रतीकाश) अविनय, अविवेकता, शक्तिगर्व आदि कुछ दुर्गुण थे, जिनके कारण वह रक्षक से भक्षक बन गया। कवियों की अतिरञ्जना ने

1. 'यानि रावणोवटसायणमहीधरादिभिर्वेदार्थविरुद्धानि भाष्याणि कृतानि'—भट्ट. भा. भू.-पृ. 408
2. जर्नेल आफ् रायल एशियाटिक सोसाइटी-भाग 31 और देवज्ञ पण्डित सूर्य की भगवद्गीता पर टीका में संकलित 13 मन्त्रों पर आधारित।
3. द्र.-रा. भा.-भूमिका 4 रा. त. 3.44
5. मो. वि. 879-I 6. मो. वि. 166-II
7. द्र.-रा.त. भूमिका 8. सर्ग 10
9. द्र.-तु. चा.-पृ. 158, 165, 166

उसे मयावह और हेय राक्षस बना दिया, जबकि यह शब्द स्वयं√रक्ष् से बना है और इनकी उत्पत्ति सम्बन्धी आख्यान¹ में भी इस भाव की ही रक्षा की गई है²। आगे चलकर उसका अर्थपिकर्ष हुआ है।

इस प्रकार रावण का व्याख्यात निर्वचन धातुमूलक, व्याख्यान परक है। इसके माध्यम से उसके परम्परागत रूप की ओर ही संकेत किया गया है। यद्यपि उसके योगिकार्य और अन्य प्रमाणों से उसका अपर पक्ष भी देखा जा सकता है, जो कवियों की कृपा से तिरोहित हो चुका है।

1. श. रा. उत्तर 4.11.13 आदि।

2. इ.-राक्षस- 4.28

मानव वर्ग-1 (ऋषि-ऋषिका आदि)

दैविक खण्ड के तृतीय वर्ग 'मानव' के ऋषि उपवर्ग में ऋषियों से सम्बद्ध अन्य घटकों जैसे उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, दासी आदि से सम्बद्ध शब्दों का विवेचन किया गया है।

1. अङ्गिराः-अङ्गिरस्

अङ्गार से— 'अङ्गारेभ्योऽगिराऽभवत्'¹।

'अङ्गारेभ्योऽगिरास्तात'²।

पौराणिक साहित्य में अंगिरा को ब्रह्मा के मानस पुत्रों³ अथवा मनु से उत्पन्न दश प्रजापतियों⁴ में अन्यतम माना जाता है। इनकी उत्पत्ति भद्रमुत कर से प्रस्तुत की गई है। महाभारत के अनुसार भगवान् रुद्र ने वारुणि-मूर्ति धारण कर एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें अनेक देवाङ्गनाएँ आई थी। इन्हें देखकर ब्रह्मा का धीर्य स्थलित हो गया, जिसे उन्होंने स्वयं स्रुवे में रखकर मन्त्रों के साथ आहुति दे दी, जिससे तैजस, तामस और सात्विक पदार्थों की उत्पत्ति के साथ ही तीन शरीर-धारी पुरुष उत्पन्न हुए, उनमें अङ्गिरा भी थे, जो (अग्नि के) अंगारों से उत्पन्न होने के कारण अङ्गिरा कहलाए⁵। इन पुत्रों के स्वामित्व के लिए महादेव, अग्नि और ब्रह्मा में विवाद होने पर देवताओं के द्वारा किये गए निपटारे के अनुसार अङ्गिराः अग्नि को प्राप्त हुए, अतः इन्हें आग्नेय भी कहा गया है⁶।

इसी प्रकार अङ्गिरा की उत्पत्तिसम्बन्धी उल्लेख अन्य पुराणों में भी प्राप्त होते हैं। ब्रह्मपुराण के अनुसार वारुणी यज्ञ में अंगारों में आहुति देने से⁷ और वायु पुराण के अनुसार शुक्र के द्वितीयांश के अंगारों में गिरने पर जहाँ अंगों के निर्मित होने से⁸ अङ्गिराः की उत्पत्ति बतलाई गई है। शब्दकल्पद्रुम में इन्हें ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न बताया गया है, जिसका आधार भागवतपुराण अथवा ब्रह्मवैवर्तपुराण का

1. महा. गीर्गे मनु. 85.105

2. तत्रैव 85.107

3. वि. पृ. 1.7.5; म. पृ. 3.8

4. मनु 1.35; अङ्गारेभ्योऽगिरा जाताः-म.पृ. 195 9

5. पृ. इ.पृ. 24

6. ऋ.पृ. 2.36.62, 3.1.40-42, 4.2.33

7. वा. पृ. उ. 4.40

8. भा. पृ. 4.1.34-35

वह निर्वचन प्रतीत होता है, जिसमें (प्रधान) अंग (मुख) + इरा (=तेजस्वी)¹ विभाग करके 'ब्रह्मा' का 'तेजस्वी' बालक² धर्म किया गया है³ ।

अंगारों से अंगिरा की उत्पत्ति का आधार वेद-मूलक है । ऐतरेय ब्राह्मण⁴ और निरुक्त⁵ के निर्वचन अंगार से सम्बद्ध हैं । बृहद्देवता में आख्यानपरक निर्वचन प्रस्तुत किया गया है कि प्रजाकाम प्रजापति के त्रिसांवत्सरिक सत्र में शरीरिणी वाक् को देखकर प्रजापति और वरुण का शुक्र स्वस्तित हृद्या, जिसे वायु ने धमनि में डाल दिया । वहां (उस प्रक्षेप से उठी) ज्वालाओं के (शान्त होने के पश्चात्) (बचे हुए) अंगारों से अंगिरा की उत्पत्ति हुई⁶ । सायण ने भी यत्र तत्र अंगार से सम्बद्ध निर्वचन दिया है⁷ ।

निरुक्त गत निर्वचन का विग्रहप्रसक्त निर्वचन भी प्रस्तुत किया गया है— 'अंगारा अग्न्याः (अञ्चना)' जो लौकिक दृष्टि से शब्द पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है अर्थात् कोयला जहां छू जाता है, वह अपना निशान छोड़ देता है । इसी प्रकार इन ऋषि के विषय में यह निरुक्त निकाला जा सकता है कि वे ऐसे प्रभावशाली एव तेजस्वी थे कि सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते थे ।

अंगिराः का एक धर्म वैज्ञानिक भी किया जा सकता है कि जो अग्नि-समूह से जीवित कोयला निकालने की कला जानते थे । ऋग्वेद में इस पद का अग्नि के विशेषण के रूप में प्रचुर प्रयोग हुआ है⁸ । अतः इन्हें अग्नि और आग्नेयास्त्रों का ज्ञाता और प्रयोगज्ञा कहा जा सकता है अथवा अंगारों अर्थात् कोयलों में उत्पन्न होने वाले हीरे (Diamond) को सृज्य अंगिराः कहा जा सकता है, जिसकी पुष्टि विवेच्यमान ग्रन्थ वैदिक निर्वचन से भी होती है, जहां अंग और रस से अंगिरा का निर्वचन किया गया है अर्थात् कोयले रूप अंगों का रसमूत्र (प्रधान तत्त्व) होता है । डा. सु. कु. गुप्त ने एक स्थल पर लिखा है कि अंगारों में दो तत्त्व प्रमुख हैं 'पृथिवी तत्त्व (कार्बन) और अग्नि तत्त्व । जब पृथिवी तत्त्व में आग्नेय तत्त्व अधिक होता है, तभी वह घटकता हुआ अंगारा और कोयला बनता है और उसी का प्रतिफल होने पर तथा बहुत अधिक दबाव या भार (=वरुण) होने पर हीरा उत्पन्न होता है⁹ ।

1. यद्यपि अमरकोश में यह धर्म नहीं है—'इरा भूर्वाक् सुराप्सु स्यात्— (313.176) किन्तु यह धर्म इरंमद-वज्राग्नि, मेघ, ज्योति में द्रष्टव्य है ।
2. प्रधानांगं मुखं धातुस्ततो जातश्च बालकः । इरस्तेजस्विबचनोऽयंगिराः तेन कीर्तितः - अ वं अ ख. 22¹⁸
3. ऐ. ब्रा. 3.34; 13.10.11 4. नि. 3.17
5. वृ. 5.97-99
6. अथर्व 19.14.4; 4.21.3; 3.34.11 आदि ।
7. नि. 3.17
8. ऋक् 1.1.6, 31.17, 74.5, 112.18; 4.9.7; 5.8.4; 10.7, 11.6, 21.1; 6.2.10; 8.60.2; 75.5, 84.4, 102.17 आदि ।
9. मायत्री मन्त्राक्षराणाम् ऋषिच्छन्द आदयः—सम्पादक, सुकु गुप्त (प्रकाशित) ।

वैदिक साहित्य में अङ्ग-रस दो भी अङ्गिरस् का मीनिर्वचन प्रस्तुत किया गया है कि वह वरुण के अंगों का रस है¹ और प्राण स्वरूप है, क्योंकि वह शरीर के अंगों का रस है² अथवा शरीर के अंग उससे रस प्राप्त करते हैं³। डा. फतहसिंह ने इस निर्वचन पर विस्तार से विचार किया है।⁴ इन निर्वचनों की भूलक महा-भारतीय या पुराणगत निर्वचनों में प्राप्त नहीं होती। आस्थानों में यत्र तत्र वरुण का नाम आया है, जिसके अथवा ब्रह्मा के शुक्र की अंगों का रस स्वीकार किया जा सकता है।

उपयुक्त वैदिक और इतिहास-पुराणगत निर्वचनों में अङ्गिरस् का सम्बन्ध अग्नि, अङ्गार, अङ्गरस आदि तेजस्वी पदार्थों और अग्नि⁵, वरुण, बृहस्पति⁶, आदित्य⁷, उपसृ⁸ और पितृ⁹ आदि तेजस्वी देवों से प्रदर्शित किया गया है अर्थात् अङ्गिरस् एक तेजस्वी पिण्ड है, जो मृगोलीय और खगोलीय घटकों में व्याप्त हैं। वैसे ही तेजस्विता एतन्नामक ऋषि में भी लक्षित होती है। अतः तेजस्विता गुण में दोनों समान है। अथर्ववेद का सीधा सम्बन्ध इस ऋषि से भी है। इस प्रकार अङ्गिराः प्राण, अंगों का रस (रक्त-मांस-वीर्य आदि) अग्नि और ऋषि आदि का वाचक है।

वैयाकरणों की यद्यपि निरुक्त-पुराण गत आर्थी प्रक्रिया स्वीकार नहीं है, फिर भी वे 'अङ्गारेभ्यः सूतः' विग्रह करते हुए अग्नि (गती) + अग्नि में इकार और रुद् के प्रागम¹⁰ से इसे सिद्ध करते हैं। अन्यत्र अङ्गार + सू (गती) + अग्नि से भी इसे व्युत्पन्न किया गया है¹¹। शब्दकल्पद्रुम ने 'अङ्गति ब्रह्मणो' मुखाग्निः सरति' और प्रक्रियासर्वस्व ने 'अङ्गति जानाति धर्मम्'¹² विग्रह करके √अग्नि (गती) अस् इरस् च' व्युत्पत्ति दी है। इसे प्रक्रियासर्वस्व¹³ ने अङ्गार के संदर्भ में निदिष्ट दीप्त्यर्थक √अग्नि के अतिरिक्त चुरादिगणोप √ अंग से भी व्युत्पन्न किया जा सकता है।

इस प्रकार अङ्गार या अङ्गरस से सम्बद्ध वैदिक और पौराणिक निर्वचन आर्थी हैं और लोककृत हैं जैसा कि डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने निरुक्त के निर्वचन के सन्दर्भ में प्रदर्शित किया है।¹⁴ किन्तु ये निर्वचन हेय नहीं माने जाने चाहिए क्योंकि

1. गो. ब्रा. 1.1.7 2. श. ब्रा. 14.4.18
3. जै. उप. ब्रा. 2.4.28 4. वे. एटी पृ 19-23
5. द्र.-पा. टि. (पृ. 140 पा. टि 8)
6. ऋक् 2.23.18 7. ऋक् 7.52.3
8. ऋक् 1.71.2; 4.2.15; 3.1; 6.65.5
9. ऋक् 10.14.6 10. अंगतेरसिरिहडागमश्च-उ 4.675
11. 'अङ्गारशब्दोपपदे घातुलोपो निपात्यते। उपपदान्तलोपः। उपधे त्वं च (द. उ. व.)
12. प्र. उ. 4.243 13. प्र. उ. 3.135 14. इटी.-या पृ. 27

इनमें परम्पराओं और किम्बदन्तियों का प्रतिनिधित्व होता है और उनका भी एक आधार होता है। डा. वर्मा ने¹ इसका मूल दूत (Messenger) अर्थ के द्योतक भारोपीय (angiros) और ग्रीक (angellos) में और डा. फतहसिद्द² ने लै.-एंगेलस (angelus) ग्री०-एन्जेल (anggel) प्रा. अ.-एंगेलंगिल (engelangil) अंग-एंगिल (angel), प्रा. हा. ज. एंगिल (angil), प्रा. फा-एंगिल (Angil); गा-एंगिलस (aggilus) आदि में खोजने का प्रयास किया है, पर भारतीय साहित्य में उसे अंगार से ही सम्बन्ध किया गया है। फिर अग्निरूप अंगार मानव समाज के लिए दूतस्वरूप है और आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति के लिए अग्नि की अग्निवार्मता स्वयंसिद्ध है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सदृशाक्षर योजना से 'आ' को 'इ' और अ (अस्) को 'आ' करने से अंगार से अंगिराः शब्द बना माना जा सकता है।³

2. अग्नि

1. अग्नि से— अग्निवार्मते च विभो जातमग्निं वदन्मपि⁴।

2. अरात्रिः अग्नि से —
(अ.-रात्रिः अग्नि)

3. अ + त्रि से

4. अरात् + √ त्रि से

5. अत् + √ त्रि से

6. अद् + त्रिप् से

'अरात्रिरग्निः सा रात्रिर्मा नाधीते त्रिरथ वै।
अरात्रिरत्रिरित्येव नाम मे विद्धि शोभने⁵॥

महर्षि अग्नि ऋग्वेद के प्राचीन ऋषियों में से एक हैं। यह पञ्चम मण्डल के द्रष्टा ऋषि हैं। वहा अंगिरस् आदि ऋषियों के साथ इनका उल्लेख आया है⁶, उसी प्रकार पौराणिक साहित्य में भी ब्रह्मा के मानस पुत्रों⁷ और मनु से उत्पन्न दश प्रजापतियों⁸ में इनका परिगणन अंगिरस् के साथ हुआ है। महाभारत के दो पृथक् सन्दर्भों में आख्यान के द्वारा अग्नि के निर्वचन प्रस्तुत किये गए हैं।

पशुपति अथवा रुद्र अथवा प्रजापति या ब्रह्मा⁹ अथवा वरुण¹⁰ के यज्ञ में देवा-
'ज्जनाए' भी आई थी। इन्हें देखकर ब्रह्मा का वीर्यस्थलित हो गया, जिसकी आहुति

1. द्र.-इटि. या. पृ. 27 2. वं. एटी.-पृ. 19 3. ऋतम-पृ. 241

4. महा. गी प्रे. अनु. 85.108 5. तत्रैव 93.82 महा. 13.95.25

6. ऋक् 1.139.9

7. मरीच्यश्चमिरसौ पुनस्तयः पुनहः ऋतुः।

ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः वसिष्ठश्चेति सप्त ते ॥ द्र.-वि.पु. 1.7.5।

8. मनु. 1.35

9. एक अथ पौराणिक परम्परा के अनुसार द्र.-वं. एटी.-पृ. 32

10. वृ. 5.97-103

से भृगु, भड्गिरा और कवि की उत्पत्ति हुई। इसी सन्दर्भ में यह कहा गया है कि (सम्भवतः कुशकण्डिका के निमित्त लाकर रखे हुए कुशों के ढेर से) बालखिल्य और महर्षि अत्रि उत्पन्न हुए। अनुमानतः कुशों में भी वीर्य के जीवाणु पहुंच गए होंगे। उत्पत्तिक्रम में अत्र-अत्र (यहां ही-यहां-ही, कुशों के ढेर से) यह भी उत्पन्न हुए हैं और उस शब्द-विशेष के आधार पर उनका नाम 'अत्रि' पड़ गया। नामकरण की इस प्रक्रिया को नामकरण के आधारों में 'वाक्' के अन्तर्गत लिया जा सकता है¹।

उपयुक्त आख्यान और निर्वचन का मूल ऋग्वेद के एक मन्त्र² के सन्दर्भ में निरुक्त में देखा जा सकता है³, जहां सृष्टि के आदि में प्रजापति के वीर्य के अग्नि में हवन करने से भृगु और भड्गिराः उत्पन्न बताए गए हैं। इन दोनों ऋषियों ने कहा कि इसी में तीसरे को पाओगे। इस प्रकार जो तृतीय ऋषि प्राप्त हुआ, उसका नाम उसके वचन के अनुसार 'अत्रि' रखा गया। ऐसा ही उल्लेख वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी किया गया है⁴। ऋषियों की संख्या-क्रम में अत्रि ऋषि का तृतीयत्व महाभारत⁵ और पुराणों⁶ से पृष्ठ है और यह स्वायम्भुव मन्वन्तर के तृतीय प्रजापति भी कहे गए हैं।

स्पष्ट है कि इसी आख्यान का परिवर्द्धित और किञ्चित् रोचक रूप महाभारत में है, पर महाभारत के प्रस्तुत स्थल में अत्रि की संख्या तृतीय नहीं रह पाई है, अतः निर्वचन में मात्र 'अत्र' को स्वीकार किया गया है। वस्तुतः आख्यान के अनुसार यह निर्वचन अत्र+त्रि (तृतीय) 7 अ+त्रि=अत्रि⁷ है, क्योंकि आख्यान में संख्या पर बल अभीष्ट है, क्रम पर नहीं। अतः इसमें दोनों शब्दों—अत्र और तृतीय का योग है।

निरुक्त में 'अ' को नगर्थक स्वीकार करते हुए भी एक निर्वचन 'न त्रय' दिया है।⁸ दुर्ग ने इस विवेचन को उक्त आख्यान से जोड़ते हुए वर्णन किया है कि अत्रि से पूर्व उत्पन्न ऋषियों ने कहा कि 'न त्रयः' अर्थात् तीन ही नहीं, खोदो, इसी स्थान पर चौथा (ब्रह्मानम नामक ऋषि) और है इस कथन के अनुसार तृतीय ऋषि

1. बृ. 1.25

2. ऋक् 1.45.3

3. 'अत्रैव तृतीयमृच्छतेत्युचुस्तस्मादत्रिनं त्रय' इति-नि. 3.17

4. बृ. 97.103; 'तद्धेतदेवाः। रेतः (वाचः सकाशात्पतितं गर्भं) चर्मन्वा यस्मिन् वा बभ्रुस्तद्ध स्म पृच्छन्त्यत्रैव त्वा इदिति ततोऽत्रिः सम्बभूव-श.ब्रा. 1.4.5.13 —यहां अत्रि को वाक् से उत्पन्न बताते हुए भी 'अत्रैव' शब्द का प्रयोग किया गया है।

5. मरीचिरड्गिराः अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः-महा-चि. 1.66.4

6. अहं तृतीय इत्यर्थं(त्रि) स्तस्मादत्रिः स कीर्त्यते-वा. पु. उ. 4.45; बृ. पु. 2.1.44; 1.1, 117, 5.70, 2.9.18

7. तृ+त्रि, द्वित्वात् ऋलोपः=त्रिः। 8 नि. 3.17

नाम 'अग्नि' हुआ । ऋषि परिगणन में जहाँ अग्नि का संख्या-क्रम तृतीय नहीं है, वहाँ 'अग्नि' का तृतीय नहीं यह अर्थ भी किया जा सकता है¹ ।

महाभारत के विचार्यमाण उद्धरण में सम्भवतः बलाघात के लिए 'अग्नेव' और 'अथ' दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है । वास्तव में यह द्वितीय पद ध्वनि प्रतीत होता है, अतः उसे अग्नि शब्द का ही इच्छु प्रत्यायान्त रूप माना जा सकता है—(अग्नि + इच्छु इत्वात् टिलोपः) डा० फनहमिह अग्नि के निर्वचन के विवेचन में उसे न + √अग्ने + अ + च (-अथ, दुष्प आदि से रहित) अर्थात् शरण मानते हैं कि आदिम मानव के लिए स्थान विशेष की अथवा (अ-त्र) करने में समर्थ थी । अतः अथ का मूलभाव 'अग्नि युक्त घर' रहा होगा² । अग्नि के शरण के साथ इस सम्बन्ध के आधार पर ही अग्नि = अग्नि की निरुक्ति √अग्ने से की गई प्रतीत होता है ।

महाभारत के द्वितीय उद्धरण में अग्नि के ऐसे निर्वचनों की ओर संकेत होता है जो आत्मरक्षा के लिए दुर्घोष शैली के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं । युधिष्ठिर के 'दातृप्रतिग्रहीत्रो वै को निधेयः ?' के उत्तर में भीष्म पितामह ने एक व्यवस्था दी और आख्यान प्रस्तुत किया एक बार अकाल में राजा द्रुपदग्नि ने कश्यप-अग्नि आदि ऋषियों को, प्रतिग्रह (घनधान्य-दणु आदि) के लिए कहने पर तब उनके मनाकर देने पर, चालाकी से गूजर आदि फलों के साथ स्वयं मुद्राएं देनी चाहीं तो ऋषियों ने उसे भी अस्वीकार कर दिया । फलतः राजा ने बदले की भावना से आह्वनीय अग्नि में आभिचारिक मन्त्रों से एक कृत्या (यातुधानी) उत्पन्न की और आदेश दिया कि वह इस ऋषि-समूह को उनके नामों का अर्थ समझकर मार डाले । सरोवर पर जल पीने और मृणास- भक्षण के लिए आए अग्नि ने अपने नाम का व्याख्यान देते हुए कहा—

'अराग्नि रग्निः सा राग्निः या नाधीते त्रिरथ वै ।

अराग्नि रत्रिरित्वेव नाम मे विद्धि शोभने ॥

किन्तु यातुधानी उसका अर्थ न समझ सकी । फलतः ऋषि ने अपनी भूल-प्यास शान्त की ।

अग्नि द्वारा प्रस्तुत आने नाम के इस व्याख्यान में निम्न निर्वचनों की सत्ता दृष्टिगत होती है—

1. अ-राग्नि √अग्नि
2. अ-त्रि + अग्नि
- 3- अरात् + √अग्ने + अग्नि
- 4- [√अग्ने = अग्ने] + √अग्ने + अग्नि
- 5- √अग्ने + अग्ने + अग्नि

प्रथम निर्वचन का स्पष्टीकरण यह है कि 'या अराग्निः (दिवसः) सा अग्नेः राग्निः'—अथ च 'या राग्निः सा अग्नेः अराग्निः (दिनसः)'—अर्थात् जो सामान्य प्राणी

कर ली और तदर्थ तपस्या की। इन्द्र ने अप्सराओं के द्वारा उसकी तपस्या मंग की तो भी उसने मन्त्र-शक्ति के द्वारा त्रिशिरस्त्व (अतः त्रिमुखत्व) प्राप्त किया। वह इन मुखों में से एक मुख से सोमपान, दूसरे से अन्नपान और तीसरे से इन्द्रसहित देवपान किया करता था। इससे विन्तित इन्द्रादि देव ब्रह्मा के पास पहुँचे, जिनके निर्देशानुसार महर्षि दधीचि की प्रस्थियों से निर्मित वज्र से त्रिशूल त्रिशिरा का और फिर उसके ही शरीर-मन्थन से त्वष्ट्र द्वारा उत्पादित पुत्र का वध किया गया।

उपर्युक्त दोनों स्थलों पर 'श्रीणि शिरांसि मस्तकानि यस्य' इति विग्रह के अनुसार त्रिशिराः के आख्यानपरक अधातुमूलक समस्त निर्वचन प्रस्तुत किये गए हैं। नामगत स्वरूप की सत्ता की अस्वाभाविकता के कारण उसे प्रतीकारमक रूप में स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः त्रिशिराः—तीन व्यक्तियों जैसी शक्ति और बुद्धि से सम्पन्न दानवविशेष रहा होगा। महाभारतीय उद्धरण और आख्यान से इसका स्पष्ट संकेत मिलता है, क्योंकि उसने तपस्या द्वारा त्रिगुणित शक्ति प्राप्त की और उसका पृथक्शः प्रयोग किया। दानवों की स्वरूपगत भयङ्करता और उनकी अप्रतिम शक्ति को बताने की यह इतिहास-पुराण ग्रन्थों की अपनी शैली रही है।

18. दशग्रीव

दश+ग्रीवा से—

अथ नामाकरोत्तस्य पितामहसमः पिता ।

दशग्रीवः प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति² ॥

पुलस्त्य के पुत्र विश्रवस् का पुत्र रावण था, जिसका अपर नाम दशग्रीव था, जो उसकी आकृति को स्पष्ट करता है कि उसकी दश ग्रीवाएँ और अतएव दश मुख थे, इसीलिए उसे दशानन या दशवदन आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। कवियों ने दानवों का एक अप्रतिम शक्तिसम्पन्न और भयावह चित्र प्रस्तुत किया है। इसलिए रावण को दशग्रीव कहा गया है। तथा उस पर देव-विजय दिखाकर भक्तों पर सत्प्रभाव डालने के अपने उद्देश्य की पूर्ति सफलता पूर्वक की है।

प्रस्तुत सन्दर्भ में कवि ने उसके दशग्रीवत्व और आकृतिविशेष (दारुण, बीभत्स, महादंष्ट्र, नीलाञ्जनवय, ताम्रोष्ठ, विशतिभुज, महास्य तथा दीप्तमूर्धन आदि)⁴ का कारण भी प्रस्तुत किया है कि विवाहेच्छा के लिए आई कंकरी से विश्रवा का स्पष्ट कथन था कि प्रदोष के दारुण समय में दारुण पुत्र की उत्पत्ति होगी। तदनुसार पुत्रोत्पत्ति पर उसका नामकरण उक्त प्रकार से 'दशग्रीव' किया गया।

प्रसिद्धि है कि रावण अप्रतिम विद्वान् और शिवभक्त था। अतः दशग्रीवत्व, चार वेद तथा ॥ वेदांगों में पारंगत होने का अथवा दश साधारण ग्रीवाओं के समान बलवत्ता का प्रतीक भी हो सकता है, क्योंकि उसके एक शिर का भी उल्लेख रामा-

1. श. क. ।

2. वा. रा. युद्ध 65.29

3. वा. रा. उत्तर 9.32-33

4. वा. रा. उत्तर 9.28-29

यण मे ही मिलता है¹। उसके त्रिनेत्रत्व, द्विकर्णत्व, त्रिभुजत्व आदि के भी उल्लेख मिलते हैं²। सम्भव है पहले दशग्रीव रूपक की भांति प्रयोग में आया हो और बाद में वह प्राणिविशेष का अर्थ देने लगा हो³। अथवा कथावाचकों या अन्य कवियों का भी प्रतिकूल हो सकता है, जिन्होंने समय-समय पर अपने विचार भी अनुम्यूत कर दिये हैं।

अथर्व वेद में शतशीर्षं 'दशास्य' ब्राह्मण का उल्लेख आता है⁴। इन विशेषणों को भी विद्वत्ता का ही प्रतीक माना जाना चाहिए। फिर 'रावण' शब्द से स्वयं उसकी विद्वत्ता की पुष्टि होती है, जैसा कि आगे उस शब्द के अध्ययन में स्पष्ट किया गया है⁵।

ध्याकरण में 'दश ग्रीवा यस्य' इस बिग्रह से यह शब्द पुष्ट है। 'ग्रीवा' भी √गृ+वम् से निपातनात् सिद्ध किया गया है⁶। (गीर्यतेऽनया) अर्थात् जो प्राणियो या वस्तुओं का निगरण करती है। प्रस्तुत सन्दर्भ में दशग्रीव का अर्थ परम्परया दशगुणित भक्षक लिया जाना चाहिए, पर दशगुणित ज्ञानादि को धारमसात् करने वाला भी अर्थ किया जा सकता है।

19. दानव

दनु 7 से— 'विप्रर्षितप्रधानांश्च दानवानमृजद् दनुः⁷'

'दनुस्तु दानवाञ्जने'⁸

यह शब्द राक्षस के पर्याय के रूप में वैदिक काल से ही प्रयुक्त होता रहा है। यह मातृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक भी है, क्योंकि यह नाम माता 'दनु' के नाम के आधार पर रखा गया है और तद्धित में अत्यार्थ अणु⁹ प्रत्यय लगाकर और वृद्धि होकर निष्पन्न होता है। उपर्युक्त दोनों उद्घरणों में यही स्पष्ट किया गया है। अन्यत्र पुराणादि में भी ऐसे ही उल्लेख प्राप्त होते हैं¹⁰।

शतपथ ब्राह्मण में दनु या दनायू को अदिति और दिति की बहिन बताया गया है, इस प्रकार दानव आदित्य एवं दैत्यो के भाई थे।¹¹ ऋग्वेद में 'दानु' शब्द

1. तत्रैव 5.15.22, 6.40.13, 107.54-57 द्र.—सुन्दर 10.24, 25, युद्ध 103. 20, 110.10 आदि।

2. भा.प्र.-पृ. 135-137 3. रा. क.—पृ. 123

4. अथर्व 4.6.1 यद्यपि सायण ने तक्षक सर्प को ब्राह्मण मानकर उसके पक्ष में घटित किया है, पर हमारा विचार है वह कोई ब्राह्मण नाम की दशशीर्ष दशास्य वाली ओषधि होगी।

5. द्र.—रावण 4.24

6. शैवयह्नजिह्वाग्रीवाध्वामीवाः उ.—1 152

7. महा. 12.200 22

8. हरि. 3.14 60

9. पा. 4.1 92, द्र.—श.क., अ.सु.।

10. भा.पु. 5.24.30, अ.पु. 19.11, ब्र.पु. 3.7.255, वा.पु.उ. 7.13-14

11. श.भा. 1.6.2.9.

दानव या असुर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है¹। इस प्रकार वैदिक दनु ही सम्भवतः पौराणिक 'दनु' है। यास्कीय निर्वचन² √दा (दाने) से असुरों के देवत्व की पुष्टि होती प्रतीत होती है।

उल्लेख्य है कि योरोप की आदिम जातियों की देवमाता 'दानु' महाबलशाली दानव नामक देवताओं की माता थी³। यहाँ दानवों के सन्दर्भ में 'दनु' और दानु का साम्य देखा जा सकता है तथा असुर और दानव को देवरूप में स्वीकार करने की स्थिति भी स्पष्ट होती है, जो भारत में राक्षस रूप में विज्ञित और प्रसिद्ध हुए⁴।

प्रस्तुत निर्वचन सद्धितान्त और व्याकरण-पुष्ट है। निरुक्तगत निर्वचन में निरुक्त-परम्परा का निर्वाह अवश्य है, पर बाद में यह व्याकरण की व्युत्पत्ति के आधार पर ही प्रचलित हुआ है।

20. दुन्दुभि

दुन्दुभि— 'ननदं वम्पयन् भूमि दुन्दुभिदुन्दुभिर्यथा'⁵।

रामायण में एक दानव की चर्चा है, जिसके नाद से पृथ्वी कांप जाती थी। उसके शब्द को दुन्दुभि (नगाड़े) के शब्द जैसा बता कर साम्यपरक निर्वचन दिया गया है।

दुन्दुभि स्वयं एक ध्वन्यनुकरणमूलक शब्द है, क्योंकि यह 'दुम्-दुम्-भि' जैसा शब्द करता है। निरुक्तकार ने इसे शब्दानुकरण शब्द माना है⁶ और शब्दार्थक √दुन्दुम् अथवा √दुभि के द्विरुक्त रूप से निष्पन्न भी किया है⁷। तीसरा निर्वचन वम्पुविशेष (डोल) के निर्माण से सम्बद्ध है—'द्रुमा भिन्न इति वा'। यहाँ प्रथम पद के दुम् अंश से 'दुन्दु' और द्वितीय से 'भि' ग्रहण करके शब्द को बनाया गया प्रतीत होता है अर्थात् वह टूटे हुए, कटे हुए या फाड़े हुए पेड़ से बनता है। यह एकाक्षरात्मक निर्वचन है।

व्यकरण की दृष्टि से इस की व्युत्पत्तियाँ 'दुन्दु इति शब्देन भाति'—दुन्दु + √भा (दीप्ति) + कि⁸; धामुभति-धा + √उभ (पूरणे) + इ⁹; दुन्दु इति शब्देन उभति—दुन्दु (दुन्दु) + √उभ + इन्¹⁰ आदि दी गई हैं¹¹, जो डोल अर्थ में सम्बद्ध है, जिसके शब्द से दानव विशेष के शब्द का साम्य उपर्युक्त उद्धरण में प्रदर्शित किया गया है।

1. श्रुक् 2.12.1

2. दानवं दानकर्माणम्—नि. 10.9

3. ईजिप्शन मिय एण्ड लीजेण्ड—पृ. 34

4. द्र-असुर 4.13

5. वा.रा.किस्किन्धा 11.26

6. वृ. 1.25

7. दुन्दुभिरिति शब्दानुकरणम्। दुन्दुम्यते दा शब्दकर्मणः—नि. 9.12

8. बाहुलकात्।

9. पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्—पा. 6.3.109

10. इगुपधात् कित्—उ. 4.559

11. द्र.-म. सु 23-II, 420-I

वैदिक साहित्य¹ में यह शब्द ढोल ग्रंथ में ही प्रयुक्त हुआ है, किन्तु पुराणों में यह ढोल और दानव दोनों ग्रंथों में प्राप्त होता है। वहाँ दुन्दुभि नाम के कई दानवों का वर्णन मिलता है।² जिन-जिन स्थानों से इन दानवों का सम्बन्ध-विशेष हुआ, उन्हें भी दुन्दुभि कहा गया है।

इस प्रकार आलङ्कारिक शैली में दुन्दुभि के निर्वचन का संकेत है। अतः यह ध्वन्यनुकरणमूलक शब्द है और ध्वनिसाम्य के आधार पर संकेतित निर्वचन है।

21. दैत्य

दिति से— 'दितिस्त्वजनयत्पुत्रान् दैत्यास्तात यशस्विनः ।
तेषामियं वसुमती पुरासीत् सबनार्णवा ॥'³
'दितिस्तु सर्वानसुरान् महासत्त्वान्यजामत'⁴
'दितिर्दैत्यान् द्यजामत'⁵ ।

दैत्य शब्द भी दानव की भाँति राक्षस के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। यह भी मातृसत्तात्मक व्यवस्था का ही परिचय देता है, जो पहले पितृसत्तात्मक की अपेक्षा अधिक जामरूक थी अथवा यह कहा जा सकता है कि अपत्यद्योतन के सन्दर्भ में माता का सम्मान अधिक था। 'दैत्य' संज्ञा माता दिति के नाम के आधार पर पड़ी है। तद्धित में अपत्यार्थक ण्य⁶ प्रत्यय लगाकर और वृद्धि करके दैत्य शब्द बनता है। वहाँ ङक्⁷ प्रत्यय से दैतेय शब्द भी बनता है, जो इसके पर्याय के रूप में प्रयोग में आता है। आप्टे ने दिति + यत् से 'दित्य' शब्द का भी उल्लेख किया है। इन शब्दों का दितिपुत्र ग्रंथ उपयुक्त उद्धरणों में तथा अनेकत्र वर्णित है। अपवैवेद में भी दिति के पुत्रों का उल्लेख हुआ है⁸। उद्धरणों में 'दिति' के निर्वचन की ओर संकेत नहीं है, पर उसके यास्कीय निर्वचनों से प्रस्तुत शब्द को समझने में सहायता मिल सकती है। कपिष्ठल कठ⁹ में अदिति को नञ् पूर्वक क्षयार्थक √दीङ् और अप-खण्डनार्थक √दो से निरुक्त करते हुए दिति का निर्वचन इन धातुओं से संकेतित है। मैकडानल और हिल्ड्रेण्ट ने √दा = बाँधना से इसे निष्पन्न करना चाहा है। यह धातु पाणिनीय धातुपाठ में नहीं है। ऋग्वेद के एक मन्त्र¹⁰ में प्रयुक्त दिति का ग्रंथ राघ ने 'नश्वर' किया है¹¹ इन समस्त भावों को दैत्य के सन्दर्भ में सहज देखा

1. ऋक् 1.22 5, 46, 47, 29 अथर्व 5.20 1 ते. ब्रा. 1.3 6 2 श. ब्रा. 5.1.5 6 आदि।

2. यदुवशीय पुरुष भा. पु. 9.24.20, दनुपुत्र ब्र. पु. 3.6 4 मयरम्भापुत्र ब्र. पु. 3.6.29, जम्भापुत्र-वा. पु. उ. 7.78 आदि

3. वा. रा. (दालि-संस्क) अरण्य 14.15 4. महा, 12, 200 28

5 हरि. 3.14 60

6. पा. 4.1.85

7. पा. 4 1.120

8. अथर्व 7.7 1

9. कपि. कठ 6.7

10. ऋक् 5.62 8

11. द्र.-वै. दे., पृ. 321

जा सकता है। किन्तु असुर, दानव और राक्षस आदि की भांति¹ दैत्य भी मूलतः देव ही थे और सारी पृथिवी पर इनका असुर-साम्राज्य था, जैसा कि रामायणीय उद्यरण में उल्लिखित है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी लिखा है—‘असुराणां वा इयं पृथिवी आसीत्’। ऐतरेय ब्राह्मण² और निरुक्त³ में अदिति के व्याख्यान में दिति का निर्वच $\sqrt{\text{दीप्}}$ से संकेतित है। डा. फतहसिंह ने भी इसे $\sqrt{\text{दी}}$ (चमकना) धातु से व्युत्पन्न करना चाहा है⁴ जो पाणिनीय धातुपाठ में नहीं है। सायण ने इसे $\sqrt{\text{दा}}$ (दाने) से निष्पन्न करने का संकेत दिया है। दिति शब्द के इन विभिन्न निर्वचनों और भावों का दैत्य शब्द के प्राचीनतम मूल अर्थ से सीधा सम्बन्ध है और ये धार्यकत्व की पुष्टि करते हैं। कालान्तर में आर्यों में पारस्परिक विद्वेषवश दो वर्ग हो गए, जिसका उल्लेख ‘असुर’ शब्द के विवेचन में किया जा चुका है।⁵ दैत्य शब्द विदेशों में सदर्थक रहा⁶ पर भारत में अपने अन्य पर्यायों (असुर, दानव, राक्षस) की भांति असदर्थक हो गया। इसकी पुष्टि असुरों के पर्याय ‘पूर्वदेवा’ से भी होती है।⁷

इस प्रकार ‘दैत्य’ शब्द सिद्धिदान्त है, जो सिद्धपद दिति (मातृनाम) से ही सम्बद्ध है।

22. मधु

द्रष्टव्य—4.15

23. राक्षस

$\sqrt{\text{रक्ष}}$ से—

रक्षामेति च तत्रान्ये (यक्षाम इति चापरे)।

भुक्षिता भुक्षितैरुक्तस्ततस्तानाह भूतकृत्।

रक्षामेति च यैरुक्तं राक्षसास्ते भवन्तु वः⁸॥

वाल्मीकीय रामायण में अगस्त्य ने राम की यक्षराक्षसोत्पत्ति सम्बन्धी जिज्ञासा को शान्त करते हुए बतलाया था कि सिन्धु ब्रह्मा ने अर्द्ध भाग जल और अर्द्ध भाग पृथ्वी की रचना करने के पश्चात् उत्पन्न भूख-प्यास से पीड़ित जीवों के प्रश्न ‘हम क्या करें?’ के उत्तर में निर्देश दिया था कि ‘रक्षा करो’। खाने की इच्छा प्रकट करने वाले जीवों⁹ के विरोध में जिन्होंने ‘रक्षामः’ कहकर ब्रह्मा की आज्ञा का पालन किया, वे ‘राक्षस’ कहलाए।

पुराणों में भी भक्ष्य व्यक्ति या वस्तु के भेद से रक्षा अर्थ में ‘राक्षस’ के व्याख्यानपरक धातुमूलक निर्वचन प्राप्त होते हैं।¹⁰ इन व्याख्यानों का मूल शतपथ

1. द्र. 4.13, 19, 23

2. ऐ. ब्रा. 13.10, 3.34

3. नि. 2.13

4. वै. ए टी. पृ. 41

5. द्र.- 4.13

6. द्र.-तिर्तैत्स (Titans=Elder Gods डच (Dutch) दोयच (Deutsch) आदि शब्दों में द्रष्टव्य। दोयच और दैत्य के प्राकृत रूप ‘दइच्चो’ में स्पष्ट साम्य है।

7. अमर. 1.12

8. बा. रा. उत्तर 4.11-13

9. द्र.-‘यक्ष’ 4.8

10. वि. पु. 1.5.43 भा. पु. 3.20.21; वा. पु. उ. 8.98, वा. पु. पू. 9.29, मा. पु. 48.20; ऋ. पु. 3.7.60; ति. पु. 70.226, 227 आदि।

ब्राह्मण का यह उद्घरण प्रतीत होता है—‘देवान् तु ये यज्ञेन यजमानांस्तानसुर-
रक्षसानि ररक्षुर्न यक्ष्यध्वमिति । तद् यदरक्षंस् तस्माद् रक्षांसि’¹ । यहां ‘रक्षस्’ का
निर्वचन $\sqrt{\text{रक्ष}}$ (रोकना) से किया गया है²—‘उन्होंने यज्ञ करने से रोका था’ । यह
विवेचन उनकी इस प्रवृत्ति का द्योतन करता है, जो धनकेत्र साहित्य से प्राप्त होती
है । किन्तु यदि यहां $\sqrt{\text{रक्ष}}$ का सामान्य ‘रक्षा करना’ (क्योंकि उक्त ‘रोकना’ अर्थ
पाणिनीय धातुपाठ में नहीं है) तथा $\sqrt{\text{यक्ष}}$ का भक्षण अर्थ लें, तो इस उद्घरण में भी
रक्षा-प्रवृत्ति का स्वीकरण और भोगप्रवृत्ति ($\sqrt{\text{यक्ष}} = \text{भक्षण}$) का निराकरण सहज
प्राप्त हो जाता है । अथर्ववेद में ‘रक्षस्’ का निर्वचन $\sqrt{\text{रक्ष}}$ (रक्षा करना) से किया
भी गया है—‘(प्रोषधयः) तास्वा बहु प्रजावती पत्ये रक्षन्तु रक्षसः’³ । डा. फतहसिंह
ने उक्त दोनों उद्घरणों के आधार पर दो पृथक् ‘रक्षस्’ शब्दों की सत्ता बतलाई है,⁴
जिनका स्पष्टीकरण डा. भोलानाथ तिवारी ने क्रमशः आद्युदात्त और मध्योदात्त के
रूप में किया है ।⁵

इसे आधार मानकर यह कहा जा सकता है कि ‘रक्षस्’ के उपर्युक्त दोनों
भाव पहले प्रचलित रहे । रामायणीय निर्वचन, मूलभाव—‘रक्षा करना’ का द्योतक
है, पर इस अर्थ का निर्वाह आगे क्या और व्यवहार में नहीं किया जा सका है ।
यद्यपि ‘रक्षस्’ के सदर्थपक्षपाती कुछ अवशेष यत्र तत्र मिलते हैं⁶ तथापि रामायण
और बाद के समग्र साहित्य में अपर ‘असत्’ भाव ही वर्णित है । इसी परम्परा में
अमरकोश की सुधा व्याख्या में ‘रक्षन्त्यन्येभ्यो रक्षांसि’ और शब्दकल्पद्रुम में रक्षति
अस्मात् विग्रह करके $\sqrt{\text{रक्ष}} + \text{असुन्}$ ⁷ से स्वार्थ में अण् प्रत्यय⁸ ‘करके राक्षस’ शब्द
सिद्ध किया गया है ।

इस प्रकार रक्षस् या राक्षस, शब्द में $\sqrt{\text{रक्ष}}$ धातु है और उसका मूलार्थ
‘रक्षक’ है । जैसा कि उपर्युक्त विवेचन और पौराणिक सन्दर्भों से स्पष्ट होता है ।
प्रतीत होता है कि ई.पू. 5वीं शताब्दी से, गुप्तकाल में पुराणों के आधुनिक संस्करणों
के निर्माण तक लोक, में रामायणीय निर्वचन की परम्परा भी चलती रही । कालान्तर
में अज्ञात परिस्थितियों में यह लुप्त हो गई और वैदिक निर्वचन की परम्परा लम्ब-

1. श. ब्रा. 1.1.1.16, तु 2.1.4.15

2. द्र-वै एटी. पू. 189 और भा. भा. वि. भू.-पृ. 132

3. यह अर्थ पुराणकारों ने किया है, पर पाणिनीय धातुपाठ में पठित नहीं है ।

4. अथर्व 14.27

5. वै. एटी.-पृ. 189

6. भा. भा. वि. भू.-पृ. 132

7. जैसे निरुक्तगत निर्वचनों में रक्षण प्रवृत्तिपरक अर्थ, ऐ. ब्रा. 2.7 में यज्ञ-भाग
के अधिकारी, नन्द-मन्त्री का राक्षस नाम, ज्योतिष योगों में 30वें मूर्हत का
और बृहस्पति चक्र के 60 वर्षों में से 49 वें वर्ष का नाम, ‘राक्षस’ नामक
ललित काव्य आदि ।

8. सर्वधातुभ्यः असुन्—उ. 4.628

9. ‘प्रज्ञादिभ्यश्च-पा. 5.4.38

प्रतिष्ठ हो गई। इसे कवियों और लेखकों ने राक्षसों की आकृति, स्वभाव और व्यवहार का आधार लेकर उन्हें अधिक भयावह, अधिक तीव्र और अतिरञ्जनापूर्ण बनाने में अपनी लेखनी का प्रयोग किया।

इस प्रकार 'राक्षस' शब्द का आख्यानपरक और धातुमूलक निर्वचन रामायण में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके मूलार्थ का संकेत है, जब कि शब्द का वर्तमान स्वरूप उससे मेल नहीं खाता।

24. रावण

√र+णिच् से—(1) 'शंलाक्रान्तेन यो मुक्तस्त्वया राव. सुदारुणः।

यस्मात्लोकत्रय चैतद्रावित भयमागतम्।

तस्मात्स्वं रावणो नाम नाम्ना राजन् भविष्यति।

देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतले।

एवं त्वामभिधास्यन्ति रावण लोकरावणम्॥¹

(2) 'रावयामास लोकान् यत् तस्माद्रावण उच्यते।²

√द्र+णिच् से—(3) 'यस्य देवा सगन्धर्वाः पिशाचपतगोरगाः।

विद्वद्वन्ति भयाद् भीता मृत्योरिव सदा प्रजाः।³

(4) 'विद्वद्वन्ति भयप्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः।⁴

पुलस्त्य कुलोत्पन्न विश्रवा पुत्र लंझा का राजा दशग्रीव जब कुबेर को पराजित कर पुष्पक विमान से जा रहा था, तो एक ऊँचे शिखर से उसकी गति रुक गई। क्रोधाविष्ट होकर उसने उसे (शङ्कर के क्रीडास्थल रूप) पर्वत को ही उखाड़ फेंकना चाहा। शङ्कर ने उसे अपने पैर के अंगूठे से दबाया, तो उसकी भुजाएं दल गईं और रोने लगा। वह भारी नाद (राव) तीनों लोकों में व्याप्त हो गया, जैसे तीनों लोक रुला दिये गए हों (रावितम्)। क्रुद्ध शंकर की उसने स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शङ्कर ने उसका नाम 'रावण' रखा। विमल सूरि ने भी लगभग यही आख्यान एवं निर्वचन दिये हैं, किन्तु वहाँ शङ्कर के स्थान पर बाली नाम का प्रयोग किया गया है।⁵

इस प्रकार यह निर्वचन ण्यन्त√र से अभिप्रेत है, जिसमें 'त्यु (अन) प्रत्यय करके एत्व विधान से 'रावण' शब्द बनता है,⁶ जिसका विश्रह है 'रावयति लोकान्' अर्थात् जो लोगों को⁷ शत्रुओं को⁸ या रिपुओं को⁹ रुलाता है। यही निर्वचन रामायण

1. वा. रा. उत्तर 16.38-40

2. महा. 3.259.40

3. वा. रा. धरण्य 48.3

4. तत्रैव 48.7

5. प. च. 9.78

6. द.-श. क.

7. वा. रा. युद्ध 9.20; 20.22; 64.19, 100.34; 114.101; 129.28, उत्तर 1.18; 34.11 आदि

8. वा. रा. सु. 22.32; 23.1, 8; 50.1; युद्ध 40.8

9. वा. रा. सु. 69.17

में अनेकत्र और महाभारत के उपरिलिखित उद्धरण में और पुराणों में¹ भी प्राप्त होता है।

रामायण से उद्धृत उपरिलिखित दो (1 और 3) अंशों में बिना मूल शब्द दिये हुए उसका व्याख्यान रूप निर्वचन किया गया है। यहां 'रावण' को $\sqrt{\text{द्रु}}$ (गती) से निष्पन्न करना अभिप्रेत प्रतीत होता है। रामायण के प्रथम उद्धरण में भी 'चैतद् द्रावितं' पाठ को स्वीकार कर $\sqrt{\text{द्रु}}$ की सत्ता स्वीकार की जा सकती है। अर्थात् जिसने तीनों लोको को दौड़ा दिया है, भगा दिया है, और भयभीत कर दिया है प्रथवा जिससे भयभीत होकर समस्त प्राणी दूर भाग जाते हैं। पूर्वं संकेतित व्याकरण-प्रक्रिया के अनुसार मूलतः यह शब्द 'द्रावण' बना। शब्द को स्पष्ट करने के लिए अन्य विग्रह भी किये जा सकते हैं। 'यस्माद् द्रावितं, तस्माद् द्रावणः' अथवा 'द्रावयति (लोकान्) इति द्रावण, द्रावणमस्यास्तीति द्रावणः'² आदि। द्रावण > रावण अर्थात् मुख-मुख वगैरे आदि व्यञ्जन लोप से 'रावण' बना। यह प्रक्रिया भाषा-विज्ञान सम्मत है।

रावण शब्द के सिद्धि की लिए व्याकरण-सम्मत कुछ अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी जा सकती हैं। शब्दन (शब्दकरणशील) के पर्याय के रूप में रावण शब्द अमरकोश में पठित है और इसको सिद्धि $\sqrt{\text{व}} + \text{युच्}$ ³ से होती है⁴ अथवा औरों आदिक युच्⁵ प्रत्यय से भी इसकी सिद्धि की जा सकती है। तत्पश्चात् स्वार्थ में अण् विधान से 'रावण' बनता है अर्थात् जो (भयकर) शब्द करने वाला है।

ऊपर लिखा जा चुका है कि रावण विश्रवा (विश्रवस्) और कंकसी या केशिनी का पुत्र था। विश्रवा की दूसरी पत्नी इडविडा से कुबेर का जन्म हुआ था⁶, अर्थात् कुबेर और रावण परस्पर वैमानिक भाई थे। एक पर्याय वैश्रवण भी है। कुबेर और रावण के नामो-वैश्रवण और रावण शब्दों की व्युत्पत्ति व्याकरण में विश्रवस् को निपातन से विश्रवण और रावण आदेश करके अण्⁷ प्रत्यय करके की गई है⁸ अर्थात् विश्रवस् को विश्रवण और रावण नामों से कभी अभिहित किया जाता था। प्रथम नाम से सम्बद्ध है-वैश्रवण (कुबेर) और द्वितीय नाम से सम्बद्ध है-रावण। सम्भवतः इसीलिये शब्दकल्पद्रुम में 'रवणस्यापत्यमिति' विग्रह भी दिया गया है।

1. वा. पु. उ. 9.44; अ.पु. 3.8.48-50 आदि।

2. यथा पापमस्यास्तीति पापः।

3. चलनशब्दार्थादिकर्मकादयुच्-पा. 3.2.148

4. अ. सु.-पृ.-362-II

5. सुपूरुयुञो युच्-उ. 2.233

6. मा. पु. 4.1.36, 37

7. शिवादिभ्योऽण्-पा. 4.1.112

8. शिवादिषु विश्रवणो विश्रवणरावणावादेशो निपातितो अण् च। वैश्रवणः। रावण-अ. सु. पृ. 28-II; द-ति. की.-त. बो.-पृ. 593

के लिए सांसारिक सुख आदि रूख दिन है, वह ज्ञानी-योगी अत्रि के लिए रात है, वह उनके प्रति सुप्त और निरपेक्ष रहता है। इसी प्रकार अन्वेषण के लिए जो रात्रि है—जब वे इन्द्रियों के विषयों में लिप्त रहकर अज्ञान के कारण भ्रमे हो जाते हैं, तो संयमी अत्रि का वह दिन होता है और वह वास्तविकता को समझने में दत्तचित्त तथा परमात्म—तत्त्व में जागरूक रहता है¹। योगी के रूप में अत्रि का उल्लेख यत्र तत्र साहित्य में प्राप्त भी होता है। तथा कूर्म पुराण में इनकी उत्पत्ति योग-विद्या से बतलाई गई है²। निर्वचन परक उक्त भाव का द्योतक अत्रि ही अत्रि है, जो मध्य-वर्ण-लोप से बना है।

द्वितीय निर्वचन का संकेत 'यः त्रिर्नाघोते' से किया गया है—अ (नञ्) + त्रि अर्थात् जो एक बार (तीन बार में नहीं) पढ़ने या ध्यान लगाने से सम्पूर्ण अर्थ या ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अर्थात् मेधावी और विद्वान् हैं। वैदिक साहित्य में अत्रि को 'वाक्' भी कहा गया है, किन्तु वहाँ इसे $\sqrt{\text{अद्}}$ (भक्षण) से सम्बद्ध कर ज्ञानादि का भक्षण करने वाला या आत्मसात् करने वाला बताया गया है³। महा-भारत में इसी भाव को अपनी शैली में व्यक्त किया गया प्रतीत होता है। डा० फन्ह सिंह ने अ + त्रि की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की है। तदनुसार स्पूल तथा सूक्ष्म शरीरों में इच्छा ज्ञान-क्रिया अथवा सोम-इन्द्र-अग्नि तत्त्व आकृत अवस्था में रहते हैं, परन्तु विज्ञानमय कोश में सारी नानात्वमयी सृष्टि समा जाती है या कबलित हो जाती है⁴। क्योंकि वह सबका अत्ता भी है ($\sqrt{\text{अद्}}$ से) ब्रह्मवैवर्त-पुराण में एकाक्षरा परम्परा का अवलम्बन करते हुए (अ = विष्णु) + त्रि (= त्रि-गुणात्मिका प्रकृति) की समन्वित रूप और पुरुष और प्रकृति के भक्ति (शक्ति) की निष्ठा वाला बालक अत्रि कहा गया है⁵। यह निर्वचन सम्प्रदाय विशेष की मान्यता की पुष्टि के लिए प्रवृत्त हुआ है और अर्वाक् कालीन परिकल्प को उपस्थित करता है। (अ + त्रि) से सम्बद्ध निर्वचन निरुक्त में भी प्राप्त होता है, पर यहाँ भिन्न

1. तु.—या निशा सर्वे-भूताना तस्यां जागर्ति संयमी।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥गीता 2.69
द्र०—इमं श्लोक पर लेखक की व्याख्या—श्री० द-पृ. 71
2. कूपु 2.24. 10.88
3. वागेश्वरिवाचा अत्रनद्यतेऽति हि वि वं नामैतद्यदत्रिरिति सर्वस्यत्ता भवति-श.
त्रा. 14.6.2.6; तु-वृ. उप 2 3.4; तं अत्र. 9.8; अथर्व 4, 21.3; श.त्रा.
14 5 2.2
4. वं. द-पृ. 146
5. ब्र.वै.ब्र.सं. 22.16

व्याख्यान दिया गया है¹। श्रीहरिहरण ने इस निर्वचन को अपने ढंग से प्रस्तुत किया है—'अविद्यमानाः त्रयो मस्य 'अर्थात् जिसमें काम, क्रोध और लोभ नहीं हैं—जो इनमें दूर हैं—वह अग्नि है'²।

य. म. मधुराप्रसाद दीक्षित ने इन्हें तापत्रय या दुःखत्रय से रहित बताया है—'अग्नि. दुःखत्रय रहित'³।

तृतीय निर्वचन 'अरय' कामादयः सन्ति अस्मिन् इति अरं⁴ = पापं, तस्मात् त्रायते' विग्रह करके अरात् + √त्रे से अभिप्रेत प्रतीत होता है—'यस्मादराग्निः तस्मादग्निः'⁵।

चतुर्थ निर्वचन 'अत्तीति अत् = मृत्युः, तस्मात् त्रायते' विग्रह करके अत् + √त्रे से अभीप्सित है, जैसा कि भाचार्य नीलकण्ठ ने टीका में निदिष्ट भी किया है। यहाँ अत् (= मृत्यु) से बचाने वाला अग्नि कहकर जसमें व्याप्त जीवन्ती शक्ति का निर्देश किया गया है। वैदिक साहित्य में 'अग्नि' को √त्रे से व्युत्पन्न कर पापों और विपत्तियों आदि से रक्षा करने वाला प्राण कहा गया है⁶। श्री मधुसूदन मोक्ष ने इन्हें प्राणविष अग्नि का द्रष्टा कहा है⁷।

यद्यपि उपर्युक्त उद्धरणों में √अद् का स्पष्ट संकेत नहीं है, पर इस धातु से अग्नि को निर्मित स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ (व्याख्यान में) अग्नि ने भकाल के कारण तीव्र भक्षणच्छा। तथा उनकी भूल की शान्ति के लिए सरोवर पर जाना और बुद्धि-धातुयं से भूल शान्त करना आदि संकेतित है। वैदिक साहित्य में अग्नि और रक्षस् अर्थ के सन्दर्भ में⁸ अग्नि का अदनशीलत्व सुरक्षित है। वैद्याकरणों ने भी 'अग्नि अग्नेः सहायतया शत्रून् भक्षयति' 'अग्नि पापानि तपसा' और 'कलाध-त्तीति' विग्रह करके त्रिन् या त्रिप्⁹ प्रत्ययों से क्रमशः अत्रिन् और अत्रि रूप सिद्ध किये हैं। मतान्तर से पृषोदरादि¹⁰ से 'द्' लोप करके अग्नि भी बनाया गया है।

वैदिकसाहित्य में उक्त धातु से निर्मित अत्रि शब्द का उल्लेख अग्नि के विशेषण के रूप में¹¹ अथवा इस रूप में भी हुआ है, जिसमें अग्नि का निकट का

1. नि. 3.17

2. ऋ०ऋ० 44

3. अ. नि.-पृ 85

4. अरि + अच् (भत्वर्धोवा. पा. 5.2.127) इकार लोप, पा. 6.4.148,

5. द्र.-ऋतम् 5 पृ. 241

6. य इदं सर्वं पाप्मनो त्रायत यदिदं किञ्च स यदिदं सर्वं पाप्मनो त्रायत यदिदं किञ्च तस्मादत्रयस्तस्मादत्रय इत्याचक्षते-ऐ. आ. 21.219

7. गी वि. भा - पृ. 374-375

8. अग्निम दो प्रमट्टकों में क्रमशः द्रष्टव्य।

9. अदेस्त्रिनिश्च-ठ. 4.508 चात्त्रिप्। प्र. उ. 4.70.

10. पा. 6.3.109.

11. ऋक् 2.8.5.

सम्बन्ध हो¹। अश्विनो ने अग्नि को एक गर्त से उठाया था, जहाँ वह अग्नि से भभक रहा था²। यहाँ उनका अग्निकुण्ड से उत्पत्ति सम्बन्धी आख्यान तुलनीय है। डा. फतहसिंह ने अग्नि का अग्नित्व वैदिक उद्धरणों, तुलनात्मक भाषाविज्ञान, तुलनात्मक देवशास्त्र के आधार पर शब्द और तद्गतधातु पर विचार करते हुए पुष्ट किया है³।

वैदिक साहित्य में √अद् (भक्षण) से निष्पन्न 'अत्रिन्' शब्द भी प्राप्त होता है। अदन-शीलत्व⁴ के कारण वहाँ रक्षस्⁵, पाप्मा⁶ या शत्रु आदि के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। लौकिक साहित्य में इस अर्थ में इसका प्रयोग नहीं हुआ प्रतीत होता है और न विवेच्य ग्रन्थों में इसका प्रतिनिधित्व हुआ है।

इस प्रकार 'अत्रि' के अनेकविध निर्वचन प्राप्त होते हैं, जिनसे 'अत्रि' शब्द का स्वरूप-निर्धारण स्पष्ट होता है। वैदिक साहित्य में यह भक्षणार्थक √अद् से अग्नि या वाक् का वाचक है। √अग्नी से रक्षक रूप में प्राण का वाचक है और अन्न से ऋषि रूप में वर्णित किया गया है। बाद के साहित्य में उपर्युक्त में से कर्णचित् √अद् √अग्नी और 'अन्न' से सम्बद्ध निर्वचनों की रक्षा हुई है, किन्तु प्रस्तुतीकरण भिन्न है। साथ ही अन्य अनेक निर्वचन भी प्रस्तुत किये गए हैं, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो। यह भी स्पष्ट होता है कि वैदिक निर्वचनों में भी आख्यान का अवलम्बन किया गया है, किन्तु इतिहास पुराण में उसे अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। फिर भी वैदिक और पौराणिक इन समस्त निर्वचनों को सौकरुत निर्वचन ही कहा जा सकता है। निरुक्त गत निर्वचन के सम्बन्ध में डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने यही माना है⁷। फिर भी इनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि लोक-भावना और लोक-परम्परा का वहन तो करते ही हैं। महाभारत के द्वितीय उद्धरण से आत्मरक्षा के लिए प्रयुक्त अस्पष्ट, दुर्बोध भाषा का ज्ञान होता है, जो आज भी अवसरानुक्ल देशकालानुसार प्रयोग में लाई जाती है। अतः यह परोक्षवृत्ति निर्वचन है। पश्चिमीय पार्श्वस्थ देशों में आतर्, अद्रिस्, इद्रिस् या ईदरीस् आदि नामों में 'अत्रि' को देखा जा सकता है।

1 ऋक् 10.39.9.

2 ऋक् 5 78 4; 1.116 8, 1.118 7-द्र. वं. दे.-पृ. 377.

3 वं. एटी.-पृ. 33.34 4. वं. दे.-पृ. 378

5. अत्रिण अदनशीलाः रक्षः पिशाचादयः-सायण (अथर्व 1.16 1, 4.10.2, 6 32 3, 6.55.3) अत्तीति-सायण (ऋक् 2.8 5) 'अत्रिणो वं रक्षासि'-प. अ, 3.2

6. रक्षासि वं पाप्माऽत्रिणः-ऐ. ब्रा, 2.2. 'पाप्मानोऽत्रिणः'-वं. एटी. पृ. 35

7. इटी. या.-पृ. 100

3. अरुन्धती

अरु + √घा } धरान् धरित्रीं वसुधां भुवि स्तिष्ठाम्यनन्तरम् ।
 अ + √रघ् } मनोऽनुरुन्धती भुविरिति मां विद्वदरुन्धतीम्¹ ॥
 अनु + √रघ् } 'धरा'.....॥²

'अनि' शब्द के अध्ययन में प्रदत्त द्वितीय उद्धरण के सन्दर्भ में अग्य ऋषिषो की भांति अरुन्धती ने भी अपना नाम-निर्बचन अस्पष्ट रूप में यातुधानी के सम्मुख उक्त प्रकार से प्रस्तुत किया ।

प्रजापति कदम् की पुत्री और वसिष्ठ की पत्नी पतिव्रता अरुन्धती के नाम की व्याख्या करने वाले उद्धरण के प्रथम चरण में पर्वत और पृथ्वी एवं आकाश (वसून् देवान् धर्तृ-दिवम्) शब्दों के उल्लेख से प्रतीत होता है कि 'अरु' या अरुस् को स्पष्ट किया गया है । यद्यपि कोश में अरुस् के ये अर्थ प्राप्त नहीं होते, पर विशिष्ट अर्थ देकर निर्बचन करने की परिपाटी इतिहास-पुराण ग्रन्थों में रही है । यहाँ यद्यपि वसुधा आदि के धारण का अर्थ का उल्लेख स्पष्ट नहीं है, तथापि वह अभिप्रेत अवश्य प्रतीत होता है जैसा कि गीताप्रेस से प्रकाशित महाभारत में प्रदत्त अर्थ द्योतित करता है । इस अनुवाद के अनुसार अरुन्धती अरु अर्थात् पर्वत, पृथ्वी और छलोक को अपनी शक्ति से धारण करती है । आचार्य नीलकण्ठ ने भी 'अवयः अतिकठिनात् धरादीन् दधातीत्यरुन्धती' विग्रह करके यही भाव लिया है । इस प्रकार अरु + दधती रूप में द लोप और नुम् का आगम करके 'अरुन्धती' पद बनाया जा सकता है ।

द्वितीय चरण में अरुन्धती का कहना है कि मैं अपने पति वसिष्ठ से दूर नहीं रहती हूँ । पति-पत्नी का सान्निध्य स्वाभाविक है । आकाश में भी अरुन्धती नक्षत्र³ का उदय वसिष्ठ के पास ही होता है, जिसको न देख पाने वाला गतायु माना जाता है⁴ । अथवा पति के प्रति अव्यवहित रूप से (अनन्तरम्) से मन को रोकती हुई या चाहती हुई (रुन्धती)⁵ अर्थ करके स्वार्थ में स्वरागम (धकार) से अथवा अन्यत्र मन को न रोकती हुई अर्थ करके नञ् + रुन्धती से भी अरुन्धती पद निमित्त किया जा सकता है ।

तृतीय चरण में भी पति के मन का अनुरोध करती हुई अर्थ करके 'अनुरुन्धती' पद में नुकार का वर्णलोप करके अरुन्धती पद बनता है ।

1. महा. गी. प्रेस अनु. 93 96 2. महा. 13 95 39

3. तं. धा. 3.9.2 में नक्षत्र के रूप में उल्लेख है ।

4. न पश्यति सनक्षत्रां यश्च देवीमरुन्धतीम् ।

प्रथमाकाशगता वा तं वदन्ति गतायुषम् ॥

5. √रघिर धावरणे । √रघ् नामे ।

अथर्ववेद¹ में एक लता के सन्दर्भ में वनस्पति नाम के रूप में 'अरुन्धती' का उल्लेख हुआ है और वहाँ घावों को भरने वाली ग्रथ किया गया है² । वर्तमान संदर्भ में भी तपोबल से कष्टों का निवारण करने वाली ग्रथ किया जा सकता है ।

शब्दकल्पद्रुम में 'न (कमपि) रुन्धती' विग्रह करके नञ् + √रुध + शतृ + डीप् से अरुन्धती को न्युत्पन्न किया गया है ।

4: अहल्या

नञ् + हल > हल्य — हलं नामेह वैरूप्यं हल्यं तत्प्रभवं भवेत् ।
यस्मान्न विद्यते हल्यं तेनाहल्येति विश्रुता ॥
अहल्येति भया शक्त ! तस्या नाम प्रवर्तितम् ॥³

पुराणों में अहल्यामंत्रेयी मुद्गल-कन्या, महर्षि गौतम की पत्नी और शतानन्द की माता के रूप में विख्यात है । गौतम की अनुपस्थिति में चन्द्र की सहायता से कुक्कुट रूप इन्द्र द्वारा अहल्या से किये गए व्यभिचार और गौतम द्वारा शापग्रस्त इन्द्र एवं अहल्या का आस्थान यदिकिद्भेद के साथ घनेकत्र⁴ वर्णित है ।

वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकाण्ड में पराजय और बन्धन से निराश इन्द्र को कर्म-फल का उपदेश देते हुए ब्रह्मा ने बताया कि जीव-सृष्टि के लिए सुरुपवती अहल्या को मैंने उत्पन्न किया था और उसे, इच्छुक तुम्हें न देकर, गौतम को दिया था और तुमने उसका सतीत्व नष्ट करके पराजय और बन्धन का शाप प्राप्त किया था । इसी स्थल पर जो निर्वचन दिया गया है, उससे उसके सौन्दर्य पर प्रकाश पड़ता है ।

यहाँ 'हल' शब्द को विरूपता का वाचक बतलाया गया है और उससे उत्पन्न को 'हल्य' । हल्य (विरूपता) से रहित जन अहल्य है । अहल्य का स्त्रीलिंग रूप 'अहल्या' है । अतः अहल्या अत्यन्त रूपवती स्त्री का वाचक है — "हले भवं हल्यं, न विद्यते हल्यं यस्यां सा" । यहाँ 'हल' शब्द का जो अर्थ दिया गया है, वह कोनों में प्राप्ति नहीं होता ।

1. अथर्व 4.12.1; 5.5.5, 9, 6.59.1, 2

2. द्र.-वै. को अथर्व वै.इ.

3. वा. रा. उत्तर 30.24-25

4. वि. पु. 4.4; भा. पु. 9.21; पद्म पु. खण्ड 6, अ. 269 वारा बाल. अ. 51 कथासरित्सागर 3 17, रघु-11.33-34; विक्रमोर्वशीयम् 2.8 के बाद, रामचरितमानस-बालकाण्ड (सोपान) 242-243 दोहा ।

फिर भी $\sqrt{\text{हल्}}$ विलेखने से बने शब्द हल और तज्जन्य हल का अर्थ 'हन' की जोती से युक्त खेत की भांति' अर्थात् भूरियो से युक्त विरूप किया जा सकता है¹।

अहल्या और तत्सम्बद्ध आख्यान का मूल पद्विंश ब्राह्मण² के 'अहल्या या ह मंत्रेयाः' (इन्द्र.) जार आस' और शतपथब्राह्मण³ के 'अहल्याय जारः' आदि⁴ उल्लेखों में देखा जा सकता है, किन्तु इनमें कहीं भी गौतमशाप या राम द्वारा किये गए उद्धार का उल्लेख नहीं है। वस्तुतः यह प्रतीकात्मक वर्णन है, जिसका सुन्दर स्पष्टीकरण कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवातिक में किया है⁵, जहाँ सूर्य (= इन्द्र) के दिन (अहन्) में लीन (विलीन) हो जाने के कारण (अहनि लीयमानतया) रात्रि को अहल्या बताया गया है। सूर्य ही 'जार'⁶ है, क्योंकि वह रात्रि का धर्पण करता है⁷ और उसे जीर्ण बनाकर अन्तर्हित कर देता है।

डा. वासुदेव परण अग्रवाल ने 'हल्य'⁸ का अर्थ न जोती जाने योग्य भूमि लेते हुए 'अहल्या' का अर्थ 'ऊसर' किया है और उपयुक्त वैदिक उद्धारण के लिए लिखा है कि वह वर्षा के स्वामी इन्द्र के लिए उसी प्रकार कहा गया प्रतीत होता है, जिस प्रकार आजकल इन्द्र (मेघ) पर यह शेष लगाया जाता है कि वह उपर में अधिक बरसता है⁹ और 'ऊसर बरसे तृण नह जाया' उक्ति प्रसिद्ध है।

डा. वेबर ने यूनानी 'अखिल्यूस' से सम्बद्ध आख्यान का साम्य अहल्या के आख्यान से करते हुए अहल्या को प्रकाश और इन्द्र को प्रकाश का प्रेमी बताया था¹⁰ किन्तु डा. ग्रिमर्सन ने उक्त कथासाम्य को निराधार सिद्ध किया था¹¹।

टी. एस. कृष्णभूति¹² के अनुसार वैदिक साहित्य में गौतम और कौशिक दोनों इन्द्र के नाम भी प्रतीत होते हैं¹³ और पद्विंश ब्राह्मण में सायण ने कौशिक को अहल्या का पति बताया है¹⁴। इसी ब्राह्मण के अनुसार इन्द्र ने गौतम का रूप धारण

1. काशिका (4.4.97) के आख्यान में 'हलम्य कर्पः' में हल्यः का अर्थ एक हल के लिए पर्याप्त जोत की भूमि किया गया है, और इस प्रकार अहल्य (अहल्या) का अर्थ यह किया जा सकता है कि जिसके पास ऐसी भूमि न हो, किन्तु प्रस्तुत सन्दर्भ में असंगत है।

2. प. ब्रा. 1.1.2

3. श. ब्रा. 3.3.4.18

4. तु.-जै. ब्रा. 2.78

5. तन्त्रवातिक 1.3.7 द्र.-म. सं. उ-पृ. 138

6. $\sqrt{\text{जूप}}$ वयोहानौ-घञ्

7. द्र.-महा. चि 12 342.23

8. हलेन कृष्यः। नञ् समासः अकृष्टभूमि-इति कोशः।

9. पा. का. भा.—पृ. 200

10. रायल प्रश्न एकेडेमी में 10 नवम्बर 1887 में पठित निबन्ध।

11. सन् 1888 में 'इण्डियन ऐण्टिक्वेरी' में प्रकाशित एक लेख में।

12. दि लीजेण्ड आफ अहल्या प्रू. दि. एजेन्-दि मैसूर ओरिएण्टलिस्ट में प्रकाशित लेख वा. III 1970, पृ. 90

13. श. ब्रा. 3.3.4.18

14. प. ब्रा. 1.1.22

कर देवासुर संग्राम में गुप्तचर का कार्य किया था। इस प्रकार सम्भवतः इस सन्दर्भ में श्रीर उपरिलिखित 'ग्रहत्याजार' पद ने गौतम को ग्रहत्या का पति बना दिया और पौराणिकों ने एक रोचक आख्यान प्रस्तुत कर दिया। बाद में विष्णु के भक्तों ने उनकी महिमा प्रतिपादित करने के लिए वर्तमान स्वरूप दे दिया। इस आख्यान का यह भाव भी लिया जा सकता है कि बिना जोती हुई ऊसर भूमि (ग्रहत्या) को तो इन्द्र (वर्षा) का ही सहारा होता है, उसे उसी की आवश्यकता होती है। वहाँ गौतम (बैलों) से कार्य नहीं चल सकता, वे तो हत्या भूमि के लिए होते हैं।

इस प्रकार ग्रहत्या का रामायणीय निर्वचन प्रत्यक्षवृत्ति है। यह नाम उसके सुन्दर रूप के कारण पड़ा। रूप के आधार पर नाम पड़ने की भी एक प्रथा रही है¹। ग्रहत्या से सम्बद्ध आख्यान वेदमूलक है और उसका वर्तमान रूप कथको एवं भक्तों की कृपा का फल है। वैदिक इन्द्र की महत्ता उत्तरोत्तर घटती गई, यह कृष्ण, धृपाकपि, इन्द्रजित्, ककुत्स्थ आदि शब्दों के अध्ययन में देखा जा सकता है²। इसी की पुष्टि 'ग्रहत्या' शब्द से भी होती है। वैदिक इन्द्र की अपेक्षा पौराणिक इन्द्र ईर्ष्यालु, मोह, कामुक और लम्पट तक हो गया है।

5. कश्यप

1. कुल + √श्यङ् + √पा से	} कुलं कुलं च कुवमः, कुवमः, कश्यपो द्विजः।
काश्यः काशनिकाशत्वादेतन्मे नाम धारय ³ ।
2. कु + √वम् से	
3. कश्य + √पा से	

4. काश्य-(काश + य या यत्) से—

अग्नि शब्द के अध्ययन में प्रदत्त महाभारत के द्वितीय उद्धरण से सम्बद्ध आख्यान के सन्दर्भ⁴ में कश्यप नामक अन्य ऋषि ने भी कृत्या यातुधानी से आत्म-रक्षा के लिए अपने नाम का निर्वचन उक्त रूप से दुर्बोध और अस्पष्ट शैली में किया और मृणाल तथा जल से तृप्त हुए, क्योंकि इससे यातुधानी कुछ नहीं समझ सकती थी।

गीता-प्रेस से प्रकाशित महाभारत में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार दिया गया है। 'कश्य नाम है शरीर का, जो इसका पालन करता है, उसे 'कश्यप' कहते हैं। मैं प्रत्येक कुल (शरीर) में अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करके उसकी रक्षा करता हूँ, इसीलिए कश्यप हूँ। 'कु' अर्थात् पृथ्वी पर 'वम' अर्थात् वर्षा करने वाला सूर्य भी मेरा स्वरूप है, इसीलिए मुझे 'कुवम' भी कहते हैं। मेरे देह का रंग काश के फूल की

1. वृ 1.25	2. द्र.-क्रमशः 3.12, 3 36, नि. को 59, 6.4
3. महा. गो. प्रे. धनु. 93.86	4. द्र.-अग्नि 5.2 महा 13.95.29

भाति उज्ज्वल है। अतः मैं 'काश्य' नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। यही मेरा नाम है, इसे तुम धारण करो।

यहां महर्षि कश्यप ने अपने नाम को चार प्रकार से प्रस्तुत किया प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने अपने को सर्वव्यापी या सर्वरक्षक (ब्रह्मा) सूर्य, ऐतन्नामक ब्राह्मण या मुनि और काश्य (कश्यप) बताया है। ध्येय है कि यहाँ इस रूप में स्पष्ट करना अभीष्ट नहीं था, अतः 'कश्यप' से सम्बद्ध भावों का कथन किया गया है। धातु आदि देकर स्पष्ट निर्वचन नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्टतः आर्थो निर्वचन है।

श्लोक के प्रथम चरण में कुल पूर्वक¹/सूर्य (गती) धातु अभिप्रेत प्रतीत होती है कि 'मैं प्रत्येक कुल या शरीर में व्याप्त हूँ'। यहाँ कश्यप का ब्रह्मपरक अर्थ किया गया प्रतीत होता है, जो सर्वव्यापी, सर्वशास्त्र और सर्वरक्षक है। आचार्य नीलकण्ठ ने ऐसा ही भाव प्रकट किया है—'सर्वाणि शरीराणि प्रविश्यान्तर्यामिरूपेण पालयामि जीवरूपेण सद्गुणानां सुखदुःखादिकं भुञ्जे ब्रह्मरूपेण सानि सर्वाणि स्वार्तमनि प्रविलासयामीत्यर्थः'²। स्वामी दयानन्द कृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में³ परमेश्वर या ब्रह्म को कश्यप कहा गया है, क्योंकि उसी ने सभी प्रजाओं को उत्पन्न किया है। श. ब्रा. के अनुसार वह प्रजा काश्यपी कहलाती है⁴। महाभारत⁵ और ब्रह्मवैवर्तपुराण⁶ में तो कश्यप की पुत्री के रूप में समस्त पृथ्वी को ही 'काश्यपी' कहा गया है। गौराणिक परम्परा में भी ये अदिति, दिति आदि दक्ष की 13 या 17 कन्याओं में विवाह करके सुरासुर और चराचर समस्त जगत् के उरपादयिता माने जाते हैं। इसीलिए ये कश्यप प्रजापति भी कहे जाते हैं। ये अपनी समस्त प्रजा को देखते रहते हैं। अतः मूल शब्द 'पश्यक' है, जिसका वर्णविपर्यय से कश्यप बना है—'पश्यतीति पश्यः, सर्वज्ञतया सकल जगद्विज्ञानाति स पश्यः। पश्य एव पश्यकः। आद्यन्ताक्षर विपर्ययारिसङ्घेः,⁷ इसके प्रतिरक्त 'कश्यं अज्ञानम् अविद्यां वा पिबति, शोषयति, नाशयति' विग्रह करके (कश्य + √पा (पाने) से) अथवा 'कश्यं विज्ञान-घर्षं पानि रक्षति स्वार्तमनि'⁷ विग्रह करके (कश्य + √पा (रक्षणे) से) भी ब्रह्मपरक अर्थ किया गया है। श्रुति वचन भी है—'तदेव ब्रह्म वा आत्मा एतस्य पाता हर्ता प्रजाना गोप्ता वावह कश्यपो न योऽयमज्ञानभोक्ता गान्धर्वि'⁸।

1. महा. वि. अनु-पृ. 208

2. ऋ. भा-पृ. 291, पृ. 371 सन् 1991 में अजमेर से प्रकाशित।

3. श. ब्रा. 7.5.15 4 महा. गी. प्र. अनु. 154.7 5. ब्र. वै. प्र. ख. 9.33

6. ऋ. एमा. पृ. 291 कश्यपः पश्यको भवति—तै. ब्रा. 1.8.8 पाणिनीय व्याकरण में 'पश्यक' शब्द नहीं बनता है। श्री भगवद्दत्त के अनुसार यह अतिभाषा का शब्द हो सकता है। 7. विग्रह और उद्धरण के लिए द्र.-हि. वि. वसु।

द्वितीय निर्वचन सूर्यवाची 'कुवम' (की पृथिव्यां वमतीति अर्थात् पृथ्वी पर वर्षा करने वाला) शब्द के प्रयोग से संकेतित है।¹ कहा भी है—'आदित्याज्जायते वृष्टिः। यहां कश्यप को सूर्य कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कश्यप को कूर्म और कूर्म को आदित्य कहा गया है।² उन्हें मार्तण्ड³, मारीच³ (सूर्य) और सूर्य की उत्पत्ति-स्थान भी कहा गया है⁴।

ध्येय है कि कूर्म का एक पर्याय कच्छप है और एक विचार है कि वैदिक साहित्य में कश्यप का प्रयोग कच्छप के लिए भी हुआ है⁵। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने अपने आपको कच्छप के रूप में परिवर्तित कर लिया था⁶ और इस रूप में उन्होंने सब प्राणियों की रचना की थी। दशावतारों में कच्छपावतार प्रजापति के इसी रूप का विकास प्रतीत होता है⁷।

महर्षि यास्क ने कश्यप पर विचार नहीं किया है, पर कच्छप के जो निर्वचन दिये हैं⁸ उनमें 'कच्छ' को शरीर के अर्थ में लिया है और इधर 'काश्य' या 'कश्य' को भी शरीरवाची बताया गया है⁹। उमाशंकर शर्मा 'ऋषि' ने कच्छप शब्द का विकास ही कश्यप से माना है¹⁰—'कश्यप ७ कश्यप ७ कच्छप। व्याकरण और भाषा-विज्ञान की दृष्टि से श का छ से सम्बन्ध है, अतः शय या शस का च्छ से परिवर्तन सम्भाव्य है¹¹। वर्तमान सन्दर्भ में 'कच्छप' के निश्चितगत निर्वचन को कश्यप के लिए इस प्रकार अर्पित किया जा सकता है—'कश्यं पाति, कश्येन पातीति वा कश्येन पिबतीति वा' अर्थात् जो अपने शरीर की रक्षा करता है अथवा जो अपने शरीर से दूसरों की रक्षा करता है अथवा जो अपने शरीर या मुख से सोमरसादि प्रयत्न जानादि का पान करता है। श्री रामप्रताप त्रिपाठी ने वायुपुराण के एक श्लोक¹² के अनुवाद में 'कश्य का अर्थ वचन और मन भी किया है।

तृतीय और चतुर्थ निर्वचन का संकेत कश्य और काश्य शब्दों के माध्यम से मिलता है, जिन्हें काश-पुष्प की भांति पतित अथवा चिरंतन तप से दीप्त या

1. कश्यपो वै कूर्मः—स यः स कूर्मोऽसौ स आदित्यः—श.ब्रा. 7.5.1.5
2. काश्यपो मार्तण्ड इत्यपि उच्यते-ऋतम् पृ. 240
3. मारीचः कश्यपो ह्यभूत्—महा. गी. प्रे. अनु. 85.107
4. शा. 7.27
5. द्र.—अथर्व 4.20.7, मै.सं. 3.14.18 वा. सं. 24 37; श.ब्रा. 7.5.1.5. ऐ. ब्रा. 2.6
6. श.ब्रा. 7.5.1.5
7. तु.-वै. दे. पृ. 394।
8. कच्छ पाति, कच्छेन पातीति वा, कच्छेन पिबतीति वा—नि. 4.18
9. ■—मूल उद्धरण। द्र.-ऋतम् पृ. 240—'काश्यानि शरीराणि पाति रक्षति....' । कश्य ७ कश्य + √पा। 10. हि नि.
11. द्र.—वट कृष्ण घोष कृत 'लिङ्गिष्टिक इण्ट्रोडक्शन दु. संस्कृत-पृ. 74
12. वा.पु.उ. 4.116 का अनुवाद।

उज्ज्वल होने से शरीरवाची कहा गया है। अथवा 'कशामर्हन्तीति कश्या अथवाः। रुग्ण मे इन्द्रियों को अश्व कहा जाता है। इन्द्रियां कश्य है, तो उनका आश्रयभूत शरीर भी कश्य है। आचार्य नीलकण्ठ ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है—'कश्यानि व शरीराणि पाति रक्षति पिवति भुङ्क्ते पाययति शोषयति वेति¹—कश्य 7 कश्य 7 √पा। अर्थात् उन्होंने √पा के रक्षण और पान दोनों अर्थों के आधार पर शरीररक्षण और तपस्या आदि के द्वारा शरीरशोषक दोनों अर्थ किये हैं।

वायुपुराण में कश्य का अर्थ 'मद्य' किया गया है, जिसकी पुष्टि कोशो से भी होती है²। उक्त सन्दर्भ में मरीचि-पुत्र अरिष्टनेमि का ही अथवा नाम कश्यप है। दक्ष ने कन्या के लिए जब सभी प्रजापति को कुपित किया, तो अरिष्टनेमि ने कश्य (मद्य) का पान किया था। अतः उसका नाम कश्यप हुआ³। श्री रामप्रताप त्रिपाठी ने कश्य का अर्थ वचन सेते हुए लिखा है कि कन्या के लिए दक्ष द्वारा तिरस्कृत होने पर कश्यप ने कुपित होकर कठोर वाक्यों का प्रयोग किया था। अतः उसका नाम कश्यप पड़ा, किन्तु दीक्षितार ने मद्यपान विषयक पूर्व अर्थ को ही पुष्टि की है⁴। 'मार्कण्डेय पुराण' में भी 'कश्यपानात् कश्यपः' निर्वचन दिया गया है। डा० फतहसिंह इस निर्वचन से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हैं, क्योंकि यह परम्परा बिभ्रुत ऋषि के स्वरूप और स्वभाव को स्पष्ट नहीं करता। अतः वे इस निर्वचन को कच्छपाश्वर्य कश्यप के सन्दर्भ में उचित बताना चाहते हैं कि कच्छप भी अपनी झालसी और सुस्त प्रवृत्ति के कारण एक शराबी की तरह पड़ा रहता है⁵। किन्तु मार्कण्डेय पुराण का उद्धरण कच्छप के सन्दर्भ में नहीं है। अतः यह कल्पना असंगत प्रतीत होती है। इस कारण कश्य या मद्य के अन्वय अर्थों को स्वीकार किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है, जैसा कि आगे दिखलाया गया है।

पाणिनीय व्याकरण के अनुसार शब्द कल्पद्रुम में 'कश्यं सोमंसादिजनितं मद्यं पिवतीति' विग्रह करते हुए 'कश्य + √पा + क' से कश्यप शब्द व्युत्पन्न किया गया है। काशकुरस्त घातु-पाठ में √कश् + यप् से भी इस शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है⁶ और तदनुसार 'कश्ति दुःखादिक' अर्थ किया जा सकता है। गत्यर्थक अथवा शब्दार्थक √कश् से बना 'कशा' शब्द निघण्टु के आधार पर वापी-वाची⁷ है। अतः 'कशाया साधुः' (कशा + य) कश्यः अर्थात् ज्ञान में निपुण व्यक्ति।

1. महा. चि. अनुशासन पर्व पृ. 208
2. 'मदिग कश्यमद्येऽपि'—इत्यमरः। 'कश्यं त्रिषु कशाहं स्यात् क्लीब मद्याश्वमद्ययोः—मेदिनी।
3. अपिबत् स तदा कश्यं कश्य मद्यमिहोच्यते—'कश्य मद्यं स्मृतं विप्रैः कश्यपानात् कश्यपः—वा.पु.उ. 4.115-117 तु.मा.पु. 108.3
4. When दक्ष grew angry on account of his daughter कश्यप drank कश्य hence his name—पु.इ.
5. द्र.—वे. एटी. पृ. 119
6. कशेयप् इपुश्च—पृ. 79
7. निघण्टु 1.11

ऐसा जन ही आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं से रक्षा करने में समर्थ हो सकता है । अतः उसे कश्यप कहा जा सकता है । जैसा कि श्री हरिश्चरण में माना है¹ ।

इस प्रकार एक ऋषि-नाम के रूप में वैदिक काल से ही प्रतिष्ठित² सप्तर्षियों में अन्यतम³ कश्यप शब्द का निर्वचन महाभारत में एक विशेष प्रसंग में विशेष शैली में किया गया है: जबकि पुराणगत और व्याकरण गत व्युत्पत्तियाँ उससे भिन्न हैं, जो मद्यपान को पुष्ट करने के लिए अथवा ऋषियों को दूषित बनाने के लिए की गई भी हो सकती है और इसलिये इन्हें प्रक्षेप माना जा सकता है अथवा 'सुरा' के उदक-रस-घन-यश-घृत-श्रीपयि रस आदि अर्थ⁴ 'कश्य' में संक्रान्त माने जा सकते हैं । अतः यह एक परोक्षशक्ति निर्वचन है, जिससे 'कश्यप' के स्वरूप और उनकी विद्वत्ता और शक्तिमत्ता का परिज्ञान होता है ।

6. गालव

गल + व (बन्ध) से —

'सोऽभवद् गालवो नाम गलबन्धान्महातपाः'⁵

'महाभारतीय खिल पर्व हरिवंश में गालव मुनि का निर्वचन एक आख्यान के आधार पर किया गया है । त्रय्यारुण ने अपने पुत्र महाबली सत्यव्रत के अत्याचारों और असामाजिक कृत्यों से पीड़ित होकर उसे श्वपाकों (चाण्डालों) में रहने का आदेश दिया और स्वयं विरक्त होकर वन चला गया । इस अवर्ण के कारण इन्द्र ने उस प्रदेश में बारह वर्ष तक वर्षा न की । फलतः विश्वामित्र (मकाल-पीड़ा के कारण) अपनी पत्नी को न्यास रूप में रखकर 'सागरानूप' में तपस्या करने चले गए । इधर पत्नी को कुटुम्ब के पालनार्थ अपने (मध्यम) पुत्र को गले में बाँधकर सौ गौओं के बदले में बेचते फिरना पड़ा । कर्तव्य-भावना से अथवा पिता द्वारा निष्कामन किये जाने पर उन्हें न निवारित करने वाले वसिष्ठ ॥ दृष्ट होने के कारण⁶ विश्वामित्र की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्यव्रत ने उन माता और पुत्र का

1. ऋ.ऋ. पृ. 13

2. ऋक् 9.114.2; अथर्व 1.14.4, 2.13.7, 4.20.7, मै.सं. 4.2.9, वा.सं. 3.62 ।

3. ऋक् 4.42.8, 10.130.7, 109.4, श.ब्रा. 14.5.2.6, 2.1.2.4 ।

4. द्र.—'प्रमुर-4.13

5. महा. हरि. 1.12.24

6. सत्यव्रतन्तु बाल्याच्च भाविनोऽप्यस्य वा बलात् ।

वसिष्ठेऽप्यधिकं मन्पुं धारणमास वै तदा ॥ . .

—हरि. 1.13.5

भरण-पोषण किया¹। इस बच्चे का नाम गले में बाँधा जाने (गलबन्ध) के कारण 'गालव' हो गया।

उपर्युक्त आख्यान का उल्लेख यत् किञ्चिद् भेद के साथ पुराणो² में भी मिलता है और सर्वत्र ही गालव का गल+व (बन्ध) से ही निर्वचन किया गया है। इसमें 'गल' को स्वार्थ में 'गाल' बनाकर बन्धन-युक्त धर्म में मनुबर्धाय 'व' का षण्णिम माना गया प्रतीत होता है। अथवा 'गलबद्ध' में धकार को दीर्घ कर, धकार को धकार कर और दकार धकार के लोप से 'गालव' समझा जा सकता है³।

प्रतीत होता है कि 'गल' और 'व' देखकर इस प्रकार का आख्यानपरक निर्वचन प्रस्तुत किया गया है। अथवा प्रचलित आख्यान को उक्त प्रकार से निर्वचन में संजोया गया है। ऐसी स्थिति इतिहास-पुराण ग्रन्थों के अधिकांश निर्वचनों में पाई जाती है।

गालव प्रतिप्राचीन व्यक्ति हैं और वैदिक साहित्य⁴ तथा बाद के साहित्य में दार्शनिक विद्वान् महर्षि⁵ एवं व्याकरण⁶ के रूप में विख्यात हैं, किन्तु कहीं भी उक्त प्रकार के निर्वचन का संकेत प्राप्त नहीं होता। इसीलिए व्याकरणों को उक्त आख्यानपरक धार्मिक निरुक्ति स्वीकार नहीं है। उन्होंने 'गाल्यते नाश्रयते ज्ञानमनेन' विग्रह करके 'गल्+णिच्+व भू से तथा 'गालं वेदान्तादिज्ञान-प्रतिपादकशास्त्रं वाति गच्छति जानाति' विग्रह करके '√गाल+वा+क' से इस शब्द को व्युत्पन्न किया है⁷। भानुजि दीक्षित ने श्वेतलोध्र के पर्याय के रूप में इसे 'गालं मेघस्तवं वायति' विग्रह करके गाल+वै (√लोभं शोषणे)+क' से सिद्ध किया है⁸। वर्तमान सन्दर्भ

1. सत्यव्रतो महाबाहुः भरणं तस्य चाकरोत् ।

विश्वामित्रस्य तुष्ट्यर्थं मनुकम्पार्यमेव च ॥

—इति. 1.12.23

मूल में यह बात स्पष्ट नहीं है कि सत्यव्रत विश्वामित्र को क्यों प्रसन्न करना चाहते थे। प्रतीत होता है कि उन्होंने वसिष्ठ को बहुत क्रुद्ध कर दिया था, अतः उनके क्रोध के प्रतिकार के लिए, वसिष्ठ की कृपा से जो इष्ट सिद्ध करना चाहते थे, उसके लिए तथा बाद में त्रिशंकु (सत्यव्रत) [द्र.-6.8] के स्वर्गारोहण के आख्यान में वर्णित विश्वामित्र के सहयोग को प्राप्त करने के लिए (सत्यव्रत ने) विश्वामित्र के पुत्र और पत्नी का भरण पोषण कर उन्हें सन्तुष्ट और प्रसन्न किया था।

2. वा.पु.उ.-26.90, ब्र.पु. 7.109 ।

3. द्र.-श्रुतम्-पृ. 241

4. बृह. उप. 2.5.22, 4.5.28; ऐ. भा. 5.3.2 नि. 43

5. म. पु. 1.32, 195.22; 196.30; स्क. पु. बु. ख. 3.11, 19 आदि महा उद्योग, प्र. 106, 119; भा. पु. 8.13.15, 10.84.4, वा. पु. 61.25, 91.100; वि. पु. 3.2.17 आदि।

6. पा. 6.3.61, 7.1.74, 7.3.99, 8.4.67

7. श. क.

8. अ. सु.

मे भी इस सिद्धि को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि गालव ने अन्ततः पुत्र होने के कारण माता को आनन्दित किया है। उसने सत्यव्रत को प्रसन्न किया, यतः उपकृत को देखकर उपकारी प्रसन्न होता है। किसी समय उसने विश्वामित्र के कष्ट या दुःख का निवारण किया था, जैसा कि इस उद्धरण से ज्ञात होता है—

‘महर्षिः कोशिकस्तात तेन वीरेण मोक्षितः।’ अतः वह सम्पर्क में आने वालों को नेत्र-सुख प्रदान करने वाला व्यक्ति था।

ताण्ड्य महाब्राह्मण में एक ‘गर’ नामक ऋषि का उल्लेख है। उसने जिस साम से इन्द्र को प्रसन्न किया, उसका नाम ‘गर’ हुआ¹। ये शब्द $\sqrt{गृ}$ (नगरणे अथवा शब्दे) से बने हुए हैं। पाणिनीय व्यवस्था के अनुसार ‘र’ को ‘ल’ स्वीकार करने से² ‘गाल’ शब्द भी साम या परमज्ञान का वाचक माना जा सकता है, जिसका निगुरण करने से या आत्मसात् करने से व्यक्ति ज्ञानवान् बनता है। शब्दकल्पद्रुम के उपरि-प्रदर्शित विग्रह में ‘गाल’ को ज्ञानवाची स्वीकार भी किया गया है। इसमें $\sqrt{वा}$ के योग से पूर्व प्रदर्शित वैयाकरण रीति से ‘गालव’ शब्द बन सकता है।

जैमिनीय ब्राह्मण³ में गार (ल) साम को गर (विप-विपत्ति-शत्रु-अज्ञान आदि) को विनष्ट करने वाला भी बतलाया गया है। इस स्थिति में भी ‘गाल’ (अज्ञान) का वायन (शोषण) ($\sqrt{घो}$ वं शोषणे) या विनाश करने वाला अर्थ में भी गालव शब्द बन सकता है।

तात्पर्य यह है कि गालव शब्द अतिप्राचीन है और इसकी व्युत्पत्ति उक्त प्रकारों से अभिप्रेत रही होगी। इतिहास पुराण ग्रन्थों में अपनी शैली के अनुसार आख्यानों को प्रमुखता प्रदान करते हुए सामान्यतः दिखने वाले वर्णों ‘गालव’ के ध्वनि-साम्य पर ‘गल’ ‘बन्ध’ से सम्बद्ध रोचक आख्यान के द्वारा निर्वचन प्रस्तुत करके पाठकों या श्रोताओं का मनोरंजन करते हुए कथ्य के प्रति रुचि जागृत की गई प्रतीत होती है।

7. गौतम-गौतम

गो + $\sqrt{दमु}$

दमन

घघूम

अदम

गो + अतम

गौदमो दमनोऽघूमोऽदमस्ते समदर्शनात्।

विद्धि मां गौतम कृत्ये ! यातुधानि ! निबोध माम्⁴॥

गौतम ऋषि का उपर्युक्त निर्वचन महाभारत में एक विशेष आख्यान के संदर्भ में प्रदत्त है, जिसका उल्लेख ‘अत्रि’ शब्द के निर्वचन में प्रदत्त द्वितीय उद्धरण के संदर्भ में किया जा चुका है⁵। निर्वचन में प्रयुक्त दुर्बोध और अस्पष्ट शैली का उद्देश्य

1. महा. हरि 1.12.24

2. ता. ब्रा. 9.2.16

3. ‘अत्रि विभाषा’—पा. 8.2.21 इति आ. रस्य लः।

4. तद् तद् गारान्धीर्जन्ति अपाघ्नत देव भारस्य गारत्वम्—जं. ब्रा. 83

5. महा. गीत्रे. अनु. 93.90

6. द्र.—अत्रि 52

कृत्या यातुधानी को नाम के अर्थ से अपरिचित रखना और अपनी पिपासा-बुभुक्षा शान्त करना था। ऋग्वेद के एक मन्त्र पर सायण ने भी गौतम ऋषि से सम्बद्ध एक भाष्यान का उल्लेख किया है, किन्तु वहाँ पिपासा-पीडित गौतम की जल से तृप्ति मरुत् ने कूप स्थापित कर की थी।

यहाँ महर्षि गौतम ने अपने नाम को पाच प्रकार से प्रस्तुत किया प्रतीत होता है, जिनका उल्लेख ऊपर उद्धरण के पार्श्व में कर दिया गया है। तदनुसार 'गां इन्द्रियचयं, भूमि, स्वर्ग, वाचं, पशुविशेषं वा दमयति वशीकरोति'⁴ विग्रह करके भूमि, स्वर्ग, वाणी और घृणमादि का दमन करके वश में करने वाले को गौतम या गौतम कहा गया है। ऐसे ऋषि में सयम, स्वावलम्बन, अध्यात्म, विद्वत्ता और अपूर्व बल-शालिता का अनुमान सहज किया जा सकता है। यद्यपि गौतम/गौतम ने कृत्या से अपने इन गुणों को छिपाने के लिए अस्पष्ट पदावली का प्रयोग किया है, तथापि वे अपने में इन गुणों की सत्ता को प्रख्यापित कर रहे हैं।⁵

वृषभ-दमन सम्बन्धी एक भाष्यान वायु पुराण⁶ में है, जहाँ दीर्घतमाः (गौतम) ने यज्ञ के कुशों को खाते हुए एक वृषभ को सींगों से पकड़ लिया था। इनके अपूर्व बल से प्रसन्न वृषभ ने इन्हें गीधर्म सुनाया था। इस प्रकार मूल शब्द 'गौदम' है, जिसका परिवर्तित रूप गौतम या गौतम है—गौदम ७ गौतम। यहाँ दकार को तकार और भोकार को मीकार होकर—'गौतम' शब्द बना है। कौशों में गौतम ऋषि की सन्तान⁷ उनका शिष्य⁸ और गौतमी की पालित-सन्तान के रूप में तद्धितात्त धण् प्रत्यय से भी गौतम शब्द को सिद्ध किया गया है। इसकी पुष्टि देवी पुराण में 'गौतमान्वयजन्मेति गौतमोऽपि स चाक्षयाद्' लेख से होती है⁹।

उक्त उद्धरण में द्वितीय पद 'दमन' है, अर्थात् जो सभी का दमन करने वाला है। यह निर्वचन प्रथम निर्वचन के ही अन्तर्भूत है। इसमें केवल पद के उत्तरभाग 'तम्' का व्याख्यान है। भाव-पूर्ति के लिए 'सब किसी' धर्म में 'गौ' का अध्याहार अपेक्षित है।

तृतीय पद में उसे 'अधूम' कहा गया है अर्थात् वह धूमरहित अग्नि के समान तेजस्वी है। नीति के वचन के अनुसार चिर धूमयित् व्यक्तित्व की अपेक्षा सशक्त भी जाज्वल्यमान व्यक्तित्व श्रेयस्कर होता है—'क्षणं प्रज्वलितं श्रेयः न च धूमयित'

1. तु-ऋतम् पृ. 241

2. वा. पु. उ. 37.92

3. वा. पु. उ. 37.92

4. गौतमस्य ऋषेर्गौत्रापत्यं—धण्-श.क।

5. गौतमस्यायं शिष्यः। सस्येदं इत्यण्-अ.मु.।

6. श्री ना. वा. मराठे ने 'सूर्योदय' 44.2,3 (फरवरी-मार्च) में प्रकाशित 'गौतमो गौतमो वा' नामक अपने लेख में स्पष्ट किया है कि यद्यपि गौतम और गौतम दोनों शब्द साहित्य में मिलते हैं, तथापि वैदिक साहित्य में (ऋक् 10.85.11 आदि) और अन्यत्र गौतम के उल्लेख से 'गौतम' ही अधिक उपयुक्त है।

चिरम्'। यहाँ भी सम्भवतः 'तम' अंश का ही व्याख्यान है और 'वाणी' आदि ग्रन्थों के चोतक 'गो' का पूर्वपद के रूप में ग्रन्थाहार अनीष्ट है।

चतुर्थ पद 'अदम' द्वितीय पद 'दमन' का पूरक अथवा उसका स्पष्टीकरण है। अर्थात् सभी में समान दृष्टि रखने के कारण अथवा टीकाकार नीलकण्ठ के अनुसार ब्रह्म के दर्शन के कारण¹ तुम्हारे (यातुधानी के) या अन्य किसी के द्वारा भी जिसका दमन नहीं हो सकता।

पंचम पद गौतम को 'गोऽनम' मानकर इसे गो (वाणी, भूमि आदि)+तम (√तमु कांक्षायाम्) से वाणी आदि की कामना करने वाला अर्थ में निस्पन्न किया गया प्रतीत होता है। तृतीय पद अधूम की भाँति ऋषि की तेजस्विता का चोतक भी सम्झा जा सकता है, अर्थात् जो अपने शरीर की कान्ति या प्रताप (गो) से समस्त (मज्जानादि) ग्रन्थकार (तमस्) को दूर कर देने वाला (गो+तमस् > तमस्) है। कोशों में गो शब्द के वज्र, हीरा, नक्षत्र, किरण चन्द्र और सूर्य आदि ज्योतिष्मान् या कान्तियुक्त पदार्थ अर्थ हैं²। वायुपुराण में ऋषि शरद्धान् के, अग्ने और वृद्ध हो जाने के शाप से प्रसूत दीर्घतमाः के शाप रूढ़ ग्रन्थकार (तमस्) का मोचन गो (वृषभ) ने दीर्घतमाः की शक्ति और भीष्मनुसार आचरण से प्रसन्न होकर किया था,³ अतः यह 'गौतम' कहलाया⁴। ऐसा ही उल्लेख मत्स्य पुराण⁵ और ब्रह्म पुराण⁶ आदि में भी प्राप्त होता है। इस प्रकार जन्मत अग्ने दीर्घतमाः ऋषि उत्तम्यपुत्र या उशिज पुत्र मामतेय ही गौतम है, जिनका इस रूप में उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है⁷।

'सूर्योदय' में प्रकाशित श्री ना. वा. मराठे के एक लेख⁸, में उपरिलिखित महाभारतीय उद्धरण का पाठभेद दिया गया है, जो पूना से प्रकाशित भालोचनात्मक संस्करण की पादटिप्पणी में दिया गया है—

गौतमोऽहमतो धूमोदयस्ते समदर्शनात्।

गोभिस्तमो मम ध्वस्तं जातमात्रस्य देहतः ॥

यहाँ प्रथम पंक्ति में अन्य शब्दों की व्याख्या पूर्ववत् शातृष्य है, किन्तु 'धूमोदय' शब्द ध्येय है। गौतम ऋषि यातुधानी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा 'धूमोदय' हूँ अर्थात् तुम्हारे विनाश के लिए उल्का के सदृश उदय हुआ हूँ। उल्का का उदय अपशकुन और विनाशकारी माना जाता है। धूम के अन्य अर्थ कुहरा, धुन्ध अथवा मेष (प्रसयकारी) आदि सेने से भी अर्थ में कोई विप्रतिपत्ति नहीं आती। द्वितीय पंक्ति में एक व्याख्यान की ओर संकेत है, जिसमें गायों के द्वारा दीर्घतमाः के शापरूप ग्रन्थकार को दूर किये जाने का वर्णन है। इस व्याख्यान का सन्दर्भ वायुपुराण और मत्स्यपुराण की शब्दावली में पिछले अनुच्छेद में दिया जा चुका है।

1. समस्य ब्रह्मणो दर्शनात् 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म' इति भगवद्बचनात्-महा. चि. अनु. पृ. 208

2. द्र.-आष्टे पृ. 102-I, II

3. 'तस्मात्तव दमो दीर्घं निस्तुदाम्यद्य पश्य वै'-वा. पृ. उ. 37.90

4. 'गवा दीर्घतमा सोऽयं गौतमः समपद्यत'-वा. पृ. उ. 37.92

'गोऽम्माहते तमसि वै गौतमस्तु ततोऽभवत्'-म. पृ. 48.84,

5. म. पृ. 48.80-84

6. ब्र. पृ. 3.74 94, 4.4.63

7. ऋक् 1.85.11; 112.11, 147 3 158.6,

8. 'गौतमो गौतमो वा'-सूर्योदय 44.2, 3

टीकाकार नीलकण्ठ ने योगिकार्थे प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि माता के शरीर से (देहतः) उत्पन्न हुए सूर्यसदृश मेरी (गीतम की) किरणों (गोभिः) से तम या मन्धकार ध्वस्त हो गया था। अतः 'गावः अजमः तमोविरोधिनो यस्य सः'— इस विग्रह के द्वारा वह गीतम है और वह वह्निवत् दुःस्पर्श है।¹

पूना के बालोचनात्मक संस्करण में 'गोदमो दमकोऽधूमो दमो दुर्दर्शनश्च ते'—पाठभेद मिलता है। इसके अन्य पदों का व्याख्यान पूर्ववत् है। वर्चस्व और तेजस्विता के कारण ऋषि को दुर्दर्शन भी कहा गया है।

श्री मराठे ने अपने उक्त लेख में देवीपुराण का निर्वचन परकं श्लोक उद्धृत किया है, जो एक नया निर्वचन प्रस्तुत करता है—

'गौर्वाक् सयैव तमयन् परान् गीतम उच्यते ।'

अर्थात् दूसरों को अपनी वाणी से अभिकाक्षित करने वाला (तमयन्√तमु-काक्षायाम् एिजन्त और शत्रन्त रूप) गीतम है। इससे ऋषि की विद्वत्ता, उत्तम वाणी और उसके सद्व्यवहार का पता चलता है। यह निर्वचन महामारतीय निर्वचन की भाँति धम्पट नहीं है। इसका संकेत अन्य पुराणों में या कोश-ग्रन्थों में नहीं है, फिर भी उत्तम और ग्राह्य है।

8. च्यवन

✓च्युट् मे— '(अग्नेरयवचः धृत्वा तदरक्षः प्रजहार ताम् ।
ब्रह्मन् वराहरूपेण मनोभास्तरंहसा ॥)
ततः स गर्भो निवसन्कुक्षी भृगुकुलोद्बहू ।
रोधान्मातृच्युतः कुक्षेरुच्यवनेस्तेन सोऽभवत्² ॥

भृगु पुत्र च्यवन के नाम-निर्वचन सम्बन्धी शीनक की जिज्ञासा को शांत करते हुए सीति ने कहा कि गर्भवती पुलोमा के पास भृगु की अनुपस्थिति में एक राक्षस आया, जिसने प्रथमतः पुलोमा का वरण किया था। अग्निशाला में अग्नि से इस विषय में व्यवस्था पूछे जाने पर अग्नि ने कहा कि भृगु ने इसे वेद-ग्रन्थों से विधिवत् ग्रहण किया है, अतः उन्हीं की पत्नी है। इस पर क्रुद्ध राक्षस ने शूकर रूप से पुलोमा का हरण किया और भागा, फलतः गर्भ कुक्षि से बाहर गिर पड़ा, जिसे देखकर राक्षस भस्म हो गया। कुक्षि से च्युत होने के कारण नाम 'च्यवन' हुआ। पद्मपुराण में राक्षस को देखकर ही भृगुपत्नी का गर्भ स्थलित हो गया और यज्ञ में भाग लेने आए तपस्वियों ने उसे च्यवन नाम दिया—'च्यवनाच्यवन्तं प्राहुः³ अन्यत्र⁴ उल्लेख है कि माना के हरण की इच्छा से आए राक्षस को गर्भ से निकलकर पुत्र ने मार डाला। नाम पड़ने का कारण यहाँ गर्भ-च्युति ही है। वायुपुराण⁵ में गर्भच्युति का कारण कठोर कर्म बताया गया है। फलतः भाठवे भास पुत्र उत्पन्न हुआ। परम्परया

1. महा. वि. अनु. पृ. 208

2. महा. 1.61.2

4. द्र.-का. प्र. अभिधान कोश

3.-प. पु.-पा. ख. 14.45

5. वा. पु. अ. 4.89

घाठवें मास का पुत्र भाग्यशाली होता है, जिसकी पुष्टि च्यवन के ऋषित्व और व्यक्तित्व से होती है ।

इस प्रकार उपर्युक्त सभी सन्दर्भों में 'च्यवन' को √च्युड् (गती) + ल्यु(अन) सेमिद्ध माना गया है । निरुक्त में च्यवन का निर्वचन इसी घातु के एिञन्त प्रयोग च्यावय से किया गया है । उन्हें स्तोमों को गिराने वाला या मुंह से स्तोमों को निकालने वाला कहा गया है¹ इस प्रकार इतिहास-पुराण में जहां √च्युड् का प्रयोग उनके जन्म के सम्बन्ध में प्रयुक्त है, वहां निरुक्त में उसका प्रयोग उनके ऋषित्व—दृष्टरत्न को पुष्ट करने में किया गया है । यहां पर यास्क ने ऋग्वेद का एक उद्धरण² देते हुए यह उल्लेख किया है कि वेद में 'च्यवान' रूप भी मिलता है, जो 'च्यवन' का मूल रूप प्रतीत होता है³ । ऋग्वेद में इस ऋषि का उल्लेख जरा-प्रस्त रूप में आश्विनी से योवन प्राप्त करने के सन्दर्भ में हुआ है⁴ किन्तु जहां ऋषि का सन्दर्भ नहीं है, वहां 'च्यवन' का प्रयोग विशेषण रूप में अपने धातुर्थ में हुआ है ।⁵ ब्राह्मण ग्रन्थों में 'च्यवन' का उल्लेख शर्यात-कन्या सुकन्या से विवाह⁶ और उसके द्वारा आश्विनी से उन्हें युवा बनाने⁷ या आश्विनी द्वारा साम से उन्हें युवा करने⁸ आदि के सन्दर्भ में हुआ है, जिसके उपबृंहित⁹ आख्यान रोचक रूप में पुराणों में प्रस्तुत किये गए हैं ।¹⁰

√च्युड् से ही निमित्त 'च्यवान' शब्द भी वैदिक साहित्य में मिलता है, जो साम-नाम¹⁰ अथवा उससे प्रसन्न प्रजापति¹¹ के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

इस प्रकार प्रस्तुत शब्द की मूल घातु का प्रयोग, विवेच्य ग्रन्थ में और पुराणों में प्रति सामान्य अर्थ में च्यवन के जन्म सम्बन्धी आख्यान के माध्यम से किया गया है । इससे पूर्व वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग वैशिष्ट्य प्रदान करता है चाहे वह 'सामन्' के सन्दर्भ में हो अथवा ऋषि विशेष के सन्दर्भ में ।

9. जमदग्नि

जगत + अग्नि से—

जाजमद्यजजानेऽहं जिजाही ह जिजायिषि ।

जमदग्निरिति ख्यातस्ततो मां विद्धि शोभने॥¹²

मृगवशीय जमदग्नि ने एक बार यातुधानी से बचने और फलतः अपनी बुद्धि और विषासा ज्ञान्त करने के लिए उपरिलिखित प्रकार से प्रकार अस्पष्ट

1. च्यवमिता स्तोमानाम्—नि 4.19

2. ऋक् 10.39.4

3. द्र.—ऋक् 1.116.10; 117.13; 118.6; 5.74.5 7.68.6; 71.5 आदि

4. 'विषवा च्यावना कृतानि'—ऋक् 2.12.4

5. श. ब्रा. 4.1.5.1

6. श. ब्रा. 4.1.5.11

7. ता. ब्रा. 14.6.10

8. अन्य सन्दर्भों के लिए द्र.—जै. ब्रा. 3.121-128 ऐ. ब्रा. 8.21.4; पं. ब्रा. 13.5.12; 19.3.6 आदि ।

9. भा. पृ. 9.3.2-26; ब्र. पृ. 2.32.98; 3.8.21-36 आदि ।

10. ता. ब्रा. 13.5.1

11. तत्रैव 13.5.12; तु-19.3.6

12. महा. गी. प्रे अनु. 93.94

और दुर्बोध शैली में निर्वचन प्रस्तुत किया। सम्बद्ध आख्यान 'अग्नि' शब्द के विवेचन में द्रष्टव्य है¹। इस निर्वचन को जैसे उस समय यातुधानी नहीं समझ सकती थी, वैसे ही यह निर्वचन आज भी उतना ही अस्पष्ट है। गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत में इस पद्य के पूर्वार्द्ध के पर्याप्त अंश की उपेक्षा कर उत्तरार्द्ध का अर्थ इस प्रकार दिया गया है—'अर्थात् जगत् (सम्भवतः जमत्) अर्थात् देवताओं की आहवनीय अग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम मुझे जमदग्नि नाम से विख्यात समझो'। यहाँ भी पूर्वार्द्ध का अर्थ अस्पष्ट है।

यास्क² ने इसे दो समानार्थक शब्दों (प्रजमिताग्नि-प्रज्वलितानि) से स्पष्ट करना चाहा है और सम्भवतः उन्हें $\sqrt{\text{जमु}}$ (जदने) अभिप्रेत हैं, पर आचार्य दुर्ग ने उसका अर्थ प्रभूताग्नि करके और अस्पष्टता ला दी है, क्योंकि यह अर्थ उक्त धातु से सम्बद्ध नहीं है। तात्पर्य यह है कि यास्क और उनके टीकाकार दोनों के लिए यह शब्द दुर्बोध है। डा० सिद्धेश्वर वर्मा³ ने भी इसे अस्पष्ट और दुर्बोध वर्ग में ही रखा है। उपरिलिखित उद्धरण के प्रथम चरण में विद्यमान पदों का व्याख्यान अपेक्षित है। 'मूयोमूय अतिशयेन वा जमन्ति अर्थात् यज्ञ दिपु पुनः पुनः हवीषि भक्षयन्ति इति आजमन्तो देवाः। इज्यन्ते देवा अस्मिन्निति यज्ञो यज्ञोऽग्निः⁴, टीकाकार नीलकण्ठ द्वारा प्रदत्त इस विग्रह के अनुसार 'जाजमद्यज' पद बनता है। यहाँ 'यज' में विसर्ग या अनुस्वार का अभाव एक अपाणिनीय प्रयोग माना जा सकता है। अथवा 'जाजमद्यजजाने' को एक पद मानकर 'जाजमद्यजानां देवाः' गीता जान आविर्भावः—यह विग्रह किया जा सकता है। अर्थात् देवता और अग्नि के आविर्भाव में मैं उत्पन्न हुआ हूँ (जिजायिषि⁵—जातोऽस्मि)। अतः मुझे इस संसार में पहचान लो (जिजाहि⁶—जानीहि)।

नीलकण्ठ की उक्त 'भारतभावदीप' टीका में एक अन्य पाठ दिया गया है—

'जाजमद्यजजा नाम मूजा माऽह जिजायिषि'⁷। अर्थात् देवानियों के लिए उत्पन्न सम्पत्तिमा नश्वर (मूजाः) हैं और उन्हें मैंने जीत लिया है (जिजायिषि = जितवानस्मि)। अतः मैं जितलोहूँ और तुम (यातुधानी) मुझे जीत नहीं सकती हो।

उपरिलिखित दोनों पाठों में प्रथम पद 'जाजमद्यज' में आदि पद (जा) के लोप से और द्वितीय पद (यज) के पर्याय अस्मि को उत्तरपद मानकर (जाजमत्⁷

1. अग्नि 5.2

2. नि. 7.24

3. एटी. या. पृ. 132

4. महा. वि. अनु.-पृ. 209

5. जने न्त्यङ्गन्तसि लुङ्गात्मनेपद उत्तमपुरुषैकवचनं आर्षोऽहभावश्च ।

6. जा धातोर्दङ् लुकि जादेशे मध्यमैकवचनम् ।

7. 'जाजमद्यज्यो देवाग्निम्यो जाताः संपदो जाजमद्यजजा' तावच्च कृतकत्वात् नाम निश्चितं मूजाः माज्यन्ते इति मूजा नश्वरा इति मा माह उक्तवान् वेदः । अतोऽह ताः जिजायिषि जितवानस्मि । अस्मिन् पक्षे अम्यासतद्विकाराभावाद्यां-पम् । जितलोकोऽहं त्वया जेतुमशक्य इति भावः—महा. वि. अनु. पृ. 209

जमत् ७ + यज = अग्नि) 'जमदग्नि' पद बनता है अर्थात् जिसमें देवता और अग्नि दोनों की सत्ता है—'जाजमन्तोऽग्निश्चास्मिन् सन्तीति जमदग्निमान्-मतुब्लोपः' । नीलकण्ठ के मत में यह 'अघर्षणीय' भाव का चोतक है¹ अथवा इसे कर्मधारयसमास जन्य रूप भी माना जा सकता है—'जमत् चासी अग्निश्च जमदग्निः' । अर्थात् देव-रूप अग्नि । अतः अग्नि और देवों के समान तेजस्वी, ज्ञानवान् जन जमदग्नि है ।

इसी प्रकार 'जाजमद्यज' पद में 'जाजमद्' को यज (अग्नि) का विशेषण मानकर अग्निरूप से भक्षण करने वाली अग्नि से सम्पन्न अर्थात् प्रदीप्त जठराग्नि वाला अथवा हुतभक्षणशील प्रज्वलित यज्ञाग्नि वाला जन 'जमदग्नि' है । इसका यास्कीय निर्वचन² भी इसी भाव का चोतन करता हुआ प्रतीत होता है । निरुक्त के अन्य पाठभेद में प्रथमिताभय³ के द्वारा 'यमदग्नि' पद निरुक्त किया गया है । यहाँ $\sqrt{यम्}$ (परिवेषणे) घातु स्वीकार करने से उक्त कथन में कोई विप्रतिपत्ति नहीं आती और $\sqrt{यम}$ (उपरमे) से सममित अग्नि वाला कहकर सुसंगत अर्थ किया जा सकता है । 'यमदग्नि' से 'जमदग्नि' पद बनाने के लिए पृषोदरादि⁴ के समान 'य' को 'ज' आदेश स्वीकार करना होगा, जैसा कि शब्द 'कल्पद्रुम' में संकेतित है । वायु पुराण⁵ में भी 'यमनात्' और जमनात् का निर्वचन किया गया है । वहाँ इन्हे धृष्णवाग्नि का 'यमन' या 'जमन' (भक्षण) करने वाला कहा गया है⁶ ।

वादिराज कृत लक्षालंकार नामक टीका⁷ में 'जाजगत् पद को ज + आज + $\sqrt{मथ्}$ से निष्पन्न करके 'अग्नि' पद का अध्याहार और आदि पद 'जा' का लोप करके 'जमदग्नि' पद बनाया गया है—'ज स्वगृहे जातं दधि, समन्ताज्जातं अरणीरूपं दाह च मध्नातीति' । अग्निमुद्दिश्य जं गृहे जातं जं अरण्ये जातं वा मध्नातीति' ।

यहाँ 'जिजाहि' और 'जिजायिषि' के स्थान पर 'जिहानि' और 'जिजायिषे' पाठ मिलते हैं । लक्षालंकार के मत में ये दोनों पाठभेद 'जमदग्नि' के अर्थ को स्पष्ट करते हैं । इनकी दृष्टि में उसने 'जमदग्नि' की दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं :—

(I) अग्नेर्यजनाय जिहानि दिने दिने जातं पापं प्राणायामादिना त्यजामि । अत्रापि जं पापपुष्टं मध्नातीति जमदग्निः (ज + $\sqrt{मथ्}$ ७ मत् + अग्नि) ।

(II) तथाम्नेर्यजनाय इह लोके 'जिजायिषे' जनितुमिच्छामि । अग्नेनाप्यग्नि-मुद्दिश्य जं जन्म मत् ($\sqrt{मन}$ से) + अग्नि ।

श्री रघुनाथ शर्मा ने (मुझे लिखे एक पत्र में) 'विनाश करने की इच्छा वाली' अर्थ में 'जिजायिषि' को $\sqrt{ज}$ (क्षये) से सिद्ध कर 'यातुधानि' का विशेषण और सम्बो

1. महा. चि. अनुशासन पर्व-पृ. 209

2. नि. 7.24

3. द्र.-वै. एटी. पृ. 132,

4. पा. 6.3.109

5. वा. पु. उ. 29.83

6. द्र.-पु. इ.

7. महा. 13.95; पृ. 500 पर पा. टि.,

घन पद माना है—√जै-क्षये, जायनं जायः षञ् । जाय इवाचरति जायति । जायितुं मिच्छति जिजायिषति.....जिजायिषति इति जिजायिषः यातुधानः ।.....जिजायिषस्य प्राणिनां क्षय वाञ्छितः स्त्री जिजायिषी । तत्सम्बोधनम् हे जिजायिषि.....प्रापने जो अन्य पदों की व्याख्या प्रस्तुत की है, उससे जमदग्नि अपने पिता (ऋषीक) के यहां उत्पन्न हुए थे—मात्र यह भाव प्रकट होता है । यद्यपि दुर्बोधता लाने के लिए कोई भी भाव लाया जा सकता है, किन्तु वर्तमान सन्दर्भ में यह अर्थ विशेष सौन्दर्याघायक नहीं प्रतीत होता । व्याकरण की दृष्टि से संगति बिठाने का शर्मा जी का प्रयास अवश्य स्तुत्य है ।¹

शतपथ ब्राह्मण के एक सन्दर्भ में 'जमदग्नि' शब्द का पर्याय 'जमदग्नि' प्रतीत होता है । वहां चक्षुरूप बतलाते हुए इन्हें जगत् का द्रष्टा (देखने वाला-विचार करने वाला) कहा गया है—'चक्षुर्वै जमदग्निर्ऋषिः यदनेन जगन् पश्यति । अथो मनुते तस्माच्चक्षुर्जमदग्निर्ऋषिः ।'² 'डा. फ्लहर्सिंह के मत में 'जमदग्नि' का वणदिश में 'जमदग्नि' हुआ है,³ किन्तु ब्राह्मणकार इस व्याख्या में (जगत् को 'जमत्' का और 'पश्यति' और 'मनुते' को 'अग्नि' का पर्याय मान रहा प्रतीत होता है । ये दोनों लोक और वेद में कोषों में इस रूप में प्राप्त नहीं होते, तथापि जगत् में सर्वत्र भक्षण की प्रवृत्ति पाई जाने के कारण 'जगत्' को 'जमत्' (√जमु से) का और√जञ् (धत्त करना) से निष्पन्न होने के कारण 'अग्नि' को 'पश्यति' का वाचक माना जा सकता है । निष्पत्ति में √जम् को उबलनार्थक माना है । जगत् भी अप्रकृत सलिल से अभिव्यक्त होता है । यह भाव भी अभिप्रेत रहा हो सकता है । भक्षण और उबलन में गति का भी प्रामुख्य है । जगत् में भी गति प्रधान है ।

दयानन्द सरस्वती ने 'प्रज्वलिताग्निर्नयनम्'⁴ कहकर निरुक्त और शतपथ ब्राह्मण के अर्थों को मिला दिया है । मन्त्र-प्रसंग से इतर स्थानों पर इसका यह भाव लिया जा सकता है कि जिनकी आंखों से आग बरस रही है । इससे एक और उनके ज्ञान और शक्ति की तीव्रता का आभास होता है और दूसरी ओर उनका क्रोधी स्वभाव भी प्रकट होता है, जिसे एक पौराणिक भाषा में स्पष्टतः देखा जा सकता है⁵ । अथवा इन्हें नेत्र विज्ञान का आविष्कारक माना जा सकता है । एक भार जल-क्रीडारत गन्धर्वों को देखकर जमदग्नि की पत्नी रेणुका अपवित्र विचारों से दूषित हो गई । यह देखकर जमदग्नि ने क्रुद्ध होकर उसके शिरश्छेदन की आज्ञा दी, जिसका पालन परशुराम ने किया और बाद में प्रसन्न पिता से वर के रूप में मातृ-जीवन को पुनः प्राप्त कर लिया था⁶ ।

1. श. ब्रा. 8.1.2.3; तु. 13.2.2.14

2. श. ब्रा. 8.1.2.3; तु. 13.2.2.14

3. यजुः 13.56 पर दयानन्द भाष्य

4. भाट्टे. पृ. 216-III; वा. पु. उ. घ. 29, मा. पु. 9.15-16

5. द्र.-चं. एटी पृ. 132

6. ऋ. ऋ पृ. 31

इस प्रकार उपरिलिखित निर्वचनो और व्युत्पत्तियों से प्रकट होता है कि यह शब्द निर्वचन की दृष्टि से प्रारम्भ से ही दुर्बोध और भिन्न-भिन्न मतों का आधार रहा है। वैदिक निर्वचनों की अपेक्षा महाभारत में अधिक दुर्बोधता है और उसे स्पष्ट करने के लिए व्याकरणियों ने अपनी बुद्धि का कौशल दिखाकर संगति बिठाने का प्रयास किया है। समस्त व्याख्यानों में महर्षि का तेजोमय और ज्ञानमय स्वरूप प्रकट होता है।

10. पंचशिक्ष

पंच+शिक्षा से— 'पंचस्रोतसि निष्णातः पंचरात्रविशारदः।

पंचज्ञ. पंचकृत् पंचगुणः पंचशिक्षः स्मृतः¹ ॥

महाभारतीय ज्ञान्ति पर्व में आसुरि मुनि के शिष्य पंचशिक्ष मुनि का उल्लेख आया है, जो कपिल मतावलम्बी (साख्यान्यायी) मुनियों के साथ आये थे। इनके नाम-निर्वचन को व्याकरण के अनुसार 'पंच शिक्षा यस्य अथवा पंचाः विस्तीर्णा शिक्षाः (केशराशि) यस्य² विग्रह करके व्युत्पन्न किया जा सकता है। सामान्यतः यह प्राकृतिपरक नाम प्रतीत होता है कि जिसके शिर में पांच शिक्षाएं थी अथवा केशों का अधिक्य था। ब्रह्मवैवर्तपुराण में यही निर्वचन दिया भी गया है कि जिसके तपस्तेजोद्भूत अग्निशिक्षा रूप पांच शिक्षाएं थी³। प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में केश रखने की तो प्रथा थी ही, एकाधिक शिक्षाएं रखने की भी रीति रही होगी⁴। शिक्षाओं के धारण एवं प्रमाण आदि पर धार्मिक ग्रन्थों में विचार किया गया है और उसे अग्नि स्रष्टा पवित्र माना जाता है। वर्तमान सम्बन्ध में पंच शिक्षाएं पंचाग्नि सेवा की प्रतीक भी मानी जा सकती है। इस सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण का यह वाक्य व्यातव्य है—'होत्रा. पंच चूडा.'⁵।

महाभारत के उपरिलिखित उद्धरण में प्रतीकात्मकता को स्पष्टतः स्वीकार किया गया है। तदनुसार यह मुनि पांच स्रोतों या इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रियों) के व्यापार में कुशल थे, पंचरात्र आगम के विशेषज्ञ थे। पंच (कोशों⁶ प्राणों, महाभूतों, महायशों

1. महा. गी. प्रे. ज्ञान्ति 218/11 (महा. पा. टि. 12.211.10)

2. श. क., में यह विग्रह 'तह' के अर्थ में किया गया है।

3. ब्र. वं., ब्र. खं. 22.17

4. 'आसुरि' शब्द असुर से सम्बद्ध है। डा. वा. श. अग्रवाल ने असुर को 'पश्वादिगण' में पठित होने से आयुधजीवी संघ कहा है। अदिम जातियां (माडिया लुहार आदि) में अब भी एकाधिक चोटी रखने की प्रथा दृष्टिगत होती है। प्राचीन काल में ऐसे सम्प्रदायों में विद्वत्समाज भी हो सकता है। और ऐसी प्रथाएं उनमें प्रचलित मानी जा सकती हैं। रामायण में 'विजटा' नामक एक राक्षसी का उल्लेख है।

5. श. ब्रा. 8.6.1.11

6. मन, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द-द्र-तै. उप. मयुबल्ती।

और होशो¹ आदि) के ज्ञाता थे, पंचोपासना के जानकार और सम्पादक थे तथा पांच प्रकार के गुणों (शम, दम उपरति, तितिक्षा और समाधान) से युक्त थे। आचार्य नीलकण्ठ की टीका से प्रतीत होता है कि उनके मत में ब्रह्म उपयुक्त पंच कोशों से भिन्न और सर्वोपरि है। यह मुनि उस ब्रह्म के परिज्ज्ञाता भी थे²।

शान्तिपर्व के उपयुक्त सन्दर्भ में इनका उल्लेख सांख्यशास्त्रियों के सन्दर्भ में हुआ है और वहाँ इन्हें 'कापिलेय' भी कहा गया है। ईश्वर कृष्ण कृत सांख्यकारिका में भी इन्हें सांख्याचार्य आसुरि का शिष्य बताया गया है³। सांख्यशास्त्र में पांच संह्या का प्रपना महत्त्व है। उसमें प्रतिपादित पचबीस तत्त्वों में पंच ज्ञानेन्द्रिय⁴ पंच कर्मेन्द्रिय⁵, पंच महामूत⁶, पंच तन्मात्राएँ⁷ तथा अन्य पांच-प्रधानप्रकृति, मन, प्रहंकार, महत्तत्त्व और पुरुष—ये तत्त्व परिगणित होते हैं। सम्भव है पंचशिख नाम में इन सबका प्रतीकत्व निहित हो। ऐसी अवस्था में इन ऋषि का मूल नाम अन्य भी रहा हो सकता है। मुनियों और सन्यासियों में मूल नाम त्यागकर अपर नाम रखने की प्रथा आज भी जीवित है।

इस प्रकार 'पंचशिख नाम प्रतीकारमक शंसी पर रखा गया प्रतीत होता है। इससे तत्कालीन एक विशेष प्रथा का भी आभास होता है।

11 भरद्वाज

√मृ + द्वि + √जनी से— भरे सुतान् भरे शिष्यान् भरे देवान् भरे द्विजान्।
भरे आर्या भरे द्वाजं भरद्वाजोऽस्मि शोभने⁸॥

भरद्वाज नामक ऋषि अति प्राचीन हैं⁹ जो ऋग्वेद के पठ मण्डल के द्रष्टा और बाद में सप्तपिथों में परिगणित हैं। महाभारत अनुशासन पर्व में कतिपय मुनियों और यातुघानी का आह्वान आया है, जिसका उल्लेख ('मन्त्रि' शब्द के विवेचन में प्रदत्त द्वितीय उद्धरण के सन्दर्भ में दिया जा चुका है¹⁰)। भरद्वाज भी उन मुनियों में हैं और अपनी पिपासा एवं बुभुक्षा शान्त करने जब पद्मिनी (सरोवर) पर पहुँचे,

1. श.भा. 8.6.1.11

2. तु.—ब्रह्मविद्ब्रह्मं व भवति' इति श्रुतेः पंचभ्योऽतिरिच्यमानत्वात् शिष्येवेति पंचशिखं पुच्छ ब्रह्म तज्जत्वान्मुनिरपि पंचशिखः—महा. चि. आचार्य नीलकण्ठ टीका-पृ. 402

3. सा. का. 70

4. चक्षु. घ्राण, रसना, त्वक् और श्रोत्र।

5. वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ।

6. पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाश।

7. शब्द तन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा।

8. महा. गी. प्रे. अनु. 93.88; तु. महा. 13.95.31

9. अथर्व 2.12.2, 4.29.5, मै.सं. 2.7.19, वा.सं. 13.55, ऐ.त्रा. 6.18, ऐ.आ. 1.2.2; पं. ब्रा. 15.3.7

10. द.—'मन्त्रि' 5.2

तो अपने नाम का उक्त प्रकार से अस्पष्ट निर्वचन प्रस्तुत किया, ताकि यातुधानी उससे अपरिचित रहे ।

यहां पूर्वपद में $\sqrt{\text{भृ}}$ (भरणे, धारणपोषणयोः) धातु को स्वीकार करते हुए मुनि ने अपने कर्तव्य और अपनी शक्तिमत्ता का परिचय दिया है । पिता अपने पुत्र और गुरु अपने शिष्य का भरणपोषण करता है, किन्तु यह मुनि, जो असुत (अपुत्र, उदासीन, दीन और अदीन आदि-नीलकण्ठ)¹ और अशिष्य (शासन करने के अयोग्य राक्षस और शत्रु आदि-नीलकण्ठ)² हैं अर्थात् जो अपना, अज्ञातसुतशिष्यादि हैं, उनका भी भरण-पोषण करने वाले हैं । श्लोक के प्रथम चरण में मुनि का यह कथन उस विश्वास का पोषक है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि अज्ञात गोत्र-नाम वाले जन भरद्वाज-सन्तान कहलाएंगे । फलतः संकरसन्तानों को भी एक मान्य गोत्र-नाम प्राप्त हो गया । उल्लेख्य है भरद्वाज स्वयं भी संकर-सन्तान थे, जैसा कि प्रागे प्रदत्त पौराणिक आख्यान से ज्ञात होता है ।

पूना के आलोचनात्मक संस्करण² में श्लोक के प्रथम चरण में भवग्रह नहीं है और पाठटिप्पणी में 'प्रेष्यान्' 'पोष्यान्' 'पोत्रान्' 'मृत्यान्' आदि पाठ-भेद दिये गए हैं, अतः भरद्वाज को सुत, शिष्य, प्रेष्य, पोष्य, पोत्र और मृत्यु आदि का भरण करने वाला भी माना जाना चाहिए ।

श्लोक के द्वितीय चरण में भी शब्द के पूर्वपद का ही व्याख्यान है । तदनुसार यह मुनि देवताओं और ब्राह्मणों का भी भरण करते हैं अर्थात् इन्हें यज्ञ-पागादि से प्रसन्न रखते हैं । यहां 'भरद्वाज' के वैदिक निर्वचन की और संकेत प्रतीत होता है । जहां उसे $\sqrt{\text{भृ}} + \text{वाज}$ (=भन्न) से अग्निपरक बताया गया है³ । भरण करने के कारण ही वैदिक साहित्य में भरत⁴ और भरद्वाज दोनों को अग्नि कहा गया है, आध्यात्मिक कल्पना में भरद्वाज को मन का प्रतिनिधि माना गया है । तात्पर्य यह है कि वाज=भन्न अथवा मन को धारण करने वाला जन 'भरद्वाज' होता है⁵ ।

इसी प्रकार तृतीय चरण में भार्या का और संकर सन्तान का भरण करने वाला कहा गया है । भरद्वाज का सुत, शिष्य, द्विज, भार्या का भरण करने वाला कहकर उसे शत्रुन्त $\sqrt{\text{भृ}}$ और 'वाज' से निरुक्त किया गया है । अतः यह वैदिक निर्वचन का ही स्वीकरण है । वहां 'वाज' का अर्थ प्रजा भी किया गया है⁶ और इस उद्धरण में प्रजा का स्पष्टीकरण सुत, शिष्य आदि उपयुक्त शब्दों में

1. महा.चि. अनु. पृ. 208

2. महा. 13.95.31

3. एष एव विभ्रद् वाजः प्रजा वै वाजस्ता एष विभति । यद्विभति तस्माद् भरद्वाजस्तस्माद् भरद्वाज इत्याचक्षते-ऐसा, 2.19 'भरणाद् भारद्वाजः—नि. 3.17

4. एष (अग्निः) उ वा इमाः प्रजाः प्राणो मृत्वा विभति-श.ब्रा. 1 5.1.8

5. मनो वै भरद्वाज ऋषिदेवः वाजो यो वै मनो विभति सो इदं वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः—श.ब्रा. 8.1.1.9

6. द्र.-पा.टि. 3.

किया गया प्रतीत होता है। अग्रिम कथन 'भरे द्वाजं 'मे' विभर्तीति भरः' तथा 'द्वाभ्या जातः द्वाजः' इन दो पृथक् पदों को भी स्वीकार किया गया हो सकता है, किन्तु यहां द्वाज का स्पष्टीकरण या निर्वचन नहीं किया गया है। अन्य पुराणों में इस (द्वाज) से सम्बन्ध आख्यान प्राप्त होता है कि जब बृहस्पति अपने भाई उतथ्य की पत्नी ममता से मंथुन के लिए उद्यत हुए, तो गर्भस्थ शिशु के द्वारा मना किये जाने पर उन्होंने उसे अघटत्व का शाप दिया, जिससे वह 'दीर्घतमा' हुआ¹। उस (गर्भस्थ शिशु) के द्वारा माता का योनिद्वार पैरों से आवृत कर दिये जाने पर बृहस्पति का धीरे उसके पैरों के बीच से अन्दर जाकर शिशुरूप में बाहर आया। माता ने बृहस्पति से कहा कि अब इस द्वाज (जारज) का पालन करो। बृहस्पति ने भी ममता से यही कहा। इस विवाद के कारण ही विष्णुपुराण के मत में भरद्वाज का 'भरद्वाज' नाम पड़ा—

मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाज बृहस्पते ।

यातो यदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयम्² ॥

अन्ततः इस भरद्वाज-पुत्र की मरुतों ने पाला और भरत को दे दिया, जो सन्तानार्थ मरुतोम यज्ञ कर रहे थे। यद्यपि पुराणकार ने स्पष्ट नहीं लिखा है, तथापि इस वर्णन से सकेत मिलता है कि भरद्वाज का निर्वचन भरः (भ्रियते मरुद्भिरिति) और 'द्वाज' (द्वाभ्यां जायते इति) शब्दों से 'भरश्चासौ द्वाजश्च' विग्रह करके भी किया गया हो सकता है।

यह उपरिलिखित आख्यान और उसमें निर्दिष्ट निर्वचन यदिकचित् परिवर्तन के साथ बामु और मत्स्य पुराणों में भी प्राप्त होता है³।

उल्लेख्य है कि 'द्वाज' का अर्थ कुछ टीकाकारों ने माता-पिता की सन्तान किया है, पर अधिकतर ने इसका अर्थ उतथ्य और बृहस्पति की सन्तान किया है। टीकाकार नीलकण्ठ ने 'माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः'⁴—इस स्मृति-वचन के अनुसार सभी के एकजत्र पर यह व्यवस्था दी है कि योनि और संस्कार से उत्पन्न 'द्वाज' कहलाता है, किन्तु द्वाज उसे कहते हैं, जो उत्पन्न किसी दूसरे से होता है और संस्कारों द्वारा स्वपुत्रवत् धपनाया किसी दूसरे से जाता है⁵।

'द्वाज' शब्द द्वाभ्यां जायते' विग्रह से $\sqrt{\text{जनी}} + \text{ज}$ से पृषोदरदित्वात्⁶ बनता है। भरद्वाज ने अपने नाम के निर्वचन में द्वाजों के भरण-पोषण की घोषणा करके एक सामाजिक व्यवस्था का पालन किया प्रतीत होता है। 'भरे द्वाज' के स्थान पर 'भरे गाश्च' पाठभेद⁷ से भी शब्द के इन्द्रिय, भूमि, स्वर्ग, वाक्, पशु-विशेष आदि

1. महा. 1.98.15 १/२ तु. महा. 12.328.48 2. वि.पु. 4.19.8

1. वा. पु. उ. 37.146, म. पु. 49.26 2. महा. चि. 1.74.10

3. महा. चि. अनु. पृ. 208 4. पा. 6.3 109

5. द्र.-महा. 13.95 31 पा. टि.

अर्थ स्वीकार करते हुए एतत् सम्बद्ध अर्थ भी महर्षि के पास में स्वीकार किये जा सकते हैं। 'मनो वं भरद्वाजः' इस उक्ति में अन्न और मनु का मूल विभक्त्यप्रण प्राप्त होता है।

ध्येय है कि ऋग्वेद में भरद्वाज बृहस्पत्य ऋषि हैं¹ और पुराणों में वे उत्तम्य-पुत्र तथा मामतेय के रूप में कहे गए हैं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक और पौराणिक परम्पराएं भिन्न हैं। इस व्याख्यान में दोनों को मिलाने का अनति-सफल और जुगुप्साजनक प्रयास किया गया प्रतीत होता है। फलतः अन्न, ज्ञान और शक्ति (वाज)² का भरण करने वाला (भरत) अर्थात् शारीरिक और आत्मिक दृष्टि से सम्पन्न ऋषि³ द्वाज (=उत्तम्यपत्नी और बृहस्पति, दो से उत्पन्न) घोषित कर दिये गए। परिणामतः पुराणों तक आते-आते इस शब्द के निर्वचन में भी पर्याप्त अन्तर आ गया था—

(√मृ जन्म) भरत् + वाज (अन्न, प्रजा) 7 भरद्वाज 7 भरत् + वाज (सुत, द्वाज आदि) भर—द्वाज 7 भर—द्वि + √जन।

12. भृगु

√भ्रस्ज से— 'भृगित्येव भृगुः पूर्वम्'⁴।

'सह ज्वालाभि उत्पन्नो भृगुस्तस्माद् भृगुः स्मृतः'⁵॥

इतिहासपुराण ग्रन्थों में महर्षि भृगु को ब्रह्मा के मानस पुत्रों⁶ और मनु से उत्पन्न दश प्रजापतियों⁷ में माना जाता है। यह मुनि जमदग्नि का भ्रपर नाम भी है⁸। महाभारत में इनकी उत्पत्ति वरुण के यज्ञ से बताई गई है⁹। इस यज्ञ में घाई देवांगनाओं को देखकर ब्रह्मा का धीर्य स्तलित हो गया, जिसे उन्होंने स्रुवे में रखकर मन्त्रों से आहुति दे दी। उस अग्नि से तीन शरीरधारी पुरुष उत्पन्न हुए, उनमें से प्रथम 'भृगु' थे, जो अग्नि की ज्वालाओं के साथ उत्पन्न हुए। ऐसा ही व्याख्यान यत्किञ्चिद् भेद के साथ अन्य पुराणों में भी प्राप्त होता है¹⁰।

उपरिलिखित प्रथम उद्धरण में 'भृगु' का निर्वचन 'भृग्' से किया गया है, जो एक ध्वन्यनुकरणमूलक शब्द है¹¹ और उसे प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं में 'भक्' या 'भभक्' के रूप में सुना जा सकता है। अर्थात् आहुति के बाद जो 'भक्' या 'भभक्' का शब्द हुआ, तो 'भृगु' उत्पन्न हुए। द्वितीय उद्धरण में इसी का व्याख्यान स्पष्ट शब्दों में किया गया है। निरुक्त¹² में भी इनकी उत्पत्ति अग्नि शिलाओं से

1. ऋक् 6.1.14, 16-30, 37-43, 53-74; भा. गृ. 3.4.2, शां. गृ. 4.10

2. √वज् (गती) + घञ्।

3. द्र.-ऋ. 90

4. तत्रैव 86.106

5. मनु 1.35

6. महा. 1.5.7

7. द्र.-भा. 411-II

8. महा. गी. प्रे. अनु. 85.105

9. द्र.-अ. गिराः 5.1 पा. टि. 3

10. 'भृगुः सानो जमदग्निप्रपातयोः—इति हैमः।

11. द्र.-म. पृ. प्र. 195; भा. पृ. उ. प्र. 4

12. नि. 3.17

ही बताई गई है, पर वहां 'मृज्यमान' शब्द के द्वारा √भ्रस्यज (पाके) का भी संकेत किया गया है। यो 'मृग्' भी इसी धातु से बना शब्द है। इसलिए लौकिक साहित्य में इनकी उत्पत्ति अग्नि से भी बताई गई—'इदमूचुर्महात्मानमनलप्रभवं मृगुम्'¹। ऋग्वेद में भी मृगु के अग्नि से निकट सम्बन्ध के वर्णन मिलते हैं²।

उक्त आख्यान से सम्बन्ध कुछ सन्दर्भ वैदिक साहित्य में भी प्राप्त होते हैं, जिन्हे इसका मूल माना जा सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति के रेतस् (तेज) की प्रथम दीप्ति से आदित्य और द्वितीय से मृगु उद्भूत हुए³ और वरुण द्वारा ग्रहण किये जाने के कारण ये दोनों धारुणि कहलाए। पंचविश ब्राह्मण में सोम का सवन करने वाले वरुण का भग्न त्रेधा गिरा; तो तृतीय मृगु हुआ⁴। गोपय ब्राह्मण में 'प्रापः' के रेतस् से सम्बद्ध करते हुए निर्वचन में √भ्रस्यज स्वीकार की गई है⁵। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि सोम का सवन करने वाले इन्द्र के त्रेधा-पतित वीर्य से तृतीय मृगु हुए—'इन्द्रस्य सुपुत्राणस्य त्रेधा इन्द्रियं वीर्यं परापतत्। मृगुस्तृतीयमभवत्'।

उल्लेख्य है कि इन स्थलों में मृगु की उत्पत्ति किसी देवताविशेष के रेतस्, वीर्य या तेजस् से बतायी गयी है, जबकि अन्यत्र इनकी उत्पत्ति ग्रहों के मनस्⁶ या हृदय⁸ से तथा स्रष्टा की त्वचा से⁹ भी बताई गई है। इसी प्रकार यह भी द्रष्टव्य है कि यहाँ मृगु-उत्पत्ति की संख्या द्वितीय या तृतीय है, जबकि महाभारतीय आख्यान में यह संख्या प्रथम है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मृगु शब्द में मूलधातु √भ्रस्यज (पाके) स्वीकार की गई है¹⁰। शब्दकल्पद्रुम में भी इसी धातु से दो व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं—(I) 'तपसा मृज्यते पंचतत्त्वादिभिर्वा' विग्रह करके क प्रत्यय, सम्प्रसारण और सलोप करने से¹¹ (II) अथवा 'मृज्जतीति 'मृक्' तथा सहोत्पत्तः' विग्रह करके क्विप् और 'उ' प्रत्यय, सम्प्रसारण और सलोप से। साधन के मार्ग पर चलता हुआ

1. द्र-मू. सं. उ.-भाग पु. 500

2. द्र-वै.दे, पृ. 362; वे.एटी, पृ. 179: तु.-ऋक् 10.46.2.9, 2.4.2,

3. तस्य (प्रजापतेः).....यद् द्वितीयमासीत् तद् मृगुरभवत्-ऐ.ब्रा. 3.34

4. पं ब्रा. 18.9.1

5. ताम्यः, (अद्म्यः).....यद्रेत आसीत् तदमृज्यत् यदमृज्यत तस्माद् मृगुः समभवत् तद् मृगोर्भूतत्वम्-यो ब्रा. 1.1.3

6. तै. ब्रा. 1.8.2.5

7. द्र.-'म'गिरा'-पा. टि. 3.

8. महा 1.66.41; द्र.-मू. संज.-भाग 1 पृ. 499

9. मृगुस् त्वचि-भा. पु. 3.12.23

10. टीकाकार नीलकण्ठ ने 'मृज्जतीति' विग्रह करके 'पावयति' (=पवित्र करता है) प्रयत्न किया है। पाक से भी अप्रुत और धनिष्ठ आदि के जल जाने से पावनत्व आता है। ऋषि भी सम्पर्क में आने वालों को पवित्र कर देता है।

11. उ. 1.28, पा. 7.3.53

तपस्या अथवा पंचतत्त्वों के द्वारा अपना परिपाक करने वाला ही भृगु है¹। मैक्डानल ने इसे √भ्राज (दीप्ती) से निष्पन्न कर प्रकाशमान अर्थ किया है²। इनकी धातु-रूपना की पुष्टि इससे होती प्रतीत होनी है कि ब्रह्मवर्तपुराण में भृगु नाम का कारण अतितेजस्विता बताया गया है³। डा. हरमन वेटर ने अपने एक लेख⁴ में भारतीय, जर्मनी, लैटिन और ग्रीक धातुओं से तुलना करते हुए भृगु का सम्बन्ध भारोपीय Bhlg. = to shine से जोड़ा है। डा० रामचन्द्र जैन⁵ ने इसे आस्ट्रिक शब्द 'मरु' का परिवर्तित रूप बताकर विदेशी शब्द सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने √भृज (परिपाके) और (तंक्ष्ये) का भी उल्लेख किया है, परं ये धातुएं पाणिनीय धातुपाठ में नहीं हैं। इस सम्बन्ध में √भृजी (भर्जने) धातु का उल्लेख किया जा सकता है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में अग्नि के साथ किया गया है।⁶

डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने भृगु के निरुक्तगत निर्वचन को लोककृत वर्ग में रखा है⁷। लगभग उसी प्रकार का निर्वचन महाभारत का है, जो एक आख्यान पर आधारित है। मूल धातु और आख्यान के अनुसार भृगु का सम्बन्ध अग्नि और अथ्य प्रकाशमय पदार्थों⁸ से स्वीकार करते हुए ऋषि के सन्दर्भ में यह भाव लिया गया हो सकता है कि जिसने जितेन्द्रियत्व और आत्मसमय से समस्त लौकिक एवं भौतिक आवश्यकताओं को जला दिया था और आध्यात्मिक गुणों का विकास करके स्वयं परिपक्व हो गया था।⁹

13. वसिष्ठ

- 1- वसु से— 'वसिष्ठोऽस्मि वरिष्ठोऽस्मि वसे वासगृहेष्वपि।
2. उरु से—
3. √वस् से— वसिष्ठश्वाच वासाच्च वसिष्ठ इति विद्धि माम्।¹²
4. √वष् से— 'इन्द्रियाणां वशकरो वसिष्ठ इति शोच्यते ॥'¹³

'ऋषि वसिष्ठ ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के द्रष्टा कहे जाते हैं। सप्तर्षियों में भी एतन्नामक ऋषि हैं। पीछे 'अत्रि' शब्द के विवेचन में प्रदत्त द्वितीय उद्धरण से सम्बद्ध आख्यान के सन्दर्भ में इन्होंने उक्त प्रकार से अपना नाम निर्वचन प्रस्तुत किया ताकि वह (यातुघानी) उससे अपरिचित रहे।¹⁰

1. तु-ऋ. ऋ. 170	2. वं. दे.-पृ. 364
3. अ. वं., अ. सं. 22.9	
4. 'हू वेयर भृगुज'-घनत्स आफ भण्डारकर ओरिण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट-वाल्थ्रूम 18	
5. ए. ऐ. भा.-पृ. 201	6. अगिर्व भ्रजश्छन्दः-श. ब्रा. 8.5.2.3
7. एटी. या., पृ.-103	8. वायुराजचन्द्रमा एते भृगवः-गो.प्रा. 1.2.8
9. तु.-ए.ऐ. भा. पृ.-202	10. उ. 1.10

शब्द सर्व वाची है। देव शब्द को यदि व्यापक अर्थ में लें, तो देवता, देवयोनि और मनुष्य जाति भी उसमें परिगणित की जा सकती है। आचार्य नीलकण्ठ का भी यही अभिप्रेत है—‘विश्व शब्देन आधिदैवं ब्रह्माण्डस्या देवा उच्यन्ते। अध्यात्मं च पिण्ड्या-नीन्द्रियाणि तान्युभयानि मित्रभूतानि यस्य स विश्वामित्रः।’

उल्लेख्य है कि यहां ‘विश्वेदेवाः’ एक पद मानकर देवगण विशेष अर्थ भी किया जा सकता है। ये वैदिक देवगण हैं, जो यज्ञ में सभी देवों के प्रतिनिधि रूप में आमन्त्रित किये जाते हैं¹। अतः निष्कर्षतः उक्त व्याख्यान ही ग्राह्य है।

द्वितीय चरण में ‘(विश्वासां सर्वासां) गवां मित्र’ कहा गया है। यहां अनेका-र्थक गो शब्द ध्यान देने योग्य है। इसके पशु अर्थ से देवेतर जगत्, किरण, नक्षत्र, आकाश, चन्द्र आदि अर्थों से उपोत्तिष्ठुञ्ज का और भूमि अर्थ से पृथ्वी अर्थात् समस्त ब्रह्माण्ड का मित्रत्व तथा वाक् चक्षु और इन्द्रिय अर्थ से जितेन्द्रियत्व द्योतित है।

महाभारत के इन निर्वचनों में विश्व के दो अर्थ माने हैं—1. विश्वेदेवाः। 2. गावः। ‘गो’ शब्द का सामान्य अर्थ ‘गाय’ ग्रहण करने से उस पौराणिक व्याख्यान का भी संकेत मिलता है, जिसके अनुसार महर्षि वसिष्ठ की गाय को देखकर विश्वामित्र ने उसे ले जाने का प्रयास किया और ब्रह्मत्वं के भागे पराजित हुए। फिर घोर तपस्या से ब्रह्मर्षि बने। इस प्रकार गाय के प्रतीक से उन्होंने तप, शक्ति, जितेन्द्रियत्व, कामक्रोधादि शत्रुओं पर विजय एवं सर्वमित्रत्व का अर्जन किया था।

ध्येय है कि ऋषि के सन्दर्भ में ‘विश्वामित्र’ पद में मित्र ही ग्राह्य है, अमित्र नहीं। पाणिनीय तन्त्र में ऋषि अर्थ में ही विश्व शब्द को दीर्घ होता है, अत्र्यया माणवकादि अर्थों में ‘विश्वमित्र’ पद की सिद्धि होती है²।

इस प्रकार व्याख्यानविशेष के सन्दर्भ में विश्वामित्र के इस महाभारतीय निर्वचन को अस्पष्ट और दुर्बोध बताया गया है, किन्तु यह अन्य ऐसे ऋषिशब्दों³ की भांति अधिक अस्पष्ट नहीं है। इसका निर्वचन वैदिकी परम्परा में ही किया गया है और व्याकरण की दृष्टि से भी पुष्ट है।

15. व्यास

वि+√अस् से— ‘विध्यास वेदान् यस्माच्च तस्माद् व्यास इति स्मृतः⁴
‘यो कस्य वेदाश्चतुरः.....लोके व्यासत्वमापेदे’⁵

भारतीय वाङ्मय के बहुमूल्य ग्रन्थ वेद, महाभारत, पुराण, उपपुराण, ब्रह्मसूत्र आदि के रचयिता महर्षि व्यास के एकत्व या अनेकत्व और समय के अन्तराल के विषय से सम्बद्ध अनेक प्रश्न विद्वानों के मौस्तिक में उद्भूत होते रहे हैं। इनके

1. द्र.-वै. दे.-पृ. 339 तु.-कौ. ब्रा. 4.14, 5.2; गो. ब्रा. 2.1.20

2. मित्रे चर्पो-वातिक 6.3.130. इति विश्वस्य दीर्घः। ‘ऋषो किम्-विश्वमित्रो माणवकः’—सि. कौ. पृ. 563

3. द्र.-5.2, 9; 11 आदि।

4. महा. 1.57.73

5. महा. 1.99.14

वर्ण, माता, पिता, जन्मस्थल आदि से सम्बद्ध 'कृष्ण' 'सत्यवतीसुत' 'पाराशर' और द्वैपायन आदि नाम इनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। किन्तु इनका साहित्यिक नाम वेदव्यास सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, जो उनके शिष्यों-प्रशिष्यों से होता हुआ धर्म भी जीवित है और आज आसेतुहिमाचल हर कथावाचक व्यास है।

महाभारत के उपरिलिखित दोनों स्थल वेदव्यास नाम का निर्वचन प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक युग में चतुष्पाद धर्म के एक चरण के कम होते और मनुष्यों की आयु और शक्ति के उत्तरोत्तर क्षीण होते देखकर ब्राह्मणों पर कृपा की भावना से इन विद्वान् मुनि ने चारों वेदों का विव्यसन किया था, अतः 'व्यास' कहलाए। द्वितीय उद्धरण में भी इसी कथन को और स्पष्टता दी गई है। इसमें वेदों की संख्या का परिगणन किया गया है और वि उपसर्ग पूर्वक √ घसु (क्षेपणे) घातु का पूर्वकालिक प्रयोग करके शब्द को भाववाचक सज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो ब्राह्मणकालिक निर्वचन-परम्परा का द्योतक है।

महर्षि से सम्बद्ध वेद-विव्यसन का उल्लेख साहित्य में अनेक¹ प्राप्ता होता है। भागवत पुराण में वेदव्यास द्वारा चारों संहिताओं के निर्माण और उन्हें फैल, वंशम्पायन, जमिनि और सुमन्तु को पढ़ाने तथा पंचम वेद इतिहास-पुराण को रचने का उल्लेख किया गया है²। इन स्थलों में यद्यपि स्पष्ट निर्वचन नहीं है, पर 'व्यस्यन्'³ 'व्यस्य'⁴ 'व्यस्ता'⁵ आदि पद प्राप्त होते हैं।

यद्यपि उपरिलिखित निर्वचन वेद चतुष्टय के सन्दर्भ में प्राप्त होता है, किन्तु इन्होंने एक पुराण-संहिता का भी भट्ठारह पुराणों के रूप में विव्यसन किया था⁶, ऐसा पुराणों में वर्णित है।

व्याकरण-प्रक्रिया के अनुसार वि + √ घसु (=क्षेपणे) + घञ् से 'व्यास' शब्द बनता है। शब्दकल्पद्रुम में 'व्यास्यति वेदान्' विग्रह करके वि + घा + घस् + घञ् से भी इसे व्युत्पन्न किया गया है।

इस प्रकार 'व्यास' (महर्षि) के निर्वचन से यह ज्ञात होता है कि यह एक साहित्यिक नाम है, जो महर्षि की सारस्वत-साधना का प्रतीक है।

16. सनत्कुमार

सनत् + कुमार से— 'यथोत्पन्नस्तथैवाहं कुमार इति विद्धि माम्। तस्मात्सनत्कुमारेति नामैतन्मे प्रतिष्ठितम्'⁷ ॥

(विवेचन भागे 'सनातन' शब्द में देखें)

17. सनातन

स + नाद से— 'नादेन तेन महता सनातन इति स्मृतः'⁸ ॥

1. म. पु. 1.80.64 'विस्तीर्यतेन महज्ज्ञानमृषिः संक्षिप्य चाब्रवीत्। इष्टं हि विदुषां लोके समासध्यासधारणम्-श. क. से उद्धृत, भा. पु. 12.6.49-53
2. भा. पु. 1.4.16-25 3. तत्रैव 1.4.23 4. तत्रैव 12.6.55
5. तत्रैव 12.6.36 6. म. पु. 53.4,9,10 7. हरि. 1.17.17
8. महा. 12.202.26

सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन ये ब्रह्मन् के चार पुत्र माने जाते हैं। इनमें से दो का निर्वचन महाभारत में पृथक् स्थलों पर भिन्न शैली में उपरिलिखित प्रकार से दिये गए हैं। सनत्कुमार के निर्वचन में उत्तर पद को ज्यों का त्यों स्वीकार कर प्रथम पद का व्याख्यान किया गया है कि जो जैसा उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार बना रहा। अर्थात् जिस प्रकार उत्पन्न कुमार (बालक) राग-द्वेषादि से शून्य होता है, उसी प्रकार यह सदा वीतराग, निमत्सर, वीतद्वेष, यतिधर्मा रहे। परम्परया यह नित्य कुमार माने जाते हैं। वायुपुराण¹ और तिग पुराण² में भी उक्त शब्दावली में ही निर्वचन प्राप्त होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इन्हे पंचवर्षीय चूडादिसंस्कार-वेद-सन्ध्या-विहीन और नग्न चित्रित किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद्³ आदि में प्रयुक्त यह शब्द सदाकुमार अर्थ में ही व्याख्यात है। सनत् शब्द नित्य या निरन्तर वाची है⁴। इसी अर्थ में सनात् शब्द भी है, अतः 'सनात्कुमार' भी मिलता है। शब्दकल्प-द्रुम और अमरकोश की सुधा-व्याख्या में 'सनत्' शब्द का ब्रह्मपर्यायत्व भी उल्लिखित है। अतः 'सनतो ब्रह्मणः कुमार' विग्रह से इसका अर्थ ब्रह्म का पुत्र भी किया गया है। अमरकोश में इन्हें विधाता का पुत्र बतलाया गया है⁵।

इस प्रकार सनत्कुमार का निर्वचन प्रत्यक्षवृत्ति है, किन्तु 'सनातन' का निर्वचन परोक्षवृत्ति पर आधारित है। योग की भाषा में इन्हें महान् नाद से युक्त बतलाकर इन्हे पद्मनाभ, महायोगी, भूताचार्य और भूतराट् कहा गया है। गीता प्रेस से प्रकाशित महाभारत की टीका में 'नादनेन सहित. सनादन.। दकारस्थाने तकारः छन्दसः' लिखा गया है⁶। यहा दकार का तकार में परिवर्तन छन्दस् माना गया है, जो भाषाविज्ञान के अनुसार वणदिश से भी सम्भव है।

यहा ऋषि के सन्दर्भ में विशेष निर्वचन किया गया प्रतीत होता है, अन्यथा 'सना' शब्द स्वयं निरर्थक वाची है? जिसे √पण (संभक्तौ) अथवा √पणु (दाने) से सम्बद्ध माना जा सकता है। व्याकरणप्रक्रिया के अनुसार सना शब्द में ट्यु या ट्युल् प्रत्यय और तुक् का प्रागम करके इसे सिद्ध किया जा सकता है। किन्तु सम्बद्ध सूत्र⁷ में यह शब्द पठित नहीं है। इस रूप में सनातन शब्द का अर्थ भी सनत्कुमार की भाँति 'सदा रहने वाले ऋषि' किया जा सकता है। कोशों में इसका अर्थ 'सदाभवः' किया भी गया है और योनिकार्य में इसका प्रयोग साहित्य में बराबर मिलता है, जैसे 'एष धर्मः सनातनः'। इसी अर्थ के सन्दर्भ में शिव और ब्रह्मन् के लिए 'सनातन' तथा लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के लिए सनातनी शब्द का प्रयोग होता है⁸। देवशास्त्रीय ऋषि के रूप में भी इस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है।¹⁰

-
1. वा. पु. पू. 9.101 2. लि. पु. 70.73¹/₂, 94¹/₂
 3. छा. उप. 7.1.1; 26.2 4. अ. सु., पृ. 448
 5. 'सनत्कुमारो वंघात्रः' इत्यमरः। 6. महा. गी. प्रे. शान्ति 209.27—पा. टि.
 7. 'सना नित्ये'—इत्यमरः। 8. पा. 4.4.23 9. द्र.—आष्टे, पृ. 581—III
 1.0 तै सं. 4.3.3.1; बृह. उप. 4.5.22, 28

मानव वर्ग-2 (राजा-प्रायुध आदि)

देविक सप्त के मानव वर्ग के द्वितीय उत्तर में राजानों के प्रतिरिक्त क्षत्रिय राजवंश, धातुष, दुष्ट आदि से सम्बद्ध शब्दों का विवेचन किया गया है।

1. अग्निमन्यु

अग्नि-मन्यु से— अनीरथ मन्युनांश्चैव तदस्तनरिन्दनम् ।

अग्निमन्युनिष्ठि प्राहुराहुनि पुत्रयमम्¹ ॥

धनुं और सुमता के पुत्र चक्रव्यूह-भेदक अत्रिभ वीर अग्निमन्यु का निर्वचन महाभारत में उनके जन्मोत्पत्ति के साथ दिया गया है। पूर्वपद में नञ् युक्त $\sqrt{\text{अग्नि}}$ (मये) अग्निनेन है। और उत्तरपद में श्रोत्रवाची मन्यु के साथ मनु प्रत्यय का उत्प्रेषण करके शब्द को स्पष्ट किया गया है। अर्थात् जो बानर निर्मम है और श्रोत्रवान् है। निर्ममता और शत्रुओं के प्रति श्रोत्र एक वीर के लिए आवश्यक गुण है। आचार्य नीलकण्ठ ने इषीनिर् इसका अर्थ 'अतिमूर' किया है। वाठभेद² के अनुसार ह्रस्वान्त 'अग्नि' भी है, बिदे आचार्य नीलकण्ठ ने 'आग्नि' प्रयोग बताया है, अतः अर्थ में और मूल धातु-स्वीकरण में कोई अन्तर नहीं है।

वैयाकरणों को उक्त आर्थो निर्वचन स्वीकार नहीं है। अतः उन्होंने पूर्वपद को उपसर्ग के रूप में और उत्तरपद को धातुशब्द के रूप में स्वीकार किया है। शब्दकल्पद्रुम में 'अग्निमन्युते दुष्टाय' विग्रह करके इसे अग्नि + मन् + दुष् से व्युत्पन्न किया है और निरासन से 'दु' के स्थानीय 'अन' के अभाव को माना है। श्री भानुवि-दीक्षित ने $\sqrt{\text{मन्}}$ (जाने) में औमादिक 'दु' प्रत्यय किया है।³ पर विधानक मूल पंचमादी और दशमादी उदादि पाठों में नहीं प्राप्त होता है। वहां प्राप्त मूल से इसने 'दुष्' प्रत्यय किया गया है⁴। अनाभाव के लिए श्री नापेश नट्ट ने विगेष टिप्पणी भी दी है⁵। श्री भानुवि दीक्षित ने एक अन्य उदादि ध्रुव⁶ के आधार पर इसे निरासन से भी सिद्ध किया है। अन्य आचार्यों ने भी इन दोनों पक्षों को इसी रूप में स्वीकार करके विभिन्न विग्रह देकर शब्द को अधिक स्पष्ट करना चाहा है, यथा—

1. महा. 1.213.60

2. महा. वि. 1.221.67

3. उ. 3.20

4. उ. 3.300

5. 'दुर्गोत्तादी' (पा. 7.1.1) इत्यादिस्तु न, तत्र द् दु इति उकारेत्तन्मोरेव ग्रहणार्थ—वि. कौ. दृ. 499

6. मन्वादि.—उ. 1.37

‘अभिमतः प्राप्तः युद्धसमये मन्युः क्रोधो यस्य’ ‘अभिलक्ष्यीकृत्य भतियोद्धारमिति शेषः
मन्युः क्रोधो यस्य’ ‘अभि भतिशयः मन्युः शोको यस्मात्’ आदि ।

इस प्रकार नैरुक्तिक परम्परा में किये गये इस आर्थी निर्वचन से सम्बद्ध पात्र
का व्यक्तित्व स्पष्ट होता है । उसका अप्रतिम वीरत्व सामने आ जाता है ।

2 अर्जुन

अर्जुन (=शुक्ल) —

‘पृथिव्या चतुरन्ताया वणों मे दुर्लभः समः ।

करोमि कर्म शुक्लञ्च तेन मामर्जुनं विदुः¹ ॥

अप्रतिम वीर पंचपाण्डवों में अत्यन्तम अर्जुन का नामकरण वणं धीर कर्म के
आधार पर रखा गया है । वह वणं से गौर है धीर कर्म से भी शुक्ल । अर्थात् वह
काले कर्म या दुष्कर्म नहीं करता है । अर्जुन के कर्मों पर दृष्टिपात करने से उनका
कर्माविदातत्व स्पष्ट भी होता है । इन कर्मों में सर्वविनाशकारी संहार से ‘यघाने के
लिए अश्वत्थामा द्वारा प्रचालित ब्रह्मास्त्र को समेटना, धी कृष्ण के आदेश पर
मस्तक ध्वंस करने के लिए विवश होना², कृष्ण के अवरोध यज्ञ-काल में एक ब्राह्मण
द्वारा बच्चे की मृकाल-मृत्यु की शिकायत पर अनेक उपायों द्वारा अकाल मृत्यु से
उसकी सुरक्षा³, विराट् नरेश को पराजय से बचाना, खाण्डव वन में इन्द्र की परा-
जित करना, तपस्या धीर शौर्य से किरातवेशधारी शिव को प्रसन्न कर पाशुपतास्त्र
प्राप्त करना, निवातकवर्षों का वध, समुद्र में डूब जाने वाली द्वारका के निवासियों
की सुरक्षा⁴ आदि अनेक कर्मों आदि का उल्लेख किया जा सकता है । ऐसे ही कर्मों
गुणों धीर विभिन्न विजयों के कारण उन्हें ‘धनंजय’⁵ और ‘विजय’⁶ नामों से भी
अभिहित किया जाता है ।

टीकाकार नीलकण्ठ ने अर्जुन के शुक्लत्व की पुष्टि व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ से
करते हुए लिखा है—‘√ऋज (मतिस्थानार्जोनापार्जनेषु) + उन्नृ प्रत्यये भवति । वणों
दीप्तिः समः ऋजुः दीप्तिमत्त्वात् समत्वात् शुद्धकर्मकरत्वाच्च ।’ अमरकोशीय सुधा
व्याख्या और शब्दकल्पद्रुम को इसमें √अर्ज (अर्जने) अभिप्रेत है । तदनुसार ‘अर्ज-
यति यशः धनं वा’ विग्रह किया जा सकता है । यहां √अर्ज (प्रतिपत्ते) पर भी
विचार किया जा सकता है, जो प्रतिपत्तियों से लोहा लेने और उन्हें विनष्ट करने से
सम्बद्ध शौर्य गुण को प्रकट करता है ।

कोशों⁸ में यह शब्द श्वेत अर्थ में भी पठित है । यह शब्द ऋग्वेद⁹ में फाल्गुनी

1. महा. 4.39.18

2. भा. पु. 1.7

3. भा. पु. 10.89.22-64

4. वि. पु. 5.38

5. कुबेरभण्डार और उत्तर कुरु आदि जनपदों को जीतकर धन लाना—धनं जयतीति
धनंजयः । द्र—महा. 4.39.11

6. विजयते इति विजयः । द्र—महा. 4.29.12

7. अर्जोऽणिलुक् च—उ. 3.338

8. द्र.—अमरकोश, शब्दार्णवः मेदिनी आदि ।

9. ऋक् 10.85.13

के लिए नक्षत्र रूप में धीरे धीरे वैदिक में वृक्ष, श्वेत धीरे रजत के अर्थ में धाया है¹। वृक्ष के सन्दर्भ में भी उसके छोटे और श्वेत पुष्पो से श्वेतिमा ही प्रकट होती है। श्वेतायक तोलारी भाषा का 'अर्कि,' (arki) ग्रीक का 'अग्रोस' (argros) अथवा 'अग्रुरोस' (aguros) शब्द तथा रसायन शास्त्र में चांदी के लिए प्रयुक्त, अर्जेंटम (argenteum) शब्द द्रष्टव्य है, जिसे विवेच्य शब्दों का साम्य झलकता है।

इस प्रकार अर्जुन शब्द के महाभारतीय निर्वचन में परम्परागत श्वेत अर्थ को स्वीकार किया गया है, किन्तु व्याकरणों ने अपनी परिपाटी के अनुसार धातु-प्रत्यय के द्वारा व्युत्पन्न कर सगति बिठाने का प्रयास किया है।

3. इक्ष्वाकु

(इ) √क्ष से—

'क्षुवतस्तु मनोस्तात इक्ष्वाकुरभवत् सुत'² ॥

'यन्मनुरक्षीतत इक्ष्वाकुः'³ ॥

वैवस्वत मनु के दश पुत्रों में (अ.पु. नव) से एक को छीक में उत्पन्न बताया गया है, जैसा कि उपर्युक्त दोनों उद्धरणों में √क्षु (शब्दों) के शतृ प्रत्ययान्त और तिङन्त रूपों से स्पष्ट होता है। आचार्य नीलकण्ठ ने 'क्षुवतः क्षुतं कुर्वतः' लिखकर इसे स्पष्ट किया है। अन्य पुराणों⁴ में भी भिन्न शब्दावली में ऐसा ही वर्णन है। विष्णु पुराण⁵ में इसे वतवतु प्रत्यय से (क्षुतवतः) निरुक्त किया गया है।

उपर्युक्त निर्वचनों से विवेच्य पद में धातु-निर्देश अवश्य प्राप्त होता है, पर 'इ' धीरे 'आकु' के विषय में ग्रन्थकार मीन है। इनका आगम मानकर निपातन से ही शब्द को सिद्ध माना जा सकता है। व्याकरणों ने इसकी व्युत्पत्ति अपने ढंग से दी है। 'इक्षुम् (इच्छाम्)⁶ आकरोति' विग्रह करके 'इक्षु+आङ्+√क्ष+ङु' से अथवा 'इक्ष (इक्षु) इति शब्दमकति' विग्रह से √भक (गती)+बाहुलक उण् से इक्ष्वाकु शब्द बनता है⁷। यद्यपि यह शब्द अतिप्राचीन है और ऋग्वेद⁸ तथा अथर्ववेद⁹ में राजा या उसका वंशज अर्थ में तथा औषादन श्रौतसूत्र¹⁰ में देश या स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है, पर उपर्युक्त अथवा अन्य किसी निर्वचन का संकेत वहाँ प्राप्त नहीं होता।

4. ककुत्स्थ

ककुत्+√स्था से—

'इन्द्रस्य वृपरूपस्य ककुत्स्थोऽजयतासुरान् ।

पूर्वं देवासुरे युद्धे ककुत्स्थस्तेन हि स्मृतः'¹¹ ॥

हरिवंश में उपलब्ध सन्दर्भ के अनुसार राजा शशाङ्क के पुत्र ने आजीवक

1. अथर्व 2.8.3; 5.28.9
2. हरि. 1.11.12
3. तत्रैव 1.9.38 ऋतम्. पृ. 238 से उद्धृत।
4. भा.पु. 9.6.4; अ.पु. 7.44
5. वि.पु. 4.2.11
6. श.को. 210-1
7. द्र.-श.क., अ.मु. 1
8. ऋक् 10.60.4
9. अथर्व 14.39.9
10. वो.श्री. 2.5.5
11. हरि. 1.11; 20

नामक युद्ध में वृषभ रूपधारी इन्द्र के वृषभ बनने पर उसके ककुद पर बैठकर असुरों पर विजय प्राप्त की थी। अतः 'ककुदि तिष्ठति' विग्रह से 'ककुन् + √स्था कः' रूप शब्द सिद्ध होता है। अतः यह प्रत्ययवृत्ति निर्वचन है।

त्रेतायुग में देवासुरसंग्राम विष्णु के परामर्श में पुरञ्जय (जशाद पुत्र) से सहायता की प्रार्थना, वृषभ रूप धारी इन्द्र की पीठ पर चढ़कर युद्ध करने की शर्त आदि में सम्बद्ध कथानक और भिन्न शब्दावली में उक्त प्रकार के निर्वचन कुछ पुराणों¹ में भी प्राप्त होते हैं।

इस राजा का मूल नाम क्या था, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। पुरञ्जय भावी अग्नीप्ता की पूर्वार्थ रखा हुआ नाम भी हो सकता है और कर्मजन्म नाम भी हो सकता है, जो उसकी विभिन्न विजयों का द्योतक रहा होगा। एक अन्य नाम 'इन्द्रबाह' भी था, जो उक्त घटना से ही सम्बद्ध कर्मज नाम है।

उपरिलिखित हरिवंशीय या पौराणिक निर्वचनों में पूर्वपद 'ककुत्' को स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु शब्द कल्पद्रुम में 'कं सुखं कावयति गृहस्थस्य औप्रात्यं प्रापयति' विग्रह से 'क + √कु + णिच्' में पृषोदरादि मानकर ह्रस्व और तुगात्म से ककुत् को तथा 'सुखं उत्कर्षे वा कीर्ति प्रकाशयति (घातूनामनेकाधत्वात्) क + √कु + क्विप् + तुक्' से और पृषोदरादि मानकर त को द करने से अथवा 'कस्य सुखस्य शरीरस्य वा ह्रस्वमूलं प्राकरमिति यावद् ददातीति' विग्रह से 'ककु + √दा + कः' से 'ककुद' को सिद्ध किया गया है। अमरकोश की सुधा व्याख्या में भी 'कं सुखं कीर्ति' विग्रह करके 'क + √कु (शब्दे) + क्विप् + तुक्' से पृषोदरादि मानकर व्युत्पन्न किया गया है। इस प्रकार ककुत् या ककुद को सुख-समृद्धि-उन्नति प्राप्त कराने वाला बताया गया है। अतः इसके श्रेष्ठ, राजचिह्न और वृषाग (पुंगव की पीठ पर का उठा हुआ भाग) अर्थ किये गए हैं²। वृषाग अर्थ भी श्रेष्ठत्व का ही द्योतक है। गृहस्थ के लिए ककुद्वान् वृषभ का पालन सुख-समृद्धिदायक माना गया है³। वैदिक कोश के अनुसार ककुद का प्रारम्भिक अर्थ ऊँची चोटी या। त्रिकुद पर्वत का उल्लेख मिलता है⁴। फिर अलङ्कारिक रूप में श्रेष्ठ अर्थ में⁵ और वृषाग के अर्थ में⁶ भी संहिताओं में उल्लेख मिलता है। वहाँ इन्द्र के लिए 'ककुद्मान्' पद का प्रयोग भी माना गया है⁷।

इस प्रकार उक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि 'ककुत्स्थ' का वास्तविक अर्थ उच्चस्थ, मूर्धन्य या शीर्षस्थ है। जैसे शीर्षस्थ का अभिधायक न लेकर लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। उसी प्रकार विवेच्य शब्द का भी लाक्षणिक अर्थ लेकर मूलतः

1. भा.पु. 9.6.14-19; वि.पु. 4.2.32; वा.पु. उ. 26.25; दे.भा. 7.9.27

2. ककुच्च ककुदं श्रेष्ठे वृषांसे (वृषाङ्के) राजसम्पत्ति इति विश्वः।

3. द्र.-श. क. 'ककुत्'

4. वे. को.-पृ. 80 पा. 5.4.147

5. ऋक् 8.44.16, अथर्व 6.86.3; 3.4.2, 7.76.3 आदि।

6. ऋक् 10.8.2; 10.102.7 आदि।

7. ऋक् 10.102.7

‘राजाओं में श्रेष्ठ’ अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है, जैसा कि महाकवि कालिदास ने माना है—

‘ईश्वराकुवंश्यः ककुदं नृपाणा
ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणोऽभूत्’¹ ।

इसी प्रकार कोश में प्रदत्त अर्थ के अनुसार इसका अर्थ रामचिह्न से युक्त किया जा सकता है। उल्लेख्य है कि ककुद् भी वृषभ का चिह्नविशेष ही होता है।

इस शब्द से सम्बद्ध आख्यान और निर्वचन के द्वारा वैदिक काल के बाद इन्द्र की घटती महिमा का संकेत मिलता है²। अथवा इससे देवत्व पर मानवत्व की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है, जिसकी घोषणा महाभारत में अनेकशः की गई है—

‘गुह्य’ ब्रह्म सदितं ब्रवीमि
न मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किञ्चित् ।³

5. कुश

कुश—

‘यस्तयोः पूर्वजो जातः स कुशमन्त्रसत्कृतः ।

निर्माजनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत्’⁴ ॥

राम-कथा-परम्परा में रामचन्द्र के दो पुत्रों का उल्लेख आता है—कुश और लव। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार राम द्वारा परित्यक्ता सीता के इन पुत्रों का जन्म वाल्मीकि-आश्रम में हुआ था। इनका नामकरण भी महर्षि ने ही किया था। ज्येष्ठ पुत्र का मार्जन उन्होंने मन्त्रपूत कुशमुष्टि से किया था, अतः ‘कुश’ नाम से वह विख्यात हुए। कुश एक मांगलिक घास विशेष है और वन-आश्रम में सुलभ है। यहाँ उसे ही नामकरण का आधार बना दिया गया है। नामकरण के आधारों में ‘मंगल’ का उल्लेख किया गया है⁵, किन्तु यहाँ मंगल-कामना का संकेत न कर मांगलिक वस्तु से सम्बद्ध कर्म से सम्बद्ध कर दिया गया है। भीमसेन से जैसे ‘भीम’ अवशिष्ट रह जाता है, वैसे कुशमार्जित से ‘कुश’ नाम पड़ा होगा।

कुछ अन्य रामायणों में लव को ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है और कहा गया है कि सीता द्वारा उसके मूल स्थान से हटा लिये जाने से, किसी हिंसक पशु द्वारा हरण की आशंका से, वाल्मीकि ने कुशों से अन्य शिशु की रचना कर दी तथा उसका नाम ‘कुश’ रख दिया⁶।

यह निर्वचन स्पष्टतः आर्यो है और लोककृत माना जा सकता है, किन्तु बाद में वैयाकरणों ने जो शाब्दी व्युत्पत्तियाँ दी हैं, वे वर्तमान सन्दर्भ में बहुत उपयुक्त नहीं प्रतीत होती (यथा—कुश (पालियने) से तथा ‘कु’ पापं श्यति नाशयति’ अपवा ‘को भूमौ शेते राजते शोभते’ अथवा ‘कु कुस्मिते कर्मणि शेते अवतिष्ठते’

1. रघु. 6.71

3. महा. चि. 12.299.20

5. बृ. 1.25

2. द्र.-अध्याय 9,

4. वा. रा. उत्तर 66.7

6. द्र.-रा. क., पृ. 708

अथवा 'कुशयंति जलम्' आदि विग्रह करके 'कु+√शो+ङ, कु+√शो+क' से इसे व्युत्पन्न किया गया है¹।

कुश के नामकरण में कविकल्पना का पुट दिया गया है। स्वयं रामायण में इन्हें कुशलपूर्वक उत्पन्न होने के कारण यह नाम दिया गया बताया गया है। विमलसूरि ने 'कुश' को 'मदनाङ्कुश' नाम देकर यह बताना चाहा है कि वह कामदेव के समान सुन्दर है²।

उल्लेख्य है कि कुश और लव के सम्मिलित रूप से मिलता-जुलता शब्द 'कुशीलव' है। इसके पूर्ण विवेचन और विद्यमान भाषावैज्ञानिक तथ्य के लिए 'लव' शब्द का अध्ययन द्रष्टव्य है³।

II. क्षत्रिय

क्षत्र 7 √क्षद् + √त्रि से— 'क्षताञ्च नस्त्रायतीति स तस्मात् क्षत्रियः स्मृतः'⁴ ॥
'ब्राह्मणानां क्षत्राणात् ततः क्षत्रिय उच्यते'⁵ ॥
'क्षतान्नस्त्रास्यते सर्वानित्येवं क्षत्रियोऽभवत्'⁶ ॥

महाभारत, पुराण⁷ और बाद के साहित्य⁸ में भी 'क्षत्रिय' शब्द का निर्वचन प्राप्त होता है, जो पूर्वपद में 'क्षत्र' शब्द को स्वीकार कर √त्रि से निमित्त प्राण से अथवा तिङन्त विग्रह से स्पष्ट किया गया है। जैसा कि उपर्युक्त उद्धरणों में देखा जा सकता है। सामान्यतः दूसरों को नष्ट होने से बचाने वाला अथवा ब्राह्मणों को सभी प्रकार के कष्टों से प्राण दिलाने वाला क्षत्रिय कहा जाता है। यह निर्वचन-गत अर्थ उसके पारिभाषिक अर्थ को ही स्पष्ट करता है, जिसे चातुर्वर्ण्य-वर्ण में अनेकत्र⁹ बताया गया है और रक्षा का भार क्षत्रियों को ही दिया गया है¹⁰।

तृतीय उद्धरण में √त्रिस् का उल्लेख है, जिसे 'त्रायते' का पाठ-भेद माना जा सकता है।

वैदिक साहित्य में क्षत्र, क्षत्रिय और राजन्य शब्द प्राप्त होते हैं। इनमें से प्रथम दो शब्दों की मूल धातु एक है। क्षत्र शब्द वीर्य या पराक्रम¹¹ और अक्षत्¹² अर्थ में तथा क्षत्रिय शब्द राष्ट्रशास्ता के अर्थ में¹³ और बाद में ये दोनों एक

1. द्र.-श.क., अ.सु. आदि।
2. प. च. 97.9
3. द्रष्टव्य-6:18
4. मेहा. 12.29.130
5. महा. 12.59.128
6. महा. व. द्रोण 69.2
7. वा. पु. 38.155; मा. पु. 122.24; लि. पु. पू. 39.49
8. रघु. 2.53 प.च. 3.115
9. वि. पु. 6.7.3; भा. पु. 7.11.22, 11.17.17; महा. वि. शान्ति 189.5 मनु. 1.89
10. द्र.-रघु. 2.43 ब. पु. 2.7.154, 161.166
11. ऋक् 1.157.2 तु.-ऋ.त्रा. 2.1.2.18, 1.1.1.2, ऐ. त्रा. 8.2, 3.4
12. 'ब्रह्मासत् क्षत्रमुच्यते' अथर्व 10.2.23
13. ऋक् 4.42.1

सामाजिक समूह जाति या वर्ग के अर्थ में¹ प्रयुक्त होते रहे हैं। अवेस्ता में क्षत्र का तद्भव रूप 'क्षत्र' प्राप्त होता है। श्री सरकार ने क्षत्रिय शब्द का साम्य चिनाव नदी के पास रहने वाली खैरोई (बूनानी) एक वीर जाति से दिखलाया है और उसे क्षत्रिय का मूल बताने का प्रयास किया है²।

क्षत्रिय शब्द में मूल घातु √क्षद् है, जिसे भानुजिदीक्षित ने संवरणार्थक और सोन माना है³। क्योंकि यह घातुपाठों और निघण्टु में प्राप्त नहीं है। वैदिक साहित्य में यह घातु दानार्थक⁴ तथा हिसार्थक⁵ भी प्रतीत होती है। श्री शिव नारायण शास्त्री ने भी इन दोनों अर्थों का संकेत किया है⁶। राघ और ह्रीटने ने इसका अर्थ बांटना भी किया है। क्षत्रिय शब्द का उत्तरार्द्ध लौकिक संस्कृत में प्रत्यय है। ऋग्वेद के एक स्थल पर 'क्षत्रमाशतुः' कहकर⁷ इस शब्द के प्रत्यय का व्याख्यान √भृश् के प्रयोग से किया है। शतपथ ब्राह्मण में क्षत्र को प्राणवाही बताते हुए √क्षणु (हिसायाम्) से सम्बद्ध किया गया है।

'क्षत्र'⁸ शब्द की व्युत्पत्ति के लिए √क्षद् + ण्⁹, क्षत + त्र (पृषोदरा-दिवत्)¹⁰, √क्षि (निवासे) + √त्रे¹¹, √क्षदि + त्र¹², √क्षर (संचलने), √क्षि अथवा √क्षीप् (हिसायाम्) से निपातन से¹³ सिद्ध करते हुए दी गई है। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में शब्दकल्पद्रुम में √क्षद् के रक्षण और संवृत्ति आदि अर्थ भी किये गए हैं। 'क्षदति जनान्' अथवा 'क्षतात् त्रायते' विग्रह करते हुए 'मनीषा' की भांति अथवा क्षत में अकार-लोप से द्वितकार युक्त 'क्षत्र' शब्द स्वीकार किया है। घ (इय) प्रत्यय¹⁴ को स्वार्थ या अपत्यार्थ में माना है।

क्षत्रिय शब्द में उक्त सभी घातुओं का भाव सन्निहित प्रतीत होता है, क्योंकि इसके संवरण, दान, व्यापन और हिसा इन सभी अर्थों में रक्षा का भाव निहित है। इसके संवरण अर्थ से भी अर्थ विकास द्वारा रक्षा, शौर्य, विजय आदि अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वैदिक और पौराणिक निर्वचनों में दृष्टि स्पष्टतः देखी जा सकती है।

1. अथर्व 6.76.3.4, वा. सं. 30.5; ऐ.ब्रा. 7.24; श. ब्रा. 1.3, 2.15
2. 'स्टडीज इन दि ज्याग्राफी आफ ऐन्थ्रोप एण्ड मेडिकल इण्डिया'-पृ. 23-25
3. अ.सु. 1
4. ऋक् 1.25.17, 1.16.16, 1.17.8; 10.79.7, अथर्व 10.6.5, 16.42.5
5. ऋक् 1.130.4, 10.106.7 आदि।
6. भा.भा.वि. मू.-पृ. 130-131 पा. टि.।
7. ऋक् 8.25.8; 7.66.11.
8. तु.-शब्दानुशासन-6.1.93
9. सर्वघातुभ्यः ण-उ. 4.598
10. पा. 6.3, 109
11. मो. वि. पृ. 325, 457
12. प्र. उ. 4.177
13. क्षरतेः क्षीयतेर्वा क्षत्रमिति निपात्यते-सि.को. पा. 6.3 75 'क्षीयतेरिति पाठे क्षीप्.....क्षीयतेरिति पाठे √क्षि' निवासगत्योः तुदादिः-ल श-द्र-सि को. पृ. 456
14. क्षत्राद् घः-पा. 4.1.138

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि क्षत्रिय शब्द प्रति प्राचीन है, जो वेदों से लेकर अब तक प्रचलित है। इसके निर्वचन में अनेक 'घातुषों' की कल्पना की गई है, सर्वाधिक मान्य $\sqrt{\text{सद्}}$ है, पर वह पाणिनीय घातुपाठ में पठित नहीं है।

7. गान्दिनी

गो + $\sqrt{\text{दा}}$ से— 'श्वफल्क. काशिराजस्य सुतां भार्यामिविन्दत।

गान्दिनी नाम तस्याश्च सदा गाः प्रददौ पिता¹ ॥

गान्दिनी नाम सा गास्तु ददौ विप्रेषु नित्यशः² ॥

गान्दी तस्याथ गान्दीत्वं सदा गाः प्रददौ हि सा³ ॥

काशिराज की पुत्री का नाम गान्दिनी या गान्धी था, जिसका विवाह श्वफल्क के साथ हुआ था। कन्या के नाम के सम्बन्ध में हरिवंश तथा अन्य पुराणों⁴ में एक आख्यान प्रस्तुत किया गया है कि वह माता के गर्भ से बाहर इस शर्त पर आई कि नित्य एक गाय ब्राह्मणों को दान में दी जाए। फलस्वरूप पिता नित्य एक गाय का दान करते थे। अन्य पाठ-भेदों के अनुसार वह स्वयं गायों का दान करती थी। अतः उसे गान्दिनी अथवा गान्दी कहते थे। कहीं-कहीं गान्धी और गान्धिनी नाम भी मिलते हैं,⁵ जो प्रदत्त निर्वचन अथवा व्याकरण के अनुसार भी उपयुक्त नहीं प्रतीत होते। अन्य पुराणों में, आख्यान में सुस्पष्टता और रोचकता लाने के लिए यथावसर परिवर्तन किये गए हैं⁶, किन्तु निर्वचन का स्वरूप लगभग एकसा है, अर्थात् 'गा दापयति ददातीति वा' विग्रह के द्वारा इसे गो + $\sqrt{\text{दा}}$ (दाने) से निरुक्त किया गया है।

उक्त निर्वचन-जन्म पद व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार 'गोदा' बनता है। अतः गान्दिनी में पृषोदरादि से 'गो' को 'गाम्' आदेश तथा टाप् के स्थान पर डीप् हुए हैं। गान्दिनी शब्द का गंगा अर्थ लेते हुए कोश में 'गां पशुं जीवजातं दापयति शोचयति' विग्रह करके गो + $\sqrt{\text{दप्}}$ (शोधने) + णिनि + डीप् का विधान करते हुए उसे पृषोदरवत् सिद्ध माना भी गया है।

इस प्रकार एक कन्या के नाम के रूप में 'गान्दिनी' शब्द का आख्यानपरक निर्वचन हरिवंश में दिया गया है, जो सीधे व्याकरण की प्रक्रिया से पुष्ट नहीं होता। आर्यो निर्वचन स्वीकार करते हुए तदनुसार आख्यान का संघटन करके नाम की अन्वयता मिट्ट की गई है।

1. हरि. 1.38.50

2. श्री पंचानन तर्करत्न भट्टाचार्य सम्पादित हरिवंश के अनुसार पाठभेद।

3. श्री भैया शास्त्री गुर्जर सम्पादित हरिवंश के अनुसार पाठभेद।

4. वि. पु. 4.13.117-124, य. पु. 34.105, 108

5. द्र. ऋत्तम् पृ. 239, डा. सत्यव्रत ने यहाँ महाभारत का स्थल-निर्देश नहीं किया है। किसी स्थल पर गान्धिनी का भी उल्लेख दण्टिगोवर हुआ था, परन्तु उसका सन्दर्भ प्रकृत करने से रह गया।

6. भा. पु. 10.57.32

8 त्रिशंकु

त्रि + शंकु से— पितुश्चापरितोषेण गुरोर्दोऽधोवधेन च ।
 अग्रोक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥
 एवं त्रीण्यस्य शंकूनि तानि दृष्ट्वा महातपाः ।
 त्रिशंकुरिति होवाच त्रिशंकुरिति स स्मृतः¹ ॥

त्रि (√त्रि) से— शंकु(√क्रुश का वर्णविपर्यय)—
 एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशंकुरपतत्पुनः ।

विश्वेशमानस्त्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम्² ॥

अध्याहण-पुत्र सत्यव्रत ने किसी पुरवासी की कन्या का अपहरण कर लिया था। इस अपहरण-शंकु के कारण पिता अध्याहण ने इसे नगर से निष्कासित कर दिया। सत्यव्रत ने गुरु वसिष्ठ की सहायता से इस अपराध का प्रायश्चित्त करके अपराध-मुक्त होने की कामना की, परन्तु उन्होंने कोई सहायता न की। वसिष्ठ का 'उपाशु'³ था कि परस्त्रीहारी नहीं है, परकन्यापहारी है, अतः द्वादशवार्षिकी दीक्षा की समाप्ति पर इसे अभिषिक्त करूँगा। किन्तु इस 'उपाशु' को न समझ सकने के कारण द्वेयवश वसिष्ठ की शिष्यता को छोड़कर सत्यव्रत विश्वामित्र के पास चला गया और उनके कुटुम्ब का पालन करने लगा⁴। वह आश्रम के निकट मांस बांध दिया करता था। एक दिन मांस की व्यवस्था न होने पर वसिष्ठ की कामधेनु को ही मार दिया। उस मांस को उसने स्वयं भी खाया और विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। इस पर क्रुद्ध वसिष्ठ ने—(1) पिता की असन्तुष्टि⁵ (2) गुरु की कामधेनु की हत्या और (3) अप्रोक्षित या असंस्कृत मांस का भक्षण—इन तीन पापों के आधार पर उसे शाप देते हुए उसका 'त्रिशंकु' नाम रख दिया। यह कर्मज नाम उसे आजीवन अपने कृकृत्यों का स्मरण दिलाता रहा होगा तथा भक्तों को सुमार्ग पर उन्मुख करता रहा होगा। 'त्रिशंकु' का यह आख्यान यत्किंचिद् विभेद के साथ अन्य पुराणों में भी मिलता है⁶।

वाल्मीकीय रामायण में उपलब्ध त्रिशंकु का यह आख्यान⁷ किंचिद् भिन्न है। तदनुसार त्रिशंकु कोई इक्ष्वाकु-वंशीय राजा था। उसने सशरीर स्वर्ग जाने की अपनी इच्छा वसिष्ठ के सामने व्यक्त की, पर वसिष्ठ ने इसे असम्भव बताया। वसिष्ठ के

1. हरि. 1.13.18

2. वा. रा. 1.60.18

3. परेषामविदितनियमः-नीलकण्ठ।

4. सम्बद्ध आख्यान के लिए 'गालव' 5.6 भी देखे।

5. अ. पु.-अ. 8 के अनुसार पिता असन्तुष्टि का कारण पाणिग्रहण-संस्कार के अवसर पर सप्तम पद की निष्ठा न करना था।

6. वा. पु. उ. 26.108-109; अ. पु. 8.18.19; वि. पु. 4.3.21; भा. पु. 9.7.5-7

7. वा. रा. 1.57-60

पुत्रों ने भी पिता की उपेक्षा करके यह कार्य सम्पन्न करने में अमर्त्यता प्रकट की और उसे उन्होंने चाण्डालत्व के शाप से ग्रस्त कर दिया। अब वह राजा विश्वामित्र के पास पहुँचा, जिन्होंने योग-बल से सब कुछ जानकर उसकी इच्छा-पूर्ति की प्रतीक्षा कर ली। एतदर्थ प्रारब्ध यज्ञ में अध्वर्यु विश्वामित्र के शत्रिय होने और यज्ञमान, त्रिशकु के चाण्डाल होने के कारण देवता उस यज्ञ में यज्ञ-भाग ग्रहण करने नहीं आए। तो क्रुद्ध विश्वामित्र ने उसे सशरीर स्वर्ग-लोक भेज दिया। वहाँ इन्द्र के मना करने पर वह रक्षा के लिए चित्लाता हुआ (विक्रोशमानस्त्राहीति) भर्वाकूशिरस् रूप में भूमि की ओर गिरने लगा। तब विश्वामित्र ने 'तिष्ठ तिष्ठ' कहकर उस वहाँ रोक दिया और एक नए स्वर्ग का निर्माण करने लगे। अनर्थ की घाशंका से देवताओं ने सन्धि कर ली, पर त्रिशंकु वहीं नटका रह गया।

प्रस्तुत आख्यान में हरिवंश की भाँति तीन पापों की बात नहीं आई है, प्रयुक्त उसे सत्यवादी और जितेन्द्रिय बताया गया है¹। यद्यपि मूल में प्रारम्भ से ही 'इसका नाम 'त्रिशंकु' मिलता है, पर निश्चय ही इसका कोई अन्य मूलनाम भी रहा होगा'। उपरिदत्त रामायणीय उद्धरण की शब्दावली में इसके नामकरण का आधार 'शंकु' प्रतीत होता है, क्योंकि इन्द्र के मना करने पर यह रक्षा के लिए चित्लाने लगा था। यहाँ 'त्रि' से 'त्रि' और 'शंकु' (माह्वाने रोदने च) का वर्ण विपर्यय होने पर 'श' की सामानासिकता, 'क्रु' में रलोप एवं उत्त्वविधान से 'शंकु' बना प्रतीत होता है। उपरिलिखित रामायणीय आख्यान से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि विश्वामित्र के तपोबल से 'त्रिशंकु' स्वर्ग में पहुँच गया था। इन्द्र की हुँकार से नीचे की ओर चला, तो विश्वामित्र ने पुनः उसे वही रोक दिया अर्थात् यदि स्वर्ग-मार्ग के चार भाग माने जाएँ, तो यह कहा जा सकता है कि पहले तो वह चार भाग बढ़ा, फिर एक भाग नीचे आया और तृतीय भाग तक चढ़ गया। इस प्रकार स्वर्ग-मार्ग या आकाश में तीन भाग तक 3/4 भाग तक चढ़ जाने और वही स्थिर हो जाने के कारण इस राजा का नाम 'त्रिशंकु' पड़ गया। शंकु शब्द के भाव से सम्बद्ध दो अर्थ मोनियर विलियम्स के कोश में दिये गए हैं²। शंकु एक नापने वाला डंडा होता था अर्थात् वह तीन डंडे (शंकु) की भाप तक चढ़कर स्थिर हो गया था।

श्री रणजीत शर्मा ने लीक से हटकर त्रिशंकु को तीन शंकुवाला यान अथवा त्रिकोणात्मक यान बताया है, जिसे विश्वामित्र की सहायता से भेजा गया था³। यह आधुनिक कल्पना पौराणिक आख्यान से भिन्न है। इस प्रकार ऐतिहासिक और पौराणिक नामों का विलोपीकरण अपेक्षित नहीं है, फिर भारत में ही नहीं हिन्दी

1. वा. रा. 1.57.10

2. मेजर माफ 12 फिगर्स; ए मेजरिंग राड-मो.वि. पृ. 104, 7-II उल्लेख्य है कि गाँवों में आज भी ऐसे वाक्य बोले जाते हैं कि मैं दो या तीन बांस सूर्य चढ़ जाने पर चला था।

3. श. व्यु. मा. अ. पृ. 73

भाषा में भी यह शब्द विद्यमान है, जिसका रूप 'ट्रिस-अंकी' (Tris-anki) है। सम्भव है त्रिशंकु शब्द भारत से हिन्दी भाषा में पहुँचा हो। डा. सुधीर कुमार गुप्त की मान्यता है कि हिन्दी का उपलब्ध रूप संस्कृत से धर्वाचीनतर है¹। अतः त्रिशंकु की यह संक्रान्ति असम्भव नहीं। हिन्दी में यह नाम रामायणीय त्रिशंकु का ही संक्रान्त हुआ होगा, हरिवंशीय त्रिशंकु का नहीं।

इस प्रकार 'त्रीणि शंकूनि व्यतिक्रमाणि यस्य' विग्रह करके दोनों पदों की (त्रि-शंकु) सिद्ध मानकर निर्वचन प्रस्तुत किया गया है, तथापि त्रि पद संख्या बाची है और 'शंकु' के √शंकि (शंकायाम्) उणादि प्रकरण में कु प्रत्यय करके निपातन से सिद्ध किया गया है²। यहाँ आख्यानपरता और निर्वचन के माध्यम से पाप-निवृत्ति एवं सत्प्रवृत्ति का विशदीकरण किया गया प्रतीत होता है।

9. दण्ड

√दण्ड से— 'नाम तस्य च दण्डेति पिता चक्रोऽनमेषतः।

ध्रुवश्च दण्डपतनं शरीरेऽस्य भविष्यति³ ॥

√दमु से— 'यस्माददान्तान् दमयत्पशिष्ठान् दण्डयत्यपि⁴।

√दण्ड से— 'दमनाद्दण्डनाच्चैव तस्माद्दण्ड विबुधुः⁴ ॥

विवेच्य दोनों धीरकाव्यों में 'दण्ड' शब्द का निर्वचन प्राप्त होता है। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दण्ड-प्रयोग के गुण तथा ध्रुवगुणों को बताते हुए इस सम्बन्ध में सचेत रहने का उपदेश दिया और अपने वंश के विस्तार तथा प्रजा-रक्षा की आज्ञा दी। एतदनुसार जीवन-न्यापन करते हुए उन्होंने 100 पुत्र प्राप्त किये। किन्तु उनमें कनिष्ठ भूख और विद्याहीन था। स्वभाव और कर्म के आधार पर उन्होंने उस बालक का नाम 'दण्ड' रख दिया, क्योंकि वह जानते थे कि एक दिन वह ध्रुवश्च दण्ड का अधिकारी होगा। हुआ भी यही। वह महान् सत्याचारी हुआ तथा प्रजा को पीड़ित करने लगा। यही तक कि एक बार उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की पुत्री अरजा से बलात्कार किया और सर्वनाश के दण्ड का भागी बना⁵।

यहाँ दण्ड का निर्वचन √दण्ड (दण्ड निपातने) से अभिप्रेत है, क्योंकि द्वितीय पंक्ति में धात्वर्थ का संकेत किया गया है। पिता (इक्ष्वाकु) अपने पिता (मनु) के दण्ड सम्बन्धी उपदेश के प्रति इतना सजग और सचेष्ट रहा कि मार्गभ्रष्ट होने के लक्षण देखने पर ही पुत्र का नाम 'दण्ड' रख दिया। यह नामकरण के आधारों में 'कर्म' के अन्तर्गत आता है⁶। नाम की पुष्टि आधी कर्मों से हो भी गई।

1. सुधीर कुमार गुप्त-वैदिक भाषा का विकास, गुरुकुलपत्रिका, अगस्त-प्रवक्तृधर 1967, पृ. 192-63

2. खड्ग-शंकु-पीठु-नीव-लघु-उ. 1, 36

3. वा. रा. उत्तर 79 15

4. महा. 12.15.8

5. वा. रा. उत्तर अ. 80-81

6. बृ. 1.27

प्रतीत होता है कि वह आख्यान दण्ड व्यवस्था के प्रतीक रूप में संघटित किया गया है, जिससे वह पता चलता है कि कुमारी और मूल दण्ड के भागी होते हैं।

महाभारत के शान्तिपर्व में अर्जुन द्वारा दण्ड की प्रशंसा के सन्दर्भ में जो निर्वचन दिया गया है, उसमें $\sqrt{\text{दम}}$ (उपशम) और $\sqrt{\text{दण्ड}}$ धातुओं का संकेत दिया गया है। अर्थात् घृष्ट और उद्घृष्टों का दमन करने के कारण एवं अश्लेषों या असम्यो को दण्ड देने के कारण 'दण्ड' कहा जाता है। किन्तु कभी-कभी जो दण्डनीय हैं, उन्हें भी किन्हीं कारणों से दण्ड प्राप्त होता है, अतः अग्नि-पुराणगत निर्वचन में इसका भी उल्लेख कर दिया गया है¹।

महर्षि यास्क ने तद्धित और समासों की रूप-रचना की प्रक्रिया में² दण्ड शब्द का निर्वचन $\sqrt{\text{दद}}$ ($\angle \sqrt{\text{दा}}$) से दिया है और उसका अर्थ धारण करना या पकड़ना दिया है³। यह अर्थ पाणिनीय धातुपाठ में प्राप्त नहीं है। सम्भवतः उस समय भी इस अर्थ में विप्रतिपत्ति रही होगी, इसीलिए उसे लौकिक उदाहरण द्वारा पुष्ट किया गया है—'अक्रूरो ददते मणिम्'। यों ऋग्वेद में इस अर्थ में इसका प्रयोग प्राप्त होता है⁴। स्कन्द स्वामी तथा महेश्वर ने $\sqrt{\text{दद}}$ के वापस करना, रोक रखना अर्थ दिए हैं।

उल्लेख्य है कि 'दण्ड' शब्द के दो अर्थ हैं—डण्डा और उससे विकसित अर्थ सजा⁵। वैदिक साहित्य में यह शब्द अपने मूल अर्थ में मिलता है⁶। कहीं-कहीं इसका द्वितीय अर्थ भी देखा जा सकता है⁷। निरुक्तगत निर्वचनों में इन दोनों अर्थों की प्रतीति होती है।

डा. एम. ए. मेहन्तले ने 'दण्ड' सम्बन्धी अपने एक लेख में⁸ उक्त यास्कীয় निर्वचन पर विचार करते हुए अनेक तर्क देकर यह निष्कर्ष निकाला है कि यहा वस्तुतः दण्ड का अर्थ 'अपराधी को दण्ड देने के लिए बद्ध होना है' जो दण्ड के विकसित अर्थ के लिए उपयुक्त है।

यास्क ने दण्ड का द्वितीय निर्वचन आचार्य आप्तप्यव के मत के रूप में उद्धृत किया है, जिसके अनुसार उसे $\sqrt{\text{दम}}$ से निरुक्त माना गया है।⁹ दुर्ग की एतत्सम्बद्ध

1. अ. पु. 226।6

2. 'अयं तद्धितसमासोऽप्येकपर्वसु चानेकपर्वसु च पूर्वं पूर्वमपरमपरं प्रविभज्य निष्क्रू-
यात् नि. 2.2.10

3. नि. 2.2

4. ऋक् 1.41.9; 7.33.11

5. बोहेमियन भाषा में भी ट्रेस्ट (Trest) सजा का विकास डण्डा अर्थ से ही हुआ है-हि. परि-पु. 230

6. ऋक् 7.33.6, अथर्व 5.5.4, 10.4.92, ऐ. ब्रा. 2.35, श ब्रा. 3.2.1.32.

7. पा. शु. 3.15, पं ब्रा. 17.1.9; द्र-वै इ. भाग I पु. 427

8. द्र-हिन्दी अनुशोलन-डा. धीरेन्द्रवर्मा विशेषांक।

9. दमनादित्योपप्यव-नि. 2.2.11

व्याख्या महाभारतीय निर्वचन से मिलती जुलती है¹। जहाँ मूलार्थ और विकसितार्थ दोनों लिये जा सकते हैं। 'दण्ड' का रामायणीय निर्वचन एक राजा के नाम के रूप में होने पर भी यह दण्ड के विकसित अर्थ की ओर संकेत कर रहा है।

महाभारतीय निर्वचन में तो 'दमन' के बाद की प्रक्रिया 'दण्ड' का भी उल्लेख किया है और $\sqrt{\text{दण्ड}}$ से भी निर्वचन स्वीकार किया है। वैयाकरणों ने भी दण्ड शब्द की व्युत्पत्ति में दोनों घातुओं की स्वीकार करते हुए इसे $\sqrt{\text{दमु}} + \text{ड}^2$ से तथा दण्ड $+ \text{घच्}^3$ अथवा घञ्⁴ से सिद्ध किया है। मोनियर-विलियम्स ने इस शब्द के सन्दर्भ में $\sqrt{\text{द}}$ घातु का भी उल्लेख किया है⁵।

इस प्रकार दण्ड शब्द वैदिक काल से ही प्रचलित है, क्योंकि सामाजिक सुव्यवस्था के लिए दण्ड-भय आवश्यक है। यह अपने सामान्य अर्थ से विकसित अर्थ की ओर बढ़ता गया है। अद्यतन क्रमिक विकास इस प्रकार समझा जा सकता है—
दण्ड > दण्डघारण > दमन > दण्डन। परिणामतः बाद में इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ में भी होने लगा जैसा कि शब्दकल्पद्रुम में उद्धृत श्लोक में हुआ है—

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद् धिरदण्डं तदनन्तरम् ।

तृतीयं धनदण्डं तु वचदण्डमतः परम् ॥

15 देवरात

देव + $\sqrt{\text{रा}}$ से— 'देवदत्तः स वै यस्माद् देवरातस्ततोऽभवत्⁶ ॥

राजा हरिश्चन्द्र या हरिदशव के यज्ञ में ऋषीक पुत्र शुनःशेन को यज्ञ-पशु बनाकर लाया गया था, किन्तु विश्वामित्र ने उसे हिंसा से बचा लिया, तो देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे विश्वामित्र को ही दे दिया। देशों के द्वारा प्रदत्त होने के कारण उसका नाम 'देवरात' हुआ। यहाँ पूर्व पद 'देव' को मूलतः स्वीकार किया गया है और वानार्थक $\sqrt{\text{रा}}$ के पर्याय घातुरूपा से विग्रह करके समस्त निर्वचन प्रस्तुत किया गया है।

महाभारत में ही एक अन्य स्थल⁷ पर कथानक मात्र दिया गया है, जिससे निर्वचन का संकेत मिलता है, पर स्पष्टतः निर्वचन नहीं है। देवरात से सम्बद्ध कथा और नाम निर्वचन अन्य पुराणों में भी मिलते हैं। वायुपुराण⁸ और विष्णु पुराण⁹ आदि में 'रात' का पर्याय 'दत्त' ही प्रयुक्त है, किन्तु भागवत पुराण¹⁰ में 'रात' का

1. तेन हि अदान्तो दम्भते राजभिः । तेनादान्तान् दम्भेदित्युक्तम् नि. दु-पृ. 107
2. जामन्ताड्ड-उ. 1.111 'बाहुलकात् 'बुद्ध' इति नेत्संज्ञा'—सि. को. वा. म. पृ. 473
3. पचाद्यच्-पा. 3.1.134 अथवा अर्शं प्रादिभ्योऽच्-भा. 5.2.127
4. भावे घञ-द्र.—श. क. 5. भो वि. पृ. 466 II
6. हरि. 1 27 56 7. महा. श्री. प्रे. अनु 3.7
8. वा. पू. उ. 29.91 9. वि. पु. 4.7.37
10. भा. पु. 9.16 32

प्रयोग करते हुए स्पष्ट निर्वचन प्रस्तुत किया गया है। वहाँ शुनःशेर को प्रजीर्गत् का पुत्र बताया गया है।

देवरात से सम्बद्ध उक्त घाख्यान और निर्वचन अतिप्राचीन है। ऐतरेय ब्राह्मण¹ और शांखायन श्रौतसूत्र² में ऐसा ही निर्वचन प्राप्त होता है। जहाँ उसे वैश्वामित्र भी कहा गया है। शब्दकल्पद्रुम में 'रात' का अर्थ रक्षित किया गया है। यह अर्थ भी वर्तमान सन्दर्भ में किया जा सकता है, क्योंकि उसके बचाने में देवताओं का भी योगदान था। किन्तु निर्वचनो में प्रदत्त पर्याय से ✓ रा (दाने) अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है।

11. घृष्टघृष्मन्

घृष्ट + घृष्मन् —

'घृष्टस्वादतिघृष्णुत्वाद्धर्माद् घृत्सम्भवादपि।

घृष्टघृष्मन्ः कुसारोऽयं द्रुपदस्य भवत्विति³ ॥

'घृष्टस्वादत्यमपित्वाद् घृष्मात् घृत्सिस्मवादपि⁴ ॥

'घृष्टस्वादत्यमपित्वाद् घृष्मात् घृत्सिस्मवादपि⁵ ॥

महाभारतीय घाख्यान से अनुमार द्रुपद और द्रोण मित्र थे। द्रुपद ने राज्य मिलने पर एक बार द्रोण का अपमान कर दिया था। द्रोणाचार्य ने; कौरवों और पाण्डवों को अस्त्र-शास्त्र की शिक्षा प्रदान की। पूर्व अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने गुरुदक्षिणा में अर्जुन से द्रुपद को एक ऋषि मंगाया और फिर उसे उसका भाषा राज्य दे दिया। राजा द्रुपद ने भी 'प्रतिशोध' की भावना से याज तथा अनुयाज नामक ब्रह्मपियों से सम्मानार्थ व्रज करवाया, जिससे एक पुत्र और एक पुत्री (द्रोपदी) उत्पन्न हुए। याज ने उपरिनिर्लिखित निर्वचन देते हुए पुत्र का नाम घृष्टघृष्मन् रखा, जो नामकरण के आचार्यों में 'उत्पन्न' के अन्तर्गत आता है⁶ और बालक की प्रकृति या स्वभाव को द्योतित करता है। पाठभेदगत घृष्मादि अर्थान् कवच-कुण्डलादि सम्पन्नता (आचार्य नीलकण्ठ के अनुसार) के कारण भी यह नाम रखा गया होगा।

प्रदत्त उद्घरण के प्रथम दो पदों से बालक में प्रागल्भ्य, शक्ति-शालिता और साहस का द्योतन होता है। 'घृष्ट' और 'घृष्णु' दोनों पद ऽ जिघृषा (प्रागल्भ्ये) से क्रमशः क्त⁷ और क्तु⁸ से व्युत्पन्न होते हैं। किन्तु दोनों शब्दों के साथ-साथ प्रयोग से लेखक का कुछ अभीष्ट अवश्य रहा होगा। वस्तुतः 'घृष्ट' के अर्थ साहसी प्रविनीत, अकण्ड आदि होते हैं। 'घृष्णु' शब्द के भी ये ही अर्थ होते हैं, पर उसमें सहनशीलता और प्रभावशालिता का भाव निहित होने के कारण घृष्णुता आत्मोद्योग के लिए बुरी

1 ऐ. ब्रा. 7.17

2 तु.-शा. श्रौ. सू. 15.27

3 पाठभेद महा. 1.155.49

4 महा. म. 1.169.53

5 महा. 7 वि. 1.167.53

6 वृ. 1.25

7 क्तकवतू निष्ठा-पा. 1.1.26 अथवा नपुंसके भावे क्तः-पा. 3.3.114

8 तसिगृधिघृषिषेः क्तुः-पा. 3.2.140

नहीं होती, जब कि घुष्टता स्वजन या परजन सभी को अखरनी है। यहाँ 'घुष्ट-घुम्न' में दोनों भाव अभिप्रेत प्रतीत होते हैं।

तृतीय पद स्पष्ट नहीं है। घर्म अशुद्ध प्रतीत होता है। दर्म¹ पाठ मानने से और उसका शाब्दिक अर्थ ग्रन्थन या बन्धन लेने से सगति बिठाई जा सकती है। पर्याप्त वह इस कला में भी निपुण था। पाठभेदों में इसके स्थान पर 'घुम्न' मिलता है इसे 'घुम्न' का वाचक माना जा सकता है। उसके लिए एक नूतन धातु $\sqrt{\text{घृम्}}$ या घर्म या $\sqrt{\text{दर्म}}$ की कल्पना करनी पड़ेगी। अथवा यहाँ भी 'घुम्नात्' पाठ की कल्पना की जा सकती है।

चतुर्थ पद में बालक को घुत्=प्रकाश या अग्नि से उत्पन्न बताया गया है, जो विशेष यज्ञ से उसकी उत्पत्ति की ओर संकेत करता है। अन्यत्र उसे साक्षात् 'अग्निसमघुतिः' कहा है। साथ ही उसकी उत्पत्ति यज्ञ-कर्म में अग्नि से बताई गई है²। इस पद से 'घुष्टघुम्न' के उत्तर पद का व्याख्यान किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि 'दिवं मनति $\sqrt{\text{म्ना}}$ (मम्यासे) + कः³ से व्युत्पन्न घुम्न शब्द प्राभा⁴ घन और बल का वाचक है⁵। घन तथा बल की सम्मन्वयता से भी प्रकाश की कल्पना की जा सकती है। यदि ऐसा माना जाए, तो घुम्नाद् 'घुत्सम्भवात्' पाठ अन्य दोनों संस्करणों में द्वितीय पद के रूप में 'अथमपिर्वात्' प्रयुक्त हुआ है, जो शब्द के प्रथम पद का व्याख्यान मात्र है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए आचार्य नीलकण्ठ ने उसे शत्रु के उत्कर्ष का असहिष्णु बताया है⁶। दिल्ली संस्करण में प्रयुक्त चतुर्थ पद 'घुतिसम्भवात्' पूर्व व्याख्यात चतुर्थ पद का स्पष्ट विशदोकरण है, पर साथ ही अक्षराधिव्यय से छन्दोभंग हो गया है⁷। चित्र शाला प्रेस, पूना के संस्करण में 'घुम्नाद्युत्सम्भवादपि' लिखकर इसका समाधान किया गया प्रतीत होता है अर्थात् घुम्नादि (प्राभा, घन, बल, साथ में उत्पन्न कवच कुण्डलादि और शस्त्रास्त्र शीर्षोत्साहादि) की उत्कर्षता से उत्पत्ति से (उत्सम्भवात्) उसे घुम्न (घुष्टघुम्न) नाम दिया गया है⁸। आचार्य नीलकण्ठ का यह स्पष्टीकरण ग्राह्य है। 'घुम्नाद् युत्सम्भवात्' इस प्रकार पदच्छेद करके घुत् $\sqrt{\text{यु}}$ + विवप् + तुक् और ($\sqrt{\text{युष्}}$ + विवप्) शब्द पर भी विचार किया जा सकता है। इन व्युत्पत्तियों से 'मिश्रणामिश्रण' करने वाला और 'योधा' भाव प्राप्त होंगे। अथवा 'घुम्नाद् युत्सम्भवात्' पाठ माना जाय, तो फिर एक 'द्' का लोप हो गया होगा। 'घुत्' $\sqrt{\text{घु}}$ से निवबन्त रूप होने से घुति का बोधक है।

इस प्रकार घुष्टघुम्न का यह समस्त पद (नाम) उसके स्वभाव और जन्मादि

1. $\sqrt{\text{दुभी}}$ ग्रन्थे + घञ्-पा. 3.3.19 2. महा. 1.63.8

3. पा. 3.2.3, द्र-घ मु।

4. द्र.-मो वि., आटे

5. घुम्नं वित्ते बलेऽपि च-इति हेमचन्द्रः, मेदिनी च।

6. महा. वि. 1.167.53 पृ. 280.

7. द्र.-छ. शा. पृ. 16

8. महा. वि., पृ. 280

का चोटन करता है। जिस बालक का जन्म ही प्रतिशोध लेने की भावना से हुआ हो, उसके लिए तदनुरूप नाम रखना उपयुक्त है। फिर उसने अपने कार्यों से अपने नाम की सार्थकता भी प्रकट की है। जैसे उसने एक घोर योद्धा के रूप में गण्डवो की घोर से युद्ध किया। सेनापति भी रहा। द्रोण द्वारा द्रुपद के मार दिये जाने पर इसने उन्हें मारने की प्रतिज्ञा की और 16वें दिन प्रातः अनुचित ढंग से द्रोण का शिर काट लिया था।

12. परिक्षित्

परि + √क्षि से—

‘संजीदित्वा चैनमुवाच । परिक्षीणे कुले जातो
भवत्वयं अपरीक्षे परिक्षिन्नामेति¹ ॥

‘परिक्षीणेपु कुलपु पुत्रस्तव भविष्यति ।

एतदस्य परिक्षिर्त्वं गर्भस्थस्य भविष्यति’² ।

‘परिक्षीणे कुले यस्माज्जातोऽयमाभिमन्युजः ।

परिक्षिदिति नामास्य भवत्वित्यन्नवीतदा’³ ॥

महामारुत-युद्ध की यह पराकाष्ठा थी, जब अश्वत्थामा ने सर्वविनाशकारी ब्रह्मशिराः नामक ब्रह्मास्त्र छोड़ने की प्रतिज्ञा की। यह अस्त्र आधुनिक ‘एटम बम’ और ‘हाइड्रोजन बम’ की भांति इतना भयंकर था कि आधी पीढ़ी का भी सहार करने में समर्थ था। यह जानकर महर्षि व्यास और कृष्ण ने उसे समझाने का प्रयास किया। किन्तु अश्वत्थामा के न मानने पर यद्यपि कृष्ण ने उस अस्त्र की प्रभाव की नष्ट प्राय कर दिया, फिर भी उसका प्रयोग स्थित होने पर श्रीकृष्ण ने विराट्-पुत्री उत्तरा के गर्भ की, अश्व-जन्म अस्त्रावशिष्ट प्रभाव से, रक्षा का भार स्वयं लिया। क्योंकि उत्तरा का पुत्र अश्व के प्रभाव के कारण मृतवत् उत्पन्न हुआ था। अतः श्रीकृष्ण ने सूतिकाग्रह में जाकर उत्तरा को आश्वासन दिया और आशा से कुत्ती की उसे ॥ मास तक अपने पाम रखने का आदेश दिया। अर्वाच के बाद उसे श्रीकृष्ण की कृपा से जीवन प्राप्त हुआ। इससे तत्कालीन विज्ञान और आयुर्विज्ञान की समृद्धि पर प्रकाश पड़ता है कि भयंकर अस्त्रों का निर्माण होता था और उनसे रक्षा के उपाय भी खोज लिये गए थे।

उपयुक्त उद्धरणों में कुल अथवा औरव-कुल के क्षीण हो जाने पर अभिमन्यु के इस पुत्र के उत्पन्न होने के कारण उसका यह नामकरण किया गया है। तदनुसार यह शब्द परि + √क्षि (लये—) + क्विप् से व्युत्पन्न माना गया है। शब्दकल्पद्रुम में प्रदत्त विग्रह में इसके अपर अर्थ (हिंसायाम्) का भी प्रतिनिधित्व किया गया है—
‘परि सर्वतोभावेन क्षीयते हन्यते दुरितं येन’ ।

यह शब्द वैदिक साहित्य में भी प्राप्त होता है। वैदिक इण्डेक्स के अनुसार

1. महा. 1.90.92

2. तत्रैव 10.16.3

3. तत्रैव 14.69.10

अथर्ववेद¹ में यह एक कुम्भंशी राजा के रूप में आया है। ऐनरेय ब्राह्मण² में अग्नि को 'परीक्षित्' कहा गया है, किन्तु यहां √क्षि (निवासगत्योः) घातु स्वीकार करते हुए उसे मनुष्यों के बीच में रहने वाला बताया गया है। इसी प्रकार गोथ ब्राह्मण³ में संवत्सर को परिक्षित् कहा गया है, क्योंकि संवत्सर के चारों ओर प्रजा निवास करती है—'परितः क्षियन्ते प्रजा यस्य'।

इससे यह स्पष्ट होता है कि इस शब्द के वैदिक निर्वचनों में घातु का एक अर्थ स्वीकार किया गया, जबकि पुराण-काल में दूसरा प्रचलित अर्थ। महाभारत और बाद के साहित्य में परिक्षित् एक राजा या ओर उसका भी निर्वचन उपरिलिखित की भांति किया जा सकता है, क्योंकि राजा के चारों ओर भी प्रजा निवास करती है, उसकी रक्षा का भार जो राजा पर होता है। सम्भवतः √क्षि के निवासगत्यात्मक अर्थ का प्रचलन नहीं रहा होगा, अतः उक्त प्रकार से आख्यानपरक निर्वचन प्रस्तुत किया गया होगा।

वैदिक साहित्य और महाभारत में 'परिक्षित्' रूप प्राप्त होता है, किन्तु पुराणों में 'परीक्षित्' रूप भी मिलता है, जो बाद में अधिक प्रचलित हुआ। आप्टे ने अपने कोश में प्रथम का नहीं, द्वितीय शब्द का ही उल्लेख किया है⁴। 'परीक्षित्' की व्युत्पत्ति भी पूर्ववत् स्वीकार की जानी चाहिए, क्योंकि स्वरागम से यह सम्भाव्य है। शब्दकल्पद्रुम में 'अपसर्गस्य दीर्घत्वं विधृप्—घमादौ क्वचिद् भवेत्' वचन उद्धृत करके शास्त्रीय व्यवस्था दी गई है।

श्रीमद्भागवत में उक्त कथानक में किञ्चित् परिवर्धन करके एक नया निर्वचन प्रस्तुत किया गया है कि बालक उत्पन्न होते ही सोचने लगा कि गर्भ में जिस अंगुष्ठमात्र, मुकुटधारी और पीताम्बरधारी भगवान् के दर्शन किये थे, वह कौन था और अब कहाँ गया? अतः वह उसी परम-पुरुष का ध्यान करता हुआ प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा करता था कि यह वही तो नहीं है।⁵ इस प्रकार यहां पुराणकार ने इस शब्द को परि-ईक्ष (दर्शने)-विधृप् से निरुक्त करके दीर्घ ईकार की समस्या ही नहीं माने दी है। हरिवंश⁶ में 'पारीक्षित' का उल्लेख आया है, जहाँ अपत्यार्थ प्रथवा स्वार्थ अण् का आश्रय लिया गया होगा। इसी प्रत्यय के आधार पर शतपथ ब्राह्मण में 'पारिक्षित' शब्द आया है⁷।

13. बीभत्सु

√बध्+सन् से—

न कुर्या कर्म बीभत्सं युध्यमानः कथञ्चन ।
तेन देवमनुष्येषु बीभत्सुरिति विश्रुतः⁸ ॥

1. अथर्व. 20.127.7-10

3. गो.ब्रा. 2.6.12

5. भा.पु. 1.12.31

7. श. ब्रा. 13.5.4.3; द्र.-श्रौ. सू. 16.9.7

8. महा. 4.39.16

2. ऐ. ब्रा. 6.32

4. आप्टे—पृ. 324-III

6. हरि. 2.128.40

विशिष्ट देवों और व्यक्तियों के पर्याय-नामों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इनके गुणों और कर्मों के कारण नामों में अनेकता आई है। यह अनेकता रुचि-ग्रस्त कथा-वाचकों के द्वारा पर्याप्त विकसित हुई है। महाभारत के विराट् पर्व में अर्जुन के अनेक नामों की चर्चा आई है और वहाँ प्रत्येक नाम का निर्वचन देकर महाभारतकार ने उनकी नाना-वैशिष्ट्य-जनित अन्वयता या यथार्थता प्रदर्शित की है।

अर्जुन के पर्याय बीभत्सु का निर्वचन उक्त प्रकार से दिया गया है कि बीभत्स (घृणित और गहिप्त) कर्म न करने के कारण यह नाम प्रसिद्ध हुआ। यहाँ 'बीभत्सं नास्तीति' विग्रह से 'उ' प्रत्यय¹ करके 'अबीभत्सु' शब्द अभिप्रेत प्रतीत होता है। फिर प्रयोग में धिस जाने से अकार (नञ्) लोप के द्वारा 'बीभत्सु' शब्द प्रचलित हुआ।

'बीभत्स' शब्द व्याकरण-प्रक्रिया के अनुसार $\sqrt{\text{बघ}}$ (बन्धने) घ्रातु, चित्त-विकार अर्थ में नित्य सन्तन्त्र² होकर घञ् प्रत्यय³ से अथवा 'बीभत्सास्त्यत्र'⁴ विग्रह करके अच् प्रत्यय⁵ से बनता है। अथवा पचाद्यच्⁶, घञ्⁷ या घ⁸ प्रत्ययों से भी बन सकता है। कोशो⁹ में अन्य अर्थों के साथ इसे अर्जुन का पर्याय भी माना गया है। किन्तु महाभारत में अर्जुन के इस नाम को 'उ' प्रत्ययान्त 'बीभत्सु' माना गया है।

महाभारतीय निर्वचन में 'बीभत्स' का सामान्य प्रचलित अर्थ लिया गया है, इसीलिए साथ में 'नञ्' की कल्पना करनी पड़ी है। अन्यथा (युद्ध में शत्रुओं को) न्यायतः बांध लेने की इच्छा वाला अर्थात् उन पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाला ($\sqrt{\text{बघ}} + \text{सन्} + \text{अच्} + \text{उ}$) सहज अर्थ किया जा सकता है और मूलतः यही अर्थ रहा भी होगा। अर्जुन के पक्ष में यह उपयुक्त भी प्रतीत होता है, क्योंकि उनके अन्य पर्याय घनञ्जय, विजय, किरीटी, सव्यसाची, जिष्णु आदि विजयेच्छा और विजय कर्म को स्पष्टतः द्योतित करते हैं।

इस प्रकार अर्जुन के पर्याय बीभत्सु का निर्वचन 'बीभत्स' के प्रचलित अर्थ से किया गया है, जबकि इसका मूल धातु से प्राप्त अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

14. भरत—(दुष्यन्त-पुत्र)

$\sqrt{\text{मृ}}$ से—

'भस्त्रा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः ।

भरस्य पुत्रं दुष्यन्त मायमंस्थाः शकुन्तलाम् ॥

तस्माद् भरस्व दुष्यन्त पुत्रं शाकुन्तलं नृप ।

अभूतिरेषा कस्त्यज्याऽजीवञ्जीवन्तमात्मजम् ।

शाकुन्तलं महात्मानं दीप्यन्ति भर पौरव ॥

1. पा. 3.2.168

2. पा. 3.1.5,6

3. पा. 3.3.18

4. पा. 3.3.102

5. पा. 5.2.127

6. पा. 3.1.134

7. पा. 3.3.19

8. पा. 3.3.118

9. 'बीभत्सो नार्जुने क्रूरघृणात्पविकृते त्रिषु' ।

'बीभत्सो विकृते पार्थे क्रूरे पावघृणात्मनो' ।

भर्तव्योऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि ।
तस्माद् भरत्वयं नाम्ना भरतो नाम मे सुतः¹ ॥
'दुष्यन्तं प्रति राजानं वागुवाचाशरीरिणी ।
माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः ॥
भरस्व पुत्रं दुष्यन्त मामवंस्याः शकुन्तलाम्² ।

भरत—(प्रग्नि)

✓मृ से—

'गुरुभिनियमै' जातो भरतो नाम पावकः ।

प्रग्निः पुष्टिमतिर्नाम तुष्टः पुष्टि प्रयच्छति ।

भरत्वेप प्रजाः सर्वास्ततो भरत उच्यते³ ॥

भारतीय साहित्य में 'भरत' नामक अनेक व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है⁴ । महाभारत और हरिवंश के उपरिलिखित दो उद्धरणों में दीव्यन्ति भरत का निर्वचन दिया गया है । दोनों ही सन्दर्भों में राजा दुष्यन्त द्वारा प्रत्याख्यान कर दिये जाने पर और जब निराश होकर शकुन्तला चल देती है, तो आकाशवाणी या अमूर्त वाणी द्वारा पिता के दायित्व को बतलाया गया है और पुत्र-पालन (भरण) का अनेकशः आदेश दिया गया है । अर्थात् वहाँ सर्वत्र ✓मृ (भरणे) धातु अभिप्रत है, जिसमें प्रतच्⁵ प्रत्यय लगने से वह शब्द बनता है । भरत से सम्बद्ध उक्त व्याख्यान और निर्वचन पुराणों⁶ में भी प्राप्त होता है और सर्वत्र उपरिलिखित प्रथम उद्धरण का प्रथम श्लोक इसी प्रकार उद्धृत किया गया है ।

मत्स्य पुराण⁷ और वागुपुराण⁸ में मनु को भी भरत कहा गया है । वहा भी निर्वचन ✓मृ से ही किया गया है ।

इसी प्रकार अग्निवाचक भरत का भी निर्वचन उपरिलिखित द्वितीय उद्धरण में अग्नि को 'पुष्टिमति' बताते हुए उसे प्रजा का भरण करने वाला कहा गया है । यह निर्वचन वैदिकी परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ प्रजापति⁹ और अग्नि¹⁰ को 'भरत' कहा गया है । वहाँ भी मूल धातु ✓मृ ही घपनाई गई है । अर्थात्

1. महा. 1.69 29-33

2. हरि. 1.32.12

3. महा. 3 211.1

4. उ. 3.390

5. प्रथम मन्वन्तर के एक विष्णुभक्त राजा, वैदिक भरत योद्धा तथा राजा जिनके आधार पर मानवकुल चला, जड भरत, दाशरथि भरत, दीव्यन्ति भरत, नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि, भरत नामक अग्नि आदि ।

6. वि. पु. 4.19.10-14; भा. पु. 9.20.17-21; म.पु. 49.28-32; वा. पु. उ. 37.130

7. म. पु. 114.5,

8. वा. पु. पृ. 45.75, 76

9. प्रजापतिवै भरतः स हीदं सर्वे विमनि-श. ब्रा. 6 8.1.14

10. एपः (अग्निः) उ व ऽइमा प्रजाः प्राणो मृत्वा विमति-श. ब्रा. 1.5.1.8 'अग्निवै भरतः स वै देवेभ्यो हव्य भरति-की. ब्रा. 3.2

जो सभी का भरण-पोषण करता है अथवा जो प्राण होकर प्राणियों में जीवन-धारण करता है। वह देवताओं के लिए हवि ले जाता है। यही अग्नि के निर्वाचन में अभिप्रेत है¹। पुराणों में 'भरत' नामक-ब्रह्मोदनाग्नि का उल्लेख हुआ है²। मोनियर विलियम ने 'अग्नयेऽग्निः' के द्वारा इस अर्थ की ओर भी संकेत दिया है कि जिसे मनुष्य संभाल कर रखते थे³। उल्लेख्य है कि प्राचीन काल में निरन्तर उसे यज्ञार्थ प्रज्वलित रखा जाता था और लोग संभाल करते हुए उसे जीवित रखते थे।

डा. फतहसिंह ने अपने ग्रन्थ में कुछ वैदिक सन्दर्भ दिये हैं,⁴ जहां जाति-नाम के रूप में भरत का उल्लेख हुआ है। अष्टाध्यायी में भी प्राच्य भरत उल्लिखित है⁵। इसके अतिरिक्त वहां योधेयादिगण में यह पठित है,⁶ जिसे डा. वासुदेव शरण अग्रवाल ने दायुधजीवी संघ माना है। निरुक्त⁷ में संग्राम-नाम के रूप में 'भर' का निर्वचन √भृ से दिया गया है। अतः भरत का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ ही सर्वत्र अभिप्रेत है।

इस प्रकार भरत शब्द सहिता और समस्त वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। वहां √भृज् और √डुभृज्—जिन्हें क्रमशः भ्वादि और जुहोत्यादिगण में परिगणित किया गया है—दोनों को स्वीकार किया गया; जबकि महाभारत में मात्र +भृज् को। यह निश्चय है कि यह अति प्राचीन शब्द है, जो व्यक्ति नाम, जाति-नाम, आदि के रूप में सुप्राप्य है। भारतवर्ष में देश का नाम भी किसी भरत से ही जोड़ा जाता है। एतत्सम्बद्ध व्यक्ति विशेष पर विद्वानों में मतभेद है। फिर भी शब्द की मूल धातु पर वैदिक काल से अद्यावधि मतेत्य है।

15. महाभारत

महत्-भार से— एकतश्चतुरो वेदा भारतं चैतदेकतः ।
पुरा किल सुरैः सर्वैः समेत्य तुलयाघृतम् ।
चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा⁸ ।
तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् महामारत मुच्यते ॥
चरवार एकतो वेदा भारतं चैकमेकतः ।
समागतैः सुरपिभिस्तुलारोपितं पुरा ॥
महत्त्वे च गुरुत्वे च द्वियमाणं ततोऽधिकम् ।
महत्त्वाद् भारवत्त्वान्च महाभारतमुच्यते ॥

1. द्र.-'अग्नि 3.2

2. म. पृ. म. 48; वा. पृ. पृ. 29.7; द्र. पृ. 2.12.8; द्र.-मो. वि. 747-II

3. मो. वि. 747-II,

4. चै. एटी. पृ. 177 (भरत-3)

5. पा. 4.2.113

6. पा. 5.3.117, 4.1.178

7. नि. 4.25

8. महा. वि. 1.1.271-272

निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते¹ ॥

‘भरतानां महज्जन्म महाभारतमुच्यते’² ।

‘भरतानां महज्जन्म महाभारतमुच्यते ।

महत्त्वाद् भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते’³ ।

‘माति सर्वेषु वेदेषु रतिः सर्वेषु जन्तुषु ।

तरणं सर्वपापानां ततो भारतमुच्यते’⁴ ॥

भारतीय बीरकाव्य ‘महाभारत’ विश्वसाहित्य का अमूल्य रत्न है । समीक्षकों ने इसे ‘विश्वकोश’ भी कहा है, क्योंकि यदि हास्ति तदभ्यत्र यन्नेहास्ति न तत्स्वचित्’ । यह नाम इसकी प्रधान घटना कौरवों और पाण्डवों में 1॥ दिन तक चलने वाले महायुद्ध ‘महाभारत’ के नाम के आधार पर है ।⁵ कौरव और पाण्डव दोनों ही भरतवंशी होने के कारण भरत या ‘भारत’ कहलाते हैं⁶ । प्राचीनकाल में योद्धाओं के नाम से युद्ध के नाम भी पड़ जाते थे⁷ । अतः इनसे सम्बद्ध संग्राम का नाम ‘भारत’ और असामान्य एवं महान् होने के कारण ‘महाभारत’ कहलाया ।

ऋग्वेद में संग्राम के लिए ‘भर’ शब्द आया है⁸, जिसका निर्वचन महर्षि यास्क ने ‘भरतेषां हरतेषां’⁹ दिया है । आचार्य धुर्ग ने ‘भ्रियन्ते तस्मिन् योद्धारः’ ‘ह्रियन्ते हि तस्मिन् जीवितानि वसूनि च’¹⁰ लिखकर उसे स्पष्ट किया है । इस प्रकार ‘भर एव भारः’ । ‘महान्तं भारं मनोतीति’ विग्रह करके भी महाभारत को महायुद्ध-वाची सिद्ध किया जा सकता है । इस अर्थ में यह शब्द स्वयं ग्रन्थ में प्रयुक्त भी हुआ है, जैसे महाभारतःश्रयानम्¹¹ का अर्थ डा. वासुदेव शरण अग्रवाल ने ‘भरतों के संग्राम की कहानी’ किया है¹² ।

किन्तु महाभारत में तथा अन्यत्र सुप्राप्य यह निर्वचन ग्रन्थपरक है, जैसा कि प्रथम उद्धरण में देखा जा सकता है । यहाँ ग्रन्थ की महत्ता, गौरव, विशालता तथा भारयुक्तता का कथन किया गया है । इस निर्वचन में अतिसामान्य दृष्टि परिलक्षित होती है, क्योंकि यहाँ ‘महा’ और ‘भार’ शब्दों के सामान्य अर्थों को ग्रहण किया गया है तथा ‘त’ पर कोई विचार नहीं किया गया है । अतः इसे स्वार्थ या मतुवर्ग में माना गया प्रतीत होता है । इस निर्वचन को, मनोरञ्जन में, शब्दसाम्य के कारण

1. महा. 1.1.208-209

2. महा. 1.56.31

3. महा. गी. प्रे. स्वर्गा. 5.45, महा. 18.5.36-पा. टि. ।

4. भा.सा. 62

5. महा. चि. 1.62.53

6. ‘वीरा भारतसत्तमाः’ भा.सा. 56

7. पा. 4.2.56

8. ऋक् 4.38.5

9. नि. 4.24

10. नि.दु. 4.24-पृ. 328

11. महा. चि. 1.62.39 तु-महा. अश्वमेध 81.8

12. भा. सावित्री-पृ. 15

प्रस्तुत किया गया, प्रक्षिप्त और लोककृत मानकर उपेक्षित किया जा सकता है, किन्तु विचार करने पर इस निर्वचन की सार्थकता और उपयोगिता सुस्पष्ट हो जाती है।

प्रस्तुत निर्वचन में 'महाभारत' शब्द से सम्बद्ध विभिन्न पक्षों और लोकचित्र का ज्ञान प्राप्त होता है।

इस निर्वचन से महाभारत ग्रन्थ के विशाल आकार और तौल में भारी होने का संकेत मिलता है, जो अपने तीन संस्करणों—जय, भारत और महाभारत—के रूप में पाठकों के सम्मुख आया है। एक विचार के अनुसार इसमें समय-समय पर वेदव्यास के शिष्यों, प्रशिष्यों, व्यासों और कथावाचकों के द्वारा परिवर्तन-परिवर्धन होते रहे हैं और कालेवर प्रक्षेपों के कारण बढ़ता रहा है। वस्तुतः वर्तमान रूप में यह विशाल और भारी अवश्य है। इस प्रकार यह निर्वचन स्तुतिपरक भी है और विषयपरक भी। अर्थात् इसमें ग्रन्थ की महत्ता प्रदर्शित की गई है और विश्वकोशत्व भी सिद्ध किया गया है।

प्रथम निर्वचन में प्रदत्त शब्दावली से भी इसकी पुष्टि होती है। वहां देवों के द्वारा तुला के एक ओर चारों वेद और दूसरी ओर महाभारत रखने पर ज्ञात हुआ कि महाभारत का पलड़ा भारी है। अर्थात् यह वेद-चतुष्टयी से भी महत्त्वपूर्ण और भार में भी उससे अधिक है।

डा. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार भार और महाभार तौल की इकाइयाँ थीं, जो क्रमशः लगभग ढाई मन और 25 मन की थी। 'कोशो' में भार शब्द इस अर्थ में मिलता है, जो लगभग 3 मन 13 सेर 5 छटाक और 20 भाशा के तौल की इकाई थी। यदि इस अर्थ में यहां 'भार' शब्द को ग्रहण किया जाय, तो 'महान्तं भारं तनोति'² यह विश्रुत करके वर्तमान महाभारत की उपर्युक्त तौल वाला माना जा सकता है।

उपरिलिखित द्वितीय उद्धरणगत निर्वचन वर्ण्य विषय की ओर संकेत करता है, अर्थात् जिस ग्रन्थ में भरतों (कौरवों और पाण्डवों) के जन्म जीवन-वर्षा आदि का वर्णन किया गया है, वही 'महाभारत' है।

तृतीय उद्धरण में उपरि व्याख्यात दोनों निर्वचन एक साथ पठित हैं।

चतुर्थ उद्धरण में 'भारत' (महाभारत) का निर्वचन एकाक्षरा परम्परा में दिया गया है। यह समस्त वेद, वाङ्मय और ज्ञान में शोभित है (✓मा 7 भा), सभी प्राणियों में इसकी रति है (✓रम् 7 रति=र) अर्थात् समस्त प्राणी इसके (इस

1. माटे-पृ. 403-1; 'ते षोडशाक्षः कर्पणस्त्री पलं कर्पचतुष्टयम् । तुला स्त्रियां पलशतं भारः स्याद्विंशतिस्तुलाः—अमर. 2.9.86, 87 । महाभारत में उल्लेख है कि कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह में दश मनुष्यभार सोना दिया था—महा. चि. 1.221.52

2. द्र.-श.क.

उपजीव्य ग्रन्थ के) आख्यानो, उपाख्यानो, नीतिपरक निर्देशों आदि से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि यह सभी पापों से उद्धार करने वाला है (√तृ 7 तरण=त) । यहाँ इसको भा, रम् और तृ से भा, र और त लेकर निष्पन्न माना गया है । इसी परम्परा में संगीत शास्त्र में या नट अर्थ से सम्बद्ध 'भरत' के तीनों वर्णों का सम्बन्ध भाव, राग और ताल से भी जोड़ा गया है ।

इस प्रकार उपरि प्रदत्त निर्वचनों के द्वारा अमूल्य ग्रन्थ की आकृति, प्रकृति तथा साहित्यिक और धार्मिक महत्ता पर प्रकाश डाला गया है, जिससे वेदव्यास-प्रोक्त इस पाती के प्रति सहज आकर्षण उत्पन्न होता है ।

16. मित्र

√जिमिदा आदि से—

मित्रं मिन्देर्नन्दतेः प्रीयतेर्वा

सन्नायतेर्मानन्द मोदतेर्वा ।

अवीति तच्चासुतविप्रपूर्वा

सच्चापि सर्वं मम दुर्योधनेऽस्ति¹ ॥

सेनापति कर्ण ने सारथि शल्य से अपने स्वामी दुर्योधन के प्रति मित्रभाव प्रकट करते हुए 'मित्र' शब्द का उक्त प्रकार से निर्वचन दिया है । शब्द को स्पष्ट करने के लिए और उसमें विद्यमान भावों की विशदता के लिए यहाँ अनेक धातुओं का परिगणन यास्क्रीय पद्धति पर किया गया है, वहाँ 'अर्थनिर्णयः परीक्षेत' का सिद्धान्त मुख्य है² ।

टीकाकारों ने यहाँ मुख्य धातु√जिमिदा (स्नेहने) मानी है और अन्य √टुनदि (समृद्धी), √प्रीड् (प्रीती), √प्रीड् (पालने) और √मुद् (हर्षे)—धातुओं को उसका स्पष्टीकरण बताया है, अर्थात् स्नेहन का अर्थ स्नेह करना, आनन्द देना, प्रेम करना, रक्षा करना और प्रशुद्धि बनाना होता है ।

महाभारत के एक अन्य संस्करण के अनुपद उद्धृत पाठभेद में एक धातु अधिक पठित है । अतः उसका 'मान करना' भाव भी इस स्नेहन शब्द में सम्निहित मानना अनुचित न होगा³ ।

'मित्रं मिन्देर्नन्दतेः प्रीयतेर्वा

सन्नायतेर्मिनुते मोदतेर्वा⁴ ॥

उपरिलिखित दोनों उद्धरणों में मूलधातु के रूप में क्रमशः √जिमिदा और √मिदि का उल्लेख हुआ है, जो एकार्थक हैं (स्नेहने) । इनसे उणादि प्रत्यय

1. महा. 8.29.23

2. नि. 2.1; द्र.-डा. सु. कु. गुप्त द्वारा लिखित लेख 'यास्क्रीय निर्वचन', 'अप्रोसिएशन आफ यास्क' 'निरुक्त की वेदभाष्यपद्धति' आदि

3. शब्दकल्पद्रुम में इस धातु को स्वीकार किया गया है ।

4. महा.ग. कर्ण 42.31

क्वत्र¹ से यह शब्द बनता है। आचार्य मुकुट ने इसमें धृन् प्रत्यय² स्वीकार किया है। यह निर्वचन व्याकरण प्रक्रियानुसारी है।

इतिहासपुराण ग्रन्थों की आर्या निर्वचनों की प्रक्रिया के अनुसार उक्त उद्घरण में इस शब्द में दो मूल धातुएं संकेतित मानी जा सकती हैं √जिमिदा या √मिदि घोर/त्रंङ्। निरुक्त में इस शब्द के पुंलिङ्ग रूप का निर्वचन सूर्य के सन्दर्भ में ऐसा ही दिया गया है, किन्तु प्रथम मूल धातु √भी का उल्लेख हुआ है—‘मित्रः प्रभीतेस्त्रायते’³। अर्थात् जो (वर्षा करके) मृत्यु से रक्षा करता है। वह √जिमिदा का भी उल्लेख किया गया है, अर्थात् जो सबको जल से स्निग्ध या विकना कर देता है। निरुक्त में धातु का उल्लेख करके स्पष्टीकरण करने की भी प्रक्रिया है। प्रस्तुत सन्दर्भ में ‘सम्मिम्बानो द्रवतीति वा’⁴ अर्थात् जो गीला करता हुआ चलता है। यहां प्रभीति से ‘मि’ और त्रायते से ‘त्र’ लेकर अथवा √मि (मि) घोर द्रु (त्र-वर्णादेश और वर्णलोप से) अथवा √मिद से मित्र शब्द की निरुक्ति दी गई है।

महाभारत का निर्वचन इसी परम्परा में किया गया प्रतीत होता है। इसमें दो मूल धातुएं स्वीकार की गई हैं। स्पष्टीकरण का प्रकार महाभारतकार का अपना ही है, जिसके अनुसार मित्र में स्नेह, आनन्द, प्रेम, रक्षण या पालन, मोद, मान आदि भाव सम्मिश्रित हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों की अपेक्षा इसमें वैशिष्ट्य परिलक्षित होता है। यद्यपि निरुक्तगत निर्वचन सूर्य के सम्बन्ध में हैं, पर सलावाची ‘मित्र’ शब्द में उस विवेचन को स्वीकार किया जा सकता है⁵।

श्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस शब्द का विग्रह परमेश्वर-नाम के सन्दर्भ में दिया है—‘मेघति स्निह्यति स्निह्यते वा स मित्र’⁶। इस भाव को भी सलावाची मित्र के लिए समझा जा सकता है।

अहिर्बुध्न्य संहिता में ‘मित्र’ का निर्वचन √मदी (हर्षे) से भी दिया गया है⁷। महाभारतीय निर्वचन में इस धातु का उल्लेख नहीं है, किन्तु इसकी समानार्थक √मुद का उल्लेख करके इस भाव का समावेश अवश्य कर लिया गया है।

1. अमिचिमिदिशसिभ्यः क्वत्रः—उ. 4.603

2. सर्वधातुभ्यः धृन्—उ. 4.598

3. नि. 10.21

4. नि. 10.21

5. साम्बपुराणगत निम्न निर्वचन में उक्त दोनों धातुओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है—

‘स्नेहेन सर्वभूतानि यस्मात्त्रायति भास्करः।

जिमिदा स्नेहेन धातुस्तस्मान्मित्रेण उच्यते ॥ साम्ब पृ.8.29 पारसियों में मित्र के लिए तदभव शब्द मित्र का प्रयोग होता है घोर मित्र की पूजा के स्थान को ‘मित्रिवन’ कहते हैं। रोम में भी मित्र-पूजा का उल्लेख मिलता है, जिसके लिए प्रयुक्त शब्द मित्रियाका (Mitriaca) (लै.) मित्रार्चा(सं.) का अपभ्रंश प्रतीत होता है

6. द.स. प्रथम समुल्लास—पृ. 9

5. नित्यं भावन्ति मित्राणि—अहि.पृ. 21.24

महाभारत के उक्त सन्दर्भ में 'मित्र' और 'शत्रु'¹ दोनों शब्दों के निर्वचन दिये गए हैं। जैसा पहले दिखाया जा चुका है, 'शत्रु' शब्द के अनेक धातुओं से निर्वचन किये गए हैं; जबकि मित्र के विचार्यमाण निर्वचन में मूलधातुएं निर्दिष्ट हैं और स्पष्टीकरण में अन्य धातुओं का भी उल्लेख किया गया है।

17. राजा

- ✓रञ्ज से — 'पृथु' वैभ्य प्रजा दृष्ट्वा रक्ताः स्मेति यदब्रुवन् ।
ततो राजेति नामास्य अनुरामादजायत² ॥
'रञ्जिताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति शब्धते'³ ॥
- △ राज् से — 'पित्राऽनुरञ्जितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः ।
अनुरामात्ततस्तस्य (पृथो.) नाम राजेत्यजायत⁴ ॥
'यस्मिन् घर्मो विराजेत त राजान प्रचक्षते'⁵ ॥

प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित सन्दर्भों, आख्यानों और निर्वचनों से ज्ञात होता है। कि प्राचीन भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक स्थिति थी और विचारकों ने इस सम्बन्ध में स्वस्थ एवं व्यावहारिक विचार रखे थे। शासनाध्यक्ष 'राजा' भले ही परम्परया सिंहासनाधिकृत होता था, पर वह निरंकुश नहीं होता था। प्रजा का रञ्जन करना और उसे समृद्धिशाली बनाकर प्रसन्न करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था⁶। फलतः वह देवतुल्य माना जाता था⁷।

राजा पृथु के आख्यान के सन्दर्भ से उपरिलिखित उद्धरणों के रूप में महा-भारत में तथा कतिपय पुराणों⁸ में प्राप्त निर्वचन यही द्योतित करते हैं। बाद के साहित्य⁹ में भी 'राजा' के निर्वचन में यही परम्परा परिलक्षित होती है, पर्याप्त उसे रञ्ज (रागे) से सम्बद्ध किया गया है—'अनुरज्यन्तेऽस्मिन् प्रजा इति'।

1. द्र.-6 21

2. महा. 12.29.131, महा. ग. द्रोण 69.3

3. महा. 12 59.127

4. हरि. 1.5.30

5. महा. 12.91.12

6. मदालसा का कथन है—वत्स राजाभिषिक्तेन प्रजारञ्जनमादिन. ।

कर्तव्यमविरोधेन स्वधर्मञ्च महोभूता ॥

7. 'प्रजापति'—श. ब्रा. 5.15.14; अग्नि, गायत्री, स्वस्ति, बृहस्पति आदि ।
देवताओं का उसके शरीर में प्रवेश की प्रार्थना—ऐ. ब्रा. 8.2.6, महती देवता
ह्येषा नररूपेण तिष्ठति—मनु. 7.8

8. वि. पु. 1.13.48; 93; अ. पु. 18.16, अ. पु. 2.29.63, 64, वा. पु. उ. 1.132

9. राजा प्रकृतिरञ्जनात्-रघु 4 11; राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्ण.—रघु. 6.21 'अर्थ-
वान्' में सलु राजशब्दः—श. 5.14 के बाद ऋषियों द्वारा राजा की प्रशंसा में ।

प्रदत्त प्रथम तीन उद्धरणों में 'रञ्जन' या 'भनुराम' से राजा का निर्वचन दिया गया है। अथर्ववेद में 'राजन्य' शब्द के निर्वचन में रञ्ज् का ही उल्लेख हुआ है¹। वैदिक साहित्य में कतिपय स्थलों² को देखकर प्रतीत होता है कि उस समय राजा को प्रजा का भक्षक भी कहा जाता था, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रजा का अपरञ्जक था, वस्तुतः प्रजा द्वारा उसका कर आदि से पोषण होता था। इसके प्रतिरिक्त प्रजारक्षण भी राजा का प्रधान कर्म था³, जो प्रजारञ्जन का ही एक रूप है, क्योंकि प्रजा या चातुर्वर्ण्य की सुरक्षा में ही और मुख शान्ति से ही उसका वास्तविक रञ्जन हो सकता है। स्मृतियों और कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा के गुणों का और उसकी दिनचर्या आदि का वर्णन किया गया है⁴, उसे पढ़कर भी यही स्पष्ट होता है कि वह प्रजारञ्जन में ही दत्तचित्त रहता था।

चतुर्थ उद्धरण में राज् (दीप्ता) का उल्लेख हुआ है, अर्थात् जिसमें धर्म या कर्तव्य-भावना प्रकाशित है अथवा विद्यमान है, वह राजा कहलाता है। निदक्त-गत निर्वचन⁵ और व्याकरण-व्युत्पत्ति⁶ में भी इसी धातु को स्वीकार किया गया है, क्योंकि राजा देदीप्यमान, प्रकाशमान और प्रतापवान् होता है। परन्तु डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने इस निर्वचन को ध्वनि की दृष्टि से स्वीकार्य, पर, अर्थ की दृष्टि से अस्वीकार्य वर्गों में रखा है। उन्होंने तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस शब्द के निरुक्तगत अर्थ की संगति, अन्य भाषाओं में प्राप्त इसमें मिलते-जुलते शब्दों में नहीं होती। अन्य भाषाओं में इसके अर्थ आदेश या आज्ञा, राजा और नेता आदि हैं⁷। अतः प्रतीत होता है कि 'राजन्' शब्द वस्तुतः किसी शासनायक⁸ √राज् से बना होगा, जो अब धातुपाठों में उपलब्ध नहीं है⁹। निघण्टु में यह धातु ऐश्वर्याय में पठित है¹⁰। अतः शासनायक⁸ √'राज्' धातु की सत्ता पर प्रश्न-चिह्न नहीं लगाया जा सकता और इस धातु से विदेशों में प्राप्त अर्थों से संगति भी बिठाई जा सकती है। फिर भी डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने डा. राजवाड़े के मत के अनुसार⁹ इस धातु की सत्ता का अनुमान माना है। पं. शिवनारायण शास्त्री ने ऋग्वेद के एक स्थल पर¹⁰ शासनायक⁸ √ईक्षे से सम्बद्ध 'ईक्षे' के प्रयोग से और अथर्ववेद के एक स्थल¹¹ पर 'अधिराज' के प्रयोग से प्रकारान्तर से इस धातु की

1. सोऽरज्यत ततो राजन्योऽत्रायत-अथर्व 15.8.1

2. ऋक् 1.65.4 अथर्व 4.22.7; ऐ. ब्रा. 7.29 आदि।

3. ब्र.-ऋक् 3.43.5 गोपां जनस्य। वि. पु. 6.7.3

4. इ.-भा. सं. पृ. 184-186 5. 'राजा राजते' नि. 2.3

6. राजति + कनिन् (उ. को. 1.156) 'अ. सु.। राजते शोभते इति। कनिन्-श. क.।

7. एटी. मा. पृ. 57 भारोपीय Reg या Rego = निर्देश करना, लै. Rex = राजा अथे. Raster = नेता, Raz = नेतृत्व करना, आयरिश Ri और गैलिक Rix = राजा

8. निघण्टु 2.21.4

9. इ.-रावाड़े-निरुक्त-309

10. ऋक् 6.19.10

11. अथर्व 6.98.1

सत्ता की पुष्टि करनी चाहिए है। भले ही सायण ने वहां भी दीप्यर्थक $\sqrt{\text{राजू}}$ को ही स्वीकार किया हो।

यस्तुतः यह सारी स्थिति शब्द को विदेशी आदर्शों के आलोक में देखने के कारण उत्पन्न हुई है। भारतीय परम्परा में आदेश देना राजा का प्रमुख भाव या कर्तव्य नहीं है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है यहा वह एक आदर्श और प्रकाशमान देवता था। वह अपने दश में एक शोभा का घटक था। (राजते शोभते इति)¹। अतः दर्शनीय था, उपास्य था और अनुकरणीय था। राजा की भारतीय शासन-पद्धति में राष्ट्रपति की भांति वह सर्वोच्चसत्ता सम्पन्न होते हुए भी प्रायः मन्त्रिमण्डल अर्थात् प्रजा पर निर्भर होता था। यह व्यवस्था उसे निरंकुश न हो पाने अथवा अपरिच्छेदक या प्रजापीडक न बन पाने में सहायक रही है और मविष्य में भी रहेगी।

इस स्थिति से विचार करने पर 'राजन्' के उपयुक्त अर्थों और अर्थों निर्वाचन उपयुक्त प्रतीत होते हैं, जिन्होंने भारतीय चिन्तनधारा का प्रतिबिम्बित किया है।

इस प्रकार 'राजा' शब्द के निर्वचन में दो स्पष्ट धाराएँ दृष्टिगत होती हैं। वेद में भाष्यकारी ने राजू (दीप्ती) स्वीकार की है तथा कटिन्न अर्थों में विद्वानों ने तथाकथित $\sqrt{\text{राजू}}$ आक्षार्थक को भी खोजने का प्रयास किया है। निम्न क्रम व्याकरण में इसे $\sqrt{\text{राजू}}$ से ही सम्बद्ध किया गया है, पर कटिन्न अर्थों में इसे $\sqrt{\text{राजू}}$ धातु से निरुक्त कर अर्थों निर्वाचन पर प्रयास किया है।

18. लघ

लघ—

उपयुक्त उद्घरण में 'लव' का अर्थ पांच क्षण लेकर¹ यह धर्म भी किया जा सकता है कि इस पुत्र का जन्म अग्रज से पांच क्षणों के बाद हुआ था। प्रायः युग्म बालकों में परस्पर जन्म के समय का अन्तराल इतना ही होता है। इस आधार पर नामकरण मानने पर 'लव' के उक्त अर्थों का आरोपण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और व्युत्पत्तिजन्य भाव शरीरविज्ञान से पृष्ठ भी होगा। किन्तु प्रायः देखा यह जाता है कि निर्वचनों में कवि-कल्पना को प्रथम दिया जाता है जो शब्द-विशेष से सम्बद्ध शब्दों या उसके अनेकार्थों में आन्दोलित रहती हैं। परम्परागत नामों और निर्वचनों को नए बदले रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न जैन साहित्य में यत्र-तत्र दृष्टिगत होता है।² आचार्य विमलसूरी³ ने लव को 'अनङ्गलवण' शब्द से सम्बद्ध करके उन्हें काम के समान सुन्दर बनाना चाहा है।

प्रसङ्गतः उल्लेख है कि कुश⁴ और लव के सम्मिलित रूप से मिलता-जुलता बन्धिविशेष या नटवाची शब्द 'कुशीलव' है, जिसे इन शब्दों से कुछ विद्वानों ने सम्बद्ध करना चाहा है। यद्यपि भानुजि दीक्षित ने इस शब्द का विग्रह 'कुत्सितं शीलमस्त्येषाम्' अथवा 'कुशीलं वान्ति' किया है, किन्तु आर्थी-निर्वचन-परम्परा की दृष्टि में 'कुशीलव' तथा कुश-लव—इन दोनों में ध्वनि-साम्य स्पष्ट दृष्टिगत होता है। अतः कुशीलव को पृषोदरादिवत् सिद्ध माना जाना चाहिए।⁵ रामायण के अनुसार श्रीरामचन्द्र के राजसूय यज्ञ में, महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ आए थे, और कुश-लव के परिचय में उनको अपना शिष्य बताने और वीणा पर प्रतिदिन रामायण के 20 सर्गों का गान करने का निर्देश दिया था।⁶ यह कार्य कुशीलवों के लिए करणीय होता है। अतः सम्भव है कि कुशीलवों का कार्य करने के कारण सीतापुत्रों के नाम कुश और लव रख दिये गए हों। कुछ विद्वानों ने तो वाल्मीकि को लोक-नाटककार, कुशलव आदि को प्रचारकर्ता तथा राम को सीता-त्याग जैसे नृशंस कृत्यों से सुपथ पर लाने के उद्देश्य वाला बताने का साहस भी किया है। इस दृष्टि से भवभूतिकृत 'उत्तररामचरित' का सप्तम अंक तथा उसका भरतवाक्य भी द्रष्टव्य है। श्रीधरस्वामी ने मराठी में लिखित अपनी रामायण में प्रत्येक अध्याय के अन्त में लिखा है कि उन्होंने यह कथा आदि कवि और आद्य-लोकनाटककार वाल्मीकि के रामायण नाटक के आधार पर लिखा है। सम्भव है कोई रामपरक नाट्यात्मक कृति वाल्मीकि की रही भी हो। इस सबसे यह अनुमान लगता है कि 'कुशलव' और और कुशीलव शब्दों में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है।

1. द्र.-पा. टि. 3; पृ. 203 'लवः क्षणास्तु पञ्चैव-वा. पु. उ. 38/214

2. प. च. 97.9

3. द्र.-6.5

4. पा. 6.3.109

5. वा.रा.उ. 93.13,14

19. वसुपेण-

वसु--(√वस्)+सेन (=√पिब्) से—

‘नामधेयञ्च चक्राते तस्य बालस्य तावुभौ ।

वसुना सह जातोऽयं वसुपेणो भवत्विति¹ ॥

‘वसुर्वर्मधरं दृष्ट्वा तं बालं हेमकुण्डलम् ।

नामास्य वसुपेणेति ततश्चक्रुर्द्विजातयः² ॥

भारतीय माहित्य मे दुर्वासा एक ऋषी ब्राह्मण के रूप मे प्रसिद्ध है । ब्राह्मणों में प्रायः वे शाप देते हुए ही चित्रित किये गए हैं, किन्तु कुछ ऐसे भाग्यशाली घटक भी हैं, जिन्हें इस महापुरुष से वरदान प्राप्त हुए हैं । कुन्ती उन्हीं मे से एक हैं । उसने अतिथि रूप में आए दुर्वासा को अपनी घसीम सेवा से प्रसन्न करके एक मन्त्र प्राप्त किया, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी । परीक्षा के लिए उसने सूर्य का आवाहन किया और उसे एक कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई । उसने भयभीत होकर उसे जल मे छोड़ दिया । सूत-नन्दन और उसकी पत्नी राधा ने उसे प्राप्त करके पाला । वह बालक कवच-कुण्डलादि-सहित उत्पन्न हुआ था, भूतः उन्हीने उसका नाम ‘वसुपेण’ रख दिया, जैसा कि प्रथम उद्धरण में स्पष्ट उल्लेख हुआ है । लगभग यही भाव द्वितीय उद्धरण मे भी है, किन्तु यहां नाम रखने वाले ब्राह्मण हैं । नामकरण के आधारां मे यह ‘उपवसन’ के अन्तर्गत आता है³ ।

‘वसु’ शब्द जल, सार, नमक ओषधिमूल, धन और सुवर्ण आदि का वाचक है । उद्धरण से यह भी प्रतीत होता है कि यह शब्द कवचकुण्डलादि का भी वाचक है अथवा कवचकुण्डलादि को धन या द्रव्य माना गया है । टीकाकार नीलकण्ठ ने लिखा है—‘वसुना कुण्डलकवचादिद्रव्येण बद्ध इति वसुपेण’⁴ । वसु के उपयुक्त अर्थों के सन्दर्भ मे कौपो मे दी गई व्युत्पत्ति इस अर्थ के लिए उपयुक्त प्रतीत होती है—‘वस्त आच्छादयति येन तद् वसु’ अर्थात् वह वस्तु, जो (शरीरादि) को ढकती है—√वस् (आच्छादने) +उ⁵ ।

वसुपेण शब्द का उत्तर पद यहां अपने स्वार्थ (सेना) मे प्रयुक्त होकर बहुत उपयुक्त अर्थ देता नहीं प्रतीत होता । योगिकार्य में उसका बन्धन अर्थ ग्रहण करना उचित है, जिसका संकेत नीलकण्ठ की व्याख्या मे स्पष्टतः मिलता है । साथ ही ‘सिनोति बध्नाति (शरीरम्)’ विग्रह करके ‘कवच’ अर्थ भी किया जा सकता है । तब दोनो पद कवचकुण्डलादि के वाचक बनेंगे और उद्धरण का अर्थोचित्य भी सिद्ध हो सकेगा, अन्यथा उत्तरपद उपेक्षित मानना होगा ।

1. महा. 1.104.15

2. महा. 3.293.12

4. महा. चि. 1.111.24-पृ 200

3. वृ. 1.25

5. उ. को. 1.10

उल्लेख्य है कि यद्यपि 'सेना' को 'एतीति इनः । इनेन स्वामिना सह वर्तते सेना' इस विग्रह से भी व्युत्पन्न किया गया है, किन्तु वहां भी 'सिनोति बध्नाति शत्रूति' विग्रह अधिक संगत प्रतीत होता है¹—√विन् (बन्धने)+नि² अथवा नक्³।

इस प्रकार 'वसुपेण' शब्द के निर्वचन में योगिकार्थ से पुष्ट दोनों पद एक ही अर्थ के वाचक बनकर आख्यान और व्यक्तिविशेष की सार्यकता को सिद्ध करते हैं। यह इस निर्वचन का वैशिष्ट्य है।

20. विकुक्षि

वि+कुक्षि से— 'तेषां विकुक्षिज्येष्ठस्तु विकुक्षित्वात्'³
द्रष्टव्य-‘शशाद’, 6.23

21. शत्रु

शत्रु आदि से— शत्रुः शदेः शासतेः शायतेर्वा
श्रूणातेर्वा श्रव्यतेर्वापि सन्⁴ ।
उपसर्गाद् बहुषा सूदतेश्च
प्रायेण सर्वं स्वयि तच्च मह्यम्⁵॥

दुर्योधन के सेनापति कर्ण को, सारथि के रूप में कुशल शल्य को, स्वीकार करना पड़ा, जिसकी प्रबल भावना पाण्डवों के पक्ष में थी। वार्तालाप के सन्दर्भ में कर्ण 'शत्रु' शब्द का निर्वचन प्रस्तुत करता है, जिसमें अनेक धातुओं की कल्पना यह सिद्ध करने का प्रयास करती है कि 'शत्रु' में इन धातुओं के अर्थों से सम्बद्ध भाव होते हैं और उस (कर्ण) के सन्दर्भ में शल्य में ये सब भाव घटित होते हैं।

यहाँ उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरुक्तगत यास्कीय पद्धति का अवलम्बन किया गया है। 'अर्थेनित्यः परीक्षेत' का सिद्धान्त प्रबल है और एतदर्थ अनेक उपायों का संकेत है, किन्तु निर्वचन न किये जाने का निषेध किया गया है⁶। धातुओं में भी म्यूनाधिक परिवर्तन होते रहे हैं। अतः यद्यपि धातुपाठों में ऐसा करने का प्रयास किया है, तथापि उनकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। फिर आद्यन्तोपधातोप, विपर्यय, भादेश, भागम, विकार आदि की सत्ता निरुक्त और भाषा-विज्ञान सम्मत है तथा व्याकरण को भी इन्हें श्रद्धा-कदा विवक्षतः स्वीकार करना पड़ता है। अतः प्रस्तुत शब्द के लिए पठित धातुओं के स्वराक्षरों में प्रतीत होने वाली विप्रतिपत्तियों की उपेक्षा की जा सकती है।

1. द्र.-अ. सु. 1

2. उ. को. 3.10

3. उ. को. 3.2

4. ह्रि. 1.11.13

5. महा. 8.29.24

6. द्र.-निरुक्त-2.1 में निर्वचन के सिद्धान्त।

‘शत्रु’ शब्द की सृष्टि में प्रथम धातु $\sqrt{\text{शद्}}$ (शातने) स्वीकार की गई है, जिसका अर्थ काटना, छेदना, चीरना, मारना और पीड़ा पहुँचाना होता है और ये सभी कार्य पिण्ड या ग्रहाण्ड के सभी शत्रु करते हैं। द्वितीय धातु है $\sqrt{\text{शासु}}$ (अनु-मिष्टी) अर्थात् जिसमें शासन करने की, बलात् दूसरों पर (मित्रों या निबल्लों पर) अधिकार करने की प्रबल इच्छा ($\sqrt{\text{शासु}}$ इच्छायाम्) भी रहती है। तृतीय धातु है $\sqrt{\text{शं}}$ (पाके) अर्थात् जो दूसरों को पकाता है, छाकाता है और पीड़ा पहुँचाता है। चतुर्थ धातु है $\sqrt{\text{शु}}$ हिंसायाम् अर्थात् जो हिंसा में विश्वास रखता है। पंचम धातु $\sqrt{\text{दुष्प्रोषिव}}$ (यूढी) है अर्थात् जो सदा दूसरों की अपेक्षा शीघ्र बढ़ने का प्रयास करता है, भले ही इसके लिए अन्धों को पीछे छोड़ना पड़े, निबल्ल करना पड़े और कुचलना पड़े। यह शारीरिक या सामान्य शत्रुओं के विषय में सहज देखा जा सकता है। षष्ठ धातु $\sqrt{\text{पूड}}$ (क्षरणे, क्षणने) को हिंसायंक्त बताया गया है अर्थात् जो विनाश करता है और जिसकी प्रकृति हिंसा में है।

महाभारत के एक अन्य संस्करण¹ में उपर्युक्त उद्धरण के प्रथम दो चरणों में पाठ-भेद प्राप्त होना है—

‘शत्रुः शदेः शासतेर्वा श्यतेर्वा
शृणातेर्वा श्वसतेः सीदतेर्वा।’

यहाँ प्रथम दो धातुएँ तथा चतुर्थ धातु पूर्ववत् हैं। तृतीय धातु $\sqrt{\text{शो}}$ (तनू-करणे) है अर्थात् जो सम्पर्क में आने पर घिसकर पतला बनाने, अर्थात् क्षीण या विनाश करने का तथा क्रुद्ध या उत्तेजित करने का प्रयास करता है। षष्ठम धातु $\sqrt{\text{श्वस्}}$ (प्राणने) है अर्थात् जो पीड़ा पहुँचाने या विनाश करने के लिए ही प्रयास लेता है या जीवित है। षष्ठ धातु $\sqrt{\text{पद्लु}}$ —सीद (विशरणमत्यवसादनेषु) है अर्थात् जो विनाश, आक्रमण आदि में प्रवृत्त रहता है।

वैदिक साहित्य² में यह शब्द वेरी के अर्थ में ही प्रयुक्त होता रहा है। निरुक्त³ में इसे $\sqrt{\text{शद्}}$ 7 शातय के अतिरिक्त $\sqrt{\text{शमु}}$ (उपशमे) 7 शमय् से भी निरुक्त किया गया है अर्थात् जो दूसरों को शान्त कराने वाला होता है। यह अर्थ शत्रु-पक्ष में बहुत संगत नहीं प्रतीत होता है। हा, चिरशान्ति (मृत्यु) प्रदान करने वाला कहा जा सकता है, इसीलिए सम्भवतः निरुक्त टीकाकार आचार्य दुर्गा ने ‘शमयिता’ का अर्थ ‘हन्ता’ किया है⁴। यद्यपि $\sqrt{\text{शमु}}$ धातु इस अर्थ में पाणिनीय धातुपाठ में प्राप्त नहीं है किन्तु

1. महाभारत—श्रीगंगाप्रसाद सम्पादित, दिल्ली से प्रकाशित।

2. ऋक् 1.33.13; 4.28.4; अथर्व 4.3.1 आदि।

3. नि. 2.16

4. तत्रैव-दुर्गाचार्यकृत टीका।

शमित¹ शमन्² आदि पदों में यह अर्थ सुव्यक्त है ।

‘शत्रु’ शब्द के सन्दर्भ में धातु विषयक मतभेद की भांति प्रत्ययगत मतभेद भी द्रष्टव्य है । शब्दकल्पद्रुम, अमरकोश सुधा व्याख्या आदि में औणादिक ऋन्³ प्रत्यय का उल्लेख है । सुधा व्याख्या में णिलुक् के लिए भी विधान है⁴ किन्तु यह सूत्र सिद्धान्त कीमुटी में प्राप्त नहीं है । वहाँ प्रज्ञादि गण में शत्रु का पाठ होने से ह्रस्वत्व स्वीकार किया गया है⁵ । भानुजि दीक्षित ने प्राचार्य मुकुट के मत का उल्लेख किया है, तदनुसार ‘ह’ प्रत्यय और ह्रस्व करने से शत्रु शब्द निपातन से बनता है⁶ । प्राचार्य सायण ने ‘तृशदिभ्यश्च ऋन्’ सूत्र का उल्लेख करके ऋन् प्रत्यय से इसकी सिद्धि की है⁷ ।

इस प्रकार शत्रु शब्द का निर्वचन महाभारत में यास्कीय पद्धति पर अनेक धातुओं को देकर किया गया है और अर्थ की प्रधानता स्वीकार की गई है । उप-युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत शब्द के सन्दर्भ में यद्यपि दश धातुओं की कल्पना की गई है तथापि व्याकरणों ने केवल एक मूल धातु ही स्वीकार की है । और वही धातु शत्रु के अन्य पर्याय ‘शतेर’ में भी स्वीकार की गई है, जिसे उणादि प्रकरण में √शद्लु + एरच् से सिद्ध किया गया है⁸ ।

22. शान्तनु-शान्तनु

शान्त + तनु से—

‘शान्तोऽसीति मयोक्तस्त्वं यञ्चासि तनुतां गतः ।

सुतनुयंशसा लोके शान्तनुस्त्वं भविष्यसि⁹ ॥

शम् + तनु से—

‘यं यं कराम्यां स्पृशति जीर्णं स सुखमश्नुते ।

पुनर्युवा च भवति तस्मात्तं शान्तनुं विदुः¹⁰ ॥

शान्त + (सू) नु से—

‘शान्तस्य जज्ञे सन्तानस्तस्मादासीत्स शान्तनुः¹¹ ॥

महाभारत और हरिवंश के तीन पृथक् सन्दर्भों में राजा शा (श)न्तनु का निर्वचन प्राप्त होता है । प्रथम उद्धरण राजा शान्तनु के पूर्वजन्म की घटना पर आश्रित है । हरिवंश में प्रवृत्त आरुह्य के अनुसार समुद्र तट पर कश्यप के साथ लड़े ब्रह्मा को देखकर समुद्र बढ़ने लगा और उन्हें भिगो दिया । ब्रह्मा ने उसे शान्त हो

1. एक ऋत्विक्, जो यज्ञार्थ पशुबध करता है ।

2. देखो संशको को, जहा अवसान, समाप्ति, नाश, बलि के लिए पशुहन्तन आदि अर्थ दिये गए हैं ।

3. रुशातिभ्यां ऋन् उ. 4.543

4. ‘बहुलमन्यप्रापि’ इति णिलुक् 2.8.9

5. प्रज्ञादिभ्यश्च-पा. 5.4.38, इत्यत्र पाठाद् ह्रस्वत्वम् ।

6. जञ्वादिभ्यश्च-उ. 4.542; एते रूपप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते-सि. की वा. म.

7. मा. धा. वृ. 1.584

8. शदेस्त च-उ.-1.60

9. हरि. 1.53.26

10. 1.9.0.48

11. महा. 1.92.18

जाने के लिए कहा। उनके कहने पर वह शान्त हो गया और तनुता को प्राप्त हुआ। अतः 'शान्त' की वाणी के प्रभाव से समुद्र ही राजा शान्तनु के रूप में उत्पन्न हुआ।

यहां 'शान्त' और 'तनु' शब्दों को सिद्ध पद के रूप में स्वीकार कर मूल शब्द 'शान्ततनु' बताया गया है, जो बोलने में शीघ्रता लाने के कारण समध्वनि 'त' का लोप हो जाने से 'शान्तनु' हो गया प्रतीत होता है। भाषा-विज्ञान में यह मध्य व्यंजन-लोप का उदाहरण है¹।

उपरि प्रदत्त द्वितीय उद्धरण में स्पष्ट निर्वचन नहीं है, फिर भी शब्द का व्याख्यान किया गया है। वहां 'शान्तनु' को राजा प्रतीप का पुत्र और देवादि का अनुज बताया गया है। इसमें एक विशेष गुण था कि वह जिसे भी अपने हाथों से स्पर्श करता था, वह बृद्ध या रोगी भी युवा और स्वस्थ हो जाता था²। इस कर्म से उसे बड़ी शान्ति मिलती थी³। अतः उसका नाम 'शान्तनु' प्रसिद्ध हुआ।

प्रथम निर्वचन की भांति यहां भी शान्ति का भाव निहित है, पर उसे प्रकारान्तर से प्रस्तुत किया गया है। यहां 'शान्तनु' शब्द को शान्ति के वाचक अर्थय 'शम्' और शरीरवाची 'तनु' से निष्पन्न किया गया प्रतीत होता है।

तृतीय उद्धरण में राजा प्रतीप द्वारा वृद्धावस्था में पुत्रप्राप्ति का सन्दर्भ है। यहां राजा के विशेषण के रूप में 'शान्त' शब्द और उसके बाद सन्तान' शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका एक पर्याय 'सूनु' भी होता है⁴। यही मूल शब्द 'शांत' 'सूनु' अभिप्रेत प्रतीत होता है, जिसके पूर्वपद का उल्लेख शब्दशः किया गया है और उत्तरपद का पर्याय दे दिया गया है। यहां भी मध्यवर्ण-लोप से 'शान्तनु' को निरुक्त माना जा सकता है।

'शान्तनु' शब्द प्राचीन है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है,⁵ किन्तु वहां निर्वचन नहीं प्राप्त होता है। निरुक्त में भी यह शब्द आया है⁶। वहां इन्हें कौरव्य कहा गया है और व्याख्यान भी दिया गया है, जो पौराणिक व्याख्यान की ओर संकेत करता है। अग्रज देवादि राज्य न ग्रहण करके तपस्यार्थ चला गया। राज्य का भार शान्तनु ने वहन किया, किन्तु इस अनियमितता के कारण 12 वर्ष तक वहां वर्षा न हुई। फिर उसकी तपस्या और यज्ञ से वर्षा हुई, सभी को शान्ति मिली। 'शान्तनु' नाम का वहां यही निर्वचन अभिप्रेत प्रतीत होता है (शं मगलात्मकं तनुर्यस्य) यहां 'तनु' √तन् से निष्पन्न है। अतः 'तनु' को 'कर्म' वाची भी माना जा सकता है, किन्तु यहां यास्क ने स्पष्ट निर्वचन नहीं दिया है। ऐसा मानने पर इस निर्वचन की एवं पौराणिक निर्वचनों की एकरूपता सिद्ध हो जाती है।

1. द्र.-भा. वि. सि. पृ. 186, 190

2. तु.-वा.पु. उ. 37.234

3. द्र.-भा. पु. 9.22.13-14 वि. पु. 4.20.13; म. पु. 50.43.44

4. अमरकोश 2.6.27

5. ऋक् 10.98

6. नि. 2.10

23. शशाद

शश+√घृद् से — 'श्राद्धकर्मणि चोद्दिष्टे अकृते श्राद्धकर्मणि ।

भक्षयित्वा शशं तात शशादो मृगयां गतः¹ ॥

व्यक्तियों के नामकरण के विभिन्न आधार होते हैं। कभी-कभी एक ही व्यक्ति के विभिन्न आधारों पर विभिन्न नाम पड़ जाते हैं। राजा इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र के उपरिलिखित दो नाम प्राप्त होते हैं। इनमें प्रथम नाम आकृतिपरक और द्वितीय कर्मपरक है।

राजा इक्ष्वाकु के सौ पुत्रों² में ज्येष्ठ पुत्र का 'विकुक्षि' नाम इसलिए रखा गया, क्योंकि उसकी कुक्षिया विपुल थी—'विपुले कुक्षी यस्य'। टीकाकार नीलकण्ठ ने भी यही अर्थ लिया है। किन्तु इसका विग्रह 'विगते कुक्षी यस्य' भी किया जा सकता है, अर्थात् जो कुक्षिहीन था। शरीर-विज्ञान की दृष्टि से यह उचित नहीं है, पर यह आलंकारिक कथन है अर्थात् वह इतना स्वस्थ किंवा स्थूल था कि उसकी कुक्षियां दृष्टिगत न होती थी। यह भाव शब्द के दोनों विग्रहों से स्पष्ट होता है। इस प्रकार इस नाम से उसकी आकृति या रूप पर प्रकाश पड़ता है।

द्वितीय नाम 'शशाद' आख्यानपरक है। राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका या दृष्टका श्राद्ध के लिए अपने पुत्र विकुक्षि को श्राद्ध के निमित्त मृग-मांस लाने के लिए कहा। देवी भागवत पुराण के अनुसार उसने वन में अनेक पशुओं को मारा। मूल से व्याकुल होने पर उसने एक शश (खरगोश) को मारकर खा लिया। अतः उसका नाम 'शशाद' पड़ गया³। हरिवंश के मत में यह नामकरण वसिष्ठ ने किया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि राजपुत्र ने श्राद्धकर्म की समाप्ति से पूर्व शश-भक्षण कर लिया है। यह आख्यान धर्म पुराणों⁴ में भी प्राप्त होता है।

हरिवंशीय निर्वचन में पूर्वपद का उल्लेख किया गया है, किन्तु उत्तरपद के लिए समानार्थक धातु देकर व्याख्यान किया गया है। तदनुसार 'शशमत्तीति' विग्रह करके √घृद् (भक्षण) + घृच्-भ्युत्पत्ति अभिप्रेत है। विष्णुपुराण⁵ गत सन्दर्भ में व्याख्यान स्पष्ट है, किन्तु 'शशाद' का उल्लेख बिना निर्वचन दिये किया गया है। व्याख्यान के माध्यम से निर्वचन अभीष्ट अवश्य है।⁶ यही स्थिति भागवतपुराण की है⁷। किन्तु देवी भागवत पुराण में 'शशाच्चाददसौ वने'⁸ लिखकर शश+√घृद् (लङ् लकार) का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस प्रकार कर्म के आधार पर प्रदत्त यह नाम उसे स्वयं को तथा अन्य जनों को उसके द्वारा कृत अपराध का स्मरण दिलाता है और सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। राजा का वास्तविक नाम इनसे अतिरिक्त भी हो सकता है।

1. हरि. 1.11.17

2. हरि 1.11.12

3. दे. भा. 7.9.8

4. वि. पु. 4.2.12, वा. पु. उ. 26.9-20, म. पु. 12.26

5. 'ततश्चासौ विकुक्षिमु' रणेशमुक्तशशाद-संज्ञामवाप पित्रा च परित्यक्त-वि.पु.4.2.18

6. भा. पु. 9.6.11

7. दे. भा. पु. 7.9.8

24 सम्राट्—(द्र.-राजा)¹

सम् + √राज् + (क्विप्) से—

गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियंकराः ।

न च साम्राज्यमासास्ते सम्राट् शब्दो हि कृत्स्नभाक्² ॥

राजा शब्द के विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है कि राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजारजन था । राजा शब्द के मूल में परम्परया √रञ्ज और √राज् को स्वीकार किया गया है । साथ ही शासनार्थक √राज् की कल्पना भी की गई है । 'सम्राट्' शब्द भी सम् उपसर्ग पूर्वक उक्त घातुधो से निर्मित माना जा सकता है । व्याकरण में क्विप् प्रत्यय का विधान करके इस शब्द की सिद्धि की गई है³ । महा-भारतीय उद्धरण में राजा पद में निहित समस्त भावों को यंशिष्ट्य के साथ द्योतन करने के लिए √राज् से पूर्व सम् उपसर्ग का प्रयोग माना गया है । यहाँ इन दोनों शब्दों (राजा और सम्राट्) का अन्तर निर्वचन के आधार पर बताया गया प्रतीत होता है । 'प्रियंकर' या प्रजानुरञ्जक दोनों हैं, पर सम्राट् शब्द का क्षेत्र व्यापक है । विचार्यमाण उद्धरण में सम् उपसर्ग के स्पष्टीकरण के लिए 'कृत्स्नभाक्' शब्द का प्रयोग किया गया है । अर्थात् वह सम्पूर्ण प्रदेश पर शासन करने वाला होता है । वायुपुराण में 'भारत' की परिभाषा के साथ-साथ नवद्वीपों की चर्चा भी आई है । नवम द्वीप को हिमालयस्थ गंगाप्रभव से कन्याकुमारी तक बताया है, उसी का शासन करने वाला सम्राट् कहलाता है⁴ । ऐसा ही उल्लेख मत्स्य पुराण में भी हुआ है⁵ साहित्य में इस पद का प्रयोग प्रायः हरिश्चन्द्र कातंवीर्य आदि⁶ उन शासकों के लिये हुआ है, जिन्होंने चक्रवर्तित्व प्राप्त कर लिया था । वायुपुराण में विराट् पुरुष को⁷ और चक्रवर्ती राजा को⁸ सम्राट् कहा गया है । वैदिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग राजा की अपेक्षा अधिक शक्ति-सम्पन्न बड़े शासक के लिए हुआ है⁹ । शतपथ ब्राह्मण में बाजपेय यज्ञ के द्वारा ऐसा राजत्व अर्जित करने वाला 'सम्राट्' कहा गया है¹⁰ । चक्रवर्ती सम्राटों के द्वारा अश्वमेध और रात्रमूय यज्ञ भी सम्पन्न किये गए हैं । इसे 'चतुर्दधिश्यामसीमाधरित्री' का शासक या 'सार्वभौम', 'द्वादश-राजमण्डलेश्वर' आदि पदों से भी अलंकृत किया गया है¹¹ ।

इस प्रकार बीरकाव्यों में ऐसे स्थल भी प्राप्त होते हैं, जहाँ राजा, सम्राट्

1. द्र.-6.17

2. महा. 2.14.2

3. सम्यक् राजते (राजति)-सम् + राज् + क्विप् । द्र.-श.क; घ. सु. ।

4. वा. पु. पू. 45.86

5. म. पु. 1.14.15 वायुपुराण और मत्स्यपुराणगत उद्धरणों में भी 'कृत्स्न' शब्द का प्रयोग किया गया है ।

6. घ. पु. 3.16.23

7. वा. पु. पू. 10.15

8. वा. पु. उ. 32.23

9. ऋक् 3.55.7; वा. सं 5.32 आदि ।

10. श. घा. 5.1.1.13

11. द्र.-श.क. ।

जैसे पर्यायवाची शब्दों में निर्वचन की दृष्टि से अन्तर स्पष्ट किया गया है। उसकी पुष्टि प्रयोगों से भी होती है। प्रस्तुत उद्धरण इसी कोटि में आता है।

25. सात्त्वत

सत्त्व+त (√तनु) 7 सात्त्वत से—

‘यतः सत्त्वं न च्यवते यच्च सत्त्वाध्न हीयते ।

सत्त्वतः सात्त्वतस्तस्मात्.....’¹ ॥

‘सत्त्वाध्न च्युतपूर्वोऽहं सत्त्वं वै विद्धि मत्कृतम् ।

जन्मनीहाभवत् सत्त्वं पौर्विकं मे धनञ्जय ॥

निराशोः कर्मसंयुक्तं सात्त्वतं मां प्रकल्पय ।

सत्त्वतज्ञानदृष्टोऽहं सात्त्वतः सात्त्वतां पतिः’² ॥

‘सात्त्वतात् सात्त्वताः स्मृताः’³ ॥

संस्कृत-साहित्य में कृष्ण, विष्णु, बलदेव और यादवों के लिए⁴ प्रयुक्त सात्त्वत शब्द का निर्वचन महाभारत के उक्त उद्धरणों में प्राप्त होता है। यह शब्द ‘सत्त्व’ से सम्बद्ध है। व्याकरण के अनुसार स्वार्थ में अण् प्रत्यय करके ‘सात्त्व’ तथा √तनु (विस्तारे) में ‘ह’ प्रत्यय कर ‘(सात्त्व) त’ शब्द बनते हैं। जिसमें सत्त्वगुण का प्राधान्य है—प्राधिक्य है, वह सात्त्वत है। उपरिलिखित प्रथम दो उद्धरणों में इसे सुस्पष्ट शब्दावली में व्यक्त किया गया है। पद्मपुराण में विष्णु की और उनके दास्य और सख्य भाव के आराधक तथा आत्मसमर्पण में दृढ़ भक्त की भी सात्त्वत कहा गया है⁵।

किन्तु इन उद्धरणों में व्याकरण की उक्त प्रक्रिया को नहीं स्वीकार किया गया है। आर्यों निर्वचन-परम्परा में यहाँ पूर्वपद-‘सत्त्व’ को सिद्ध मानकर ‘त’ का व्याख्यान अपवन (पतन), विहीन या विनाश आदि का अभाव किया है। दोनों के मेल से बने ‘सत्त्वत’ पद से अण् के विधान से ‘सात्त्वत’ पद बनाया गया है। द्वितीय उद्धरण के प्रथम श्लोक में भी भिन्न शब्दावली में यही बताया गया है। द्वितीय श्लोक में ‘सात्त्वत’ पद को पारिभाषिक शब्दावली में स्पष्ट किया गया है।

तृतीय उद्धरण से सम्बद्ध हरिवंश गत यदुवंश के वर्णन में राजा सत्त्वत को ‘सत्त्ववृत्ति’ तथा ‘गुणोपेत’ कहकर⁶ उसके पदाधारी को ‘सात्त्वत’ बतलाया गया है। यह तद्धित ‘सात्त्वत’ गोत्रापत्यार्थक अण् प्रत्यय से सिद्ध होता है। विष्णु पुराण⁷ और

1. महा. 5.68.7

2. महा. 12.330.12,13

3. हरि. 2.38.38.

4. द्र.-श. क.

5. प. पु. (उ.) अ. 99 (श. क. से उद्धृत) । लेख्य है कि सात्त्विक भाव से विष्णु के उपासक सात्त्वत कहलाते थे और वैष्णव सम्प्रदाय में यह सर्वश्रेष्ठ सम्प्रदाय माना जाता था ।

6. हरि. 2.38.37

7. वि.पु. 4.12.44

कुर्म पुराण¹ में भी यही निर्वेचन दिया गया है। कूर्म पुराण के अनुसार यदुवंशीय राजा सत्त्वत ने इस धर्म की यथेष्ट उन्नति की थी। उसने सात्त्वत धर्म का उपदेश नारद से ग्रहण किया था।

वायुपुराण में सात्त्वत को सत्त्वगुण से युक्त और 'सत्त्व' का पुत्र बतलाया गया है—

‘सत्त्वात् सत्त्वगुणोपेतः सात्त्वतः कीर्तिवर्धनः’²

किन्तु यहाँ ‘त’का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। हाँ, ‘उपेतः’ शब्द के कथन से वहाँ ‘युत’ का ग्रहण किया जा सकता है अथवा उपयुक्त✓तनु घातु भी स्वीकार की जा सकती है। पुत्रत्व का द्योतन पौराणिक शैली में पंचमी विभक्ति से किया गया है।

इस प्रकार ‘सात्त्वत’ पद को सत्त्व✓तनु से, सत्त्वत से और सत्त्व से सम्बद्ध किया गया है।

—

मानव वर्ग-3 (विविध)

दैविक खण्ड के अन्तर्गत मानव वर्ग के तृतीय उपवर्ग में परिवार, वंश, जाति, समाज, शरीर, जगत्, पुरुषार्थ, व्रतादि और ज्ञानवाचक विविध शब्दों का भी ग्रहण किया गया है।

1. अतिथि

अ + स्थिति से—

‘अनित्यं हि स्थितो यस्मात् तस्मादतिथिरुच्यते’¹

‘ह्यज्ञातोऽतिथिरुच्यते’²

भारतीय संस्कृति में ‘अतिथि’ को पूज्य माना जाता है। इस शब्द का निर्वचन विभिन्न ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्राप्त होता है। लोक-विश्वास तथा प्रचलित धारणा के अनुसार ‘न तियिर्यस्य’ विग्रह करके यह भाव प्रकट किया जाता है कि जिसका दिन, समय आदि निश्चित नहीं होता, जो सहसा आ जाता है, वह अतिथि है। उपरिलिखित द्वितीय उद्धरण में यही भाव प्रकट किया गया है कि वह अज्ञात होता है, जबकि अग्न्यागत ज्ञात और परिचित होता है—‘अग्न्यागतो ज्ञातपूर्वः’³

प्रथम उद्धरण में यद्यपि प्रकारान्तर से यही भाव प्रकट किया गया है, किन्तु प्रयुक्त शब्दावली से उसके निर्वचन पर भी प्रकाश पड़ता है, जिसमें पूर्वपद ‘अ’ का व्याख्यान ‘अनित्य’ से करके मूल शब्द ‘अस्थिति’ बताया गया प्रतीत होता है। यहाँ वर्ण-विपर्यय और आदि व्यंजन-लोप से ‘अतिथि’ पद सिद्ध माना जा सकता है।

शब्दकल्पद्रुम में ‘अतिथि’ की व्याख्या में एक श्लोक उद्धृत किया गया है, जिसमें उक्त भाव और शब्दावली का परिरक्षण है—

यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत्रं न च स्थितिः ।

अकस्माद् गृहमायाति सोऽतिथिः प्रोच्यते बुधः ॥

1. महा. गी.प्रे.अनु. 97.19; तु.-अनु. 3.102; मा.पु. 29.31

2. महा. भाष्य. अथे. 1.नं.4.956

मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक भट्ट ने स्थिति शब्द का अभिधाय लेते हुए मनुस्मृति के उद्धरण¹ के आधार पर गृह में एक रात्रि मात्र रुकने वाले को (या पूरे दिन न रुकने वाले को) अतिथि कहा है और यह विग्रह भी दिया है—‘अनित्या-वस्थानात् विद्यते द्वितीया तिविरस्येत्यतिथिरुच्यते’।² किन्तु महाभारतीय उद्धरण के गीता-प्रेस के अनुवाद में स्वगृह-अस्थिति की चर्चा की गई है अर्थात् जो नित्य अपने घर में स्थित नहीं रहता, धूमता रहता है। यह भाव निरुक्त में प्रदत्त निर्वचन से पुष्ट होता है—‘अतिथिरभ्यतितो गृहात् भवति’³, अर्थात् जो इधर-उधर घरों में पहुँचता रहता है। यहाँ $\sqrt{\text{अत}}$ (सातत्यगमने) घातु को मूल माना गया है, किन्तु उत्तरपद (थि) के विषय में यास्क भौन है। एकाक्षर कोशों में ‘य’ का अर्थ पर्वतादि, ‘थि’ का गोदा-यमुना अर्थात् नदी और ‘थी’ का भू, समुद्र आदि अर्थ दिये हैं⁴, जो अतिथि के सततगमन और भ्रमण की पुष्टि कर सकते हैं।

निरुक्त में एक अन्य निर्वचन भी दिया गया है, जिसमें ‘तिथि’ शब्द का आश्रय लेने के कारण निश्चितता प्रकट होती है, पर कहां और किन तिथियों में जाता है, यह अनिश्चितता तो रहती ही है। निर्वचन इस प्रकार किया गया है—

‘अभ्येति तिथिषु परकुलानीति वा परगृहाणीति वा’⁵।

यहाँ भी उक्त भाव का ही ध्येय किया गया है, पर निर्वचन-प्रकार भिन्न है। यहाँ $\sqrt{\text{इ}} + \text{तिथि}$ से जो निर्वचन प्रस्तुत किया है, वह अर्थ की दृष्टि से भले ही संगत हो कि जो (पीणमासी आदि निश्चित) तिथियों में दूसरे के परिवारों में या घरों में जाता है, पर $\sqrt{\text{इ}}$ का ‘अ’ में परिवर्तन चिन्त्य है। इसीलिए सम्भवतः डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने इसे निरर्थक और विवेक-शून्य बतलाया है⁶। इसे $\sqrt{\text{इ}}$ के पूर्ण रूप $\sqrt{\text{अम्}}$ का अवशेष भी माना जा सकता है⁷।

व्याकरण में इसे $\sqrt{\text{अत्}} + \text{इयिन्}$ से व्युत्पन्न किया गया है⁸—‘अतति सातत्येन गच्छति न तिष्ठति’⁹। अतिथि का अर्थ ‘आत्मा’ करके ‘अतति सन्ततं गच्छति’ विग्रह भी किया जाता है। ऋग्वेद में अग्नि¹⁰ को और कठोपनिषद् में वंशवानर¹¹ को अतिथि कहा गया है। वहाँ भी इसी अर्थ से संगति बैठती है। वायुपुराण में कुश के धर्मात्मा पुत्र का अम्बव्यं नाम अतिथि प्राप्त होता है, क्योंकि वह अतिथि-प्रिय था¹²।

1. एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्ग्राह्याः स्मृतः।

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते—मनु. 3.102

2. मनु. 3.102 पर टीका।

3. नि. 4.5

4. ए.को. पृ. 221

5. नि. 4.5

6. एटी. या पृ 118

7. द्र.-एटी. या, पृ. 155

8. उ.को. 4.2

9. द्र.-म.क.

10. ऋक् 8.74.1

11. कठ. 1.1.7

12. वा.पु. उ. 24 तु.—आ.पु. 9.12.1; म.पु. 12.52 वि.पु. 4.4.105

इस प्रकार अतिथि शब्द के सन्दर्भ में दो पृथक् धाराएं दृष्टिगत होती हैं—
'निरुक्त और व्याकरण में $\sqrt{\text{अत्}}$ या $\sqrt{\text{इ}}$ से तथा' इतिहासपुराण ग्रन्थों में और लोकविश्वास में बहुव्रीहि समास करते हुए अ-तिथि से ।

2. अम्बा

अम् (अंग) + बा (वर्धन) से—

'अंगानां वर्धनादम्बा'¹ ।

महाभारत में यज्ञ-तत्र पारिवारिक शब्दों के भी निर्वचन प्राप्त होते हैं । परिवार में सर्वोच्च स्थान मां का होता है² । मां शब्द 'अम्बा' या 'माता' का अपभ्रंश प्रतीत होता है । भाषावैज्ञानिकों ने इन शब्दों को ध्वन्यनुकरणात्मक माना है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अम्मां, मां, अम्पा (मम्मी, पापा) जैसे पवर्गीय या स्वरपूर्व पवर्गीय शब्दों का उच्चारण सरलतया करता है । इतिहासपुराणकार इस दृष्टि से प्रायः निर्वचन न देकर लोक-भावना आदि से प्रेरित हुए हैं ।

वेद में मां के लिए 'अम्बा'³ या इससे मिलते-जुलते शब्दों अम्बिका, अम्बालिका⁴, अम्बायवी, अम्बया⁵ का प्रचुर प्रयोग हुआ है । कोशकारों ने इसे स्नेहपूर्वक जाने, व्यवहार करने और बोलने के अर्थ में $\sqrt{\text{अबि}}$ (गती) तथा $\sqrt{\text{अबि}}$ (शब्दे) से सिद्ध किया है⁶ ।

महाभारतीय निर्वचन इस परम्परा से भिन्न है । न वहाँ व्याकरण की दृष्टि है और न भाषा-विज्ञान की । वह निरुक्त-परम्परा में आधी निर्वचन है, किन्तु उसका मूल पूर्ववर्ती साहित्य में उपलब्ध नहीं होता । महाभारत का यह निर्वचन घनीभूत श्रेणी का है, क्योंकि यहाँ (बच्चों के) अंगों का सम्बन्धन या पोषण करने के कारण माता को 'अम्बा' कहा गया है । शब्द का अर्द्धांश 'अंग' का और उत्तरांश 'वर्धन' का प्रतिनिधित्व करता है । इस दृष्टि से यह लोककृत निर्वचन की कोटि में आता है । इस निर्वचन में कवि ने माता के मुख्य कर्तव्य शिशुपालन की ओर संकेत किया है । किन्तु यदि मूलतः $\sqrt{\text{अबि}}$ को भी स्वीकार कर लिया जाय, तो भी यह पद बच्चों के प्रति माता के स्नेह-भाव को द्योतित करेगा—'अम्बयते शब्दयते । स्नेहेन उपगम्यते यया सा ।'

ब्रह्मवैवर्तपुराण में लोककृत निर्वचन का एक अन्ग उदाहरण है । वहाँ 'अम्बा' को 'पूजिता' और 'वन्दिता' कहा गया है और पुष्टि में मूल (अम्बु) धातु को पूजनार्थक बतलाया गया है⁷ । यह धातु पाणिनीय धातुपाठ में इस अर्थ में प्राप्त

1. महा. 12.258.30

2. तु.-महा. शान्ति 266.31; मनु. 2.145

3. अथर्व 1.4.1

4. वा.सं. 23.18

5. को.उप. 1.3

6. श.क.; अ.सु. 1.7.14

7. अम्बेति मातृवचनो वन्दने पूजने तथा ।

पूजिता वन्दिता माता जगतां तेन सम्बिका 11 ब्र.वै.-प्र.सं. 57.20

नहीं होती है। अन्य लुप्त धातुपाठों में इसकी सत्ता रही भी हो सकती है। यहां भी धातु के प्रचलित अर्थ को स्वीकार करके पूज्यत्व या बन्धत्व का भाव लाया जा सकता है।

3. कन्या

√कन् + (यक् + टाप्) से—

‘सर्वान् कामयते यस्मात् कनेर्घातोश्च भामिनि ।

तस्मात्कन्येह सुश्रोणि स्वतन्त्रा वरर्वाणि¹ ॥

‘कनेर्घातोः’²

महामारत के एक विशेष सन्दर्भ में ‘कन्या’ शब्द का निर्वचन दिया गया है। पिता की आज्ञा से कुन्ती महाक्रोधी दुर्वासा की सेवा में दत्तचित्त हो गई और उन्हें प्रसन्न करके उससे प्राप्त मन्त्र की परीक्षा के लिए सूर्य का आवाहन किया। शीलमंग से भयभीत कुन्ती ने जब अपने ऊपर माता-पिता और गुरुजनों का अधिकार बतलाया, तो सूर्य ने उक्त प्रकार से ‘कन्या’ शब्द का निर्वचन प्रस्तुत किया और उसे अपना वर खोजने के लिए सबकी स्वयं कामना करने वाली और स्वतन्त्र बताया। यहां यह शब्द √कनी (दीप्तिकान्तिकतिषु) और एक अन्य पाठ-भेद में √कमु (कान्ती) से निष्पन्न बताया गया है। इससे कन्या के युवति और स्वयम्भवा होने का प्रमाण उपस्थित होता है। वैदिक काल में भी कन्या अपने पिता के घर में बिकसित होती थी, जहां उसे गाव के युवकों के साथ मुक्त संसर्ग की स्वतन्त्रता थी³। वहां प्रेमी पर विजय प्राप्त करने की कामना आदि के संकेत प्राप्त होते हैं⁴। इससे गान्धर्व विवाह की प्राचीनता सिद्ध होती है।

यास्क द्वारा प्रदत्त निर्वचनों से भी उक्त कथनों की पुष्टि होती है—(I) कन्या कमनीया भवति (II) क्वेयं नेतव्येति वा (III) कमनेनानीयत इति वा (IV) कनतेर्वा स्यात् कान्तिकर्मणः⁵। प्रथम निर्वचन √कमु (कान्ती) से अभिप्रेत है, क्योंकि वह (लड़के की अपेक्षा) कमनीया—सुन्दरी होती है। प्रथमा कान्ति का अर्थ इच्छा भी होता है। अतः वह कमनीय—एषणीय अर्थात् उसके अभीष्ट वर के लिए बांछनीय होती है। यही भाव √कन् धातु के सन्दर्भ में चतुर्थ निर्वचन में व्यक्त किया गया है।

1. महा. 3.291.13

2. पाठभेद महा. (ग) वन. 306.13

3. ष.इ. भाग 2 पृ. 537

4. द्र.—ऋक् 1.115.2, 117.18, 9.32.5 आदि। वैदिक संस्कृति में कन्या (बाहने वाली) या उसके सम्बन्धी ही वर के लिए प्रार्थना करते हैं। तु.-यजुः 11.70-72, मनु. 9.88, 91 अथर्व 11.5.18, श्री बिस्मन तै भी निता है—
‘The Hindus always send their lady to seek her lover.’

5. नि. 4.15

महाभारत का निर्वचन इसी परम्परा में किया गया प्रतीत होता है। डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने निरुक्त के सन्दर्भ में इस निर्वचन को ध्वनि की दृष्टि से स्वस्थ पर भ्रय¹ विज्ञान की दृष्टि से अस्वीकार्य माना है¹। उपर्युक्त निर्वचन की दृष्टि में डा. वर्मा के द्वितीय पक्ष से सहमत होना सम्भव नहीं है²।

निरुक्तगत द्वितीय निर्वचन कन्याओं के विषय में विद्यमान इस सामान्य समस्या का प्रतिफलन प्रतीत होता है, जो भ्राजकल पिता या संरक्षक के मस्तिष्क में सतत जागरूक रहती है कि इसे कहा पहुँचाना चाहिए या कहाँ विवाह करना चाहिए—'क्व + √णीञ्' से। महाभारतीय निर्वचन और तद्दोष्य प्रया की दृष्टि से इस काल में माता-पिता की समस्या यह होती होगी कि यह किसको चाहेगी, वरण करेगी और तदनुसार उसे कहाँ पहुँचाना पड़ेगा—किससे विवाह करना होगा। इसी भाव को प्रकारान्तर से निरुक्त में अन्यत्र 'दुहिता' को 'दुहिता' कहकर व्यक्त किया है³।

निरुक्त में ही प्राप्त तृतीय निर्वचन कन्या की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करता है अर्थात् वह चाहने वाले वर³ के द्वारा साई जाती है—कमन + √णीञ् से। यही भाव 'वधू' शब्द में भी निहित है—'वहति (वरो याम्) उह्यते (वरेण) वा⁴ 'उह्यते पितुगेहात् पतिगृहम्'⁵।

महाभारत से कन्या के स्वयम्वर्या होने की पुष्टि होती है। ग्रन्थ पुराणों में भी ऐसे सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ विष्णु पुराण के अनुसार मान्धाता ने अपनी कन्याओं को पूर्ण स्वतन्त्रता दे रखी थी⁶।

इस प्रकार कन्या के महाभारतीय निर्वचन में चातु का स्पष्ट निर्देश किया गया है, साथ ही निर्वचन के माध्यम से तत्कालीन स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसका विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ में यथा स्थान द्रष्टव्य है⁷। यद्यपि मूल में प्रत्ययादि का संकेत नहीं है, पर औणादिक यक्⁸ और स्त्री प्रत्यय टाप् से यह कन्या शब्द सिद्ध होता है।

4. कुलपति

कुल + √पत् (+णिच्) से—

कुलानि पातमत्येष सप्त सप्त च राघव⁹ ॥

1. एटी. या. पृ. 55

2. नि. 3.41; विशेष द्रष्टव्य 'शब्द संस्कृति' डा. शिवसागर त्रिपाठी, पृ. 79 ('भाषा' जून 1966)

3. क्योंकि कन्या द्वारा चयन करने पर ही वर की 'वर' है। अतः महाभारतीय निर्वचन की संस्कृति से एकवाक्यता है

4. प्र.सु. वाचस्पत्यम्

6. वि.पु. 4.13.44 नवम

8. अष्टादश-उ.को. 4.11 उत्तर

वाल्मीकीय रामायण में 'कुलपति' शब्द का आर्थी निर्वचन एक आख्यान के माध्यम से 'कुलानि पातयति' विग्रह करते हुए दिया गया है। राजा रामचन्द्र की सभा में एक कुत्ता फरियाद लेकर आया कि एक ब्राह्मण ने उसके शिर को भ्रकारण फोड़ दिया है। राम ने अपराधी सर्वार्थसिद्ध नामक ब्राह्मण को बुलाया, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दण्ड-व्यवस्था कुत्ते से ही पूछी गई, तो उसने उसे कौलञ्चर (कालञ्जर) प्रदेश का कुलपति (मठाधीश) बनाने का परामर्श दिया, जिसे मान लिया गया। सभासदों को बड़ी हैरानी थी कि यह तो दण्ड न होकर पुरस्कार है। इस रहस्य को स्वयं कुत्ते ने ही स्पष्ट किया कि वह भी उसी स्थान पर पूर्वजन्म में कुलपति था और अत्यन्त धार्मिक तथा दानमय जीवन व्यतीत करता था, फिर भी यह योगि प्राप्त हुई। फिर यह तो क्रोधी, निष्ठुर और अधर्म-रत है। वहाँ रहकर यह मातृकुल की सात-सात पीढ़ियों को नरक में डालेगा। उसका सन्देश था कि किसी भी विपत्ति क्यों न आ जाय, परन्तु 'कुलपति' न बनना चाहिए—'तस्मात्सर्वास्ववस्थासु कौलपर्यं न कारयेत्'¹ कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे पदों पर रहकर व्यक्ति घनापहरण, उत्कोच, धन-दुरुपयोग, गर्व, मदान्धता आदि दोषों से बच नहीं पाता है। वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो देता है और नरकगामी होता है।

उपरिलिखित उद्धरण में 'कुल' को सिद्ध पद मानकर √पत् + णिच् से जो निर्वचन दिया गया है, वह व्याकरणपुष्ट नहीं है। किन्तु यह आर्थी निर्वचन-परम्परा में किया गया है, जैसे कुत्सित और अप्रिय बोलने पर 'कुलपति' का 'कुत्सिता लभतिर्यस्य' विग्रह कर दिया जाय। विशेष परिस्थितियों में किये गये ये लोककृत निर्वचन लोक-भावनाओं को व्यक्त करते हैं और सम्बद्ध व्यक्ति को सुमार्ग पर लाने का कर्तव्य भी निभा सकते हैं।

कुल के स्वामी के लिए 'कुलपा'² कुलवृद्ध³ वृद्ध⁴ और कुलपति शब्द प्राप्त होते हैं, जो उत्तरोत्तर विकसित हुए प्रतीत होते हैं। 'कुलानि पाति' या कुलस्य पतिः' अर्थात् जो कुलों की रक्षा करता है या जो कुल का स्वामी है—विग्रहों के कारण 'कुलपति' का अर्थविकास भाव-सादृश्य वश शैक्षणिक संस्थान, गुरुकुल का छात्रवर्ग के पालक के रूप में हुआ—

मुनीनां दशसाहस्रं योऽन्नदानादिपोषणात् ।

अध्यापयति विप्रपिरसौ कुलपतिः स्मृतः⁵ ॥

1. तत्रैव 2.46

2. ऋक् 10.179.2; श.आ. 1.2.2.2, बृह. उप. 1.5.32 ।

3. महा. शान्ति 108.27

4. पा. 1.2.65

5. श.क. से उद्धृत

दशसहस्र ब्रह्मचारियो का पालन-पोषण और अध्यापन करने वाला कुल-पति कहलाता था। यह अत्यन्त प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ पद था और आधुनिक युग तक इसकी गरिमा बनी रही। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में $\sqrt{\text{कुल}}$ (संस्थाने, संस्थाने, बन्धुपुत्र) से निमित्त (छात्र) 'कुल' का आदर्श स्वरूप रहे, तभी कुलपति की सार्थकता और सफलता है, अन्यथा रामायणीय निर्वचन और सन्देश¹ अत्यन्त व्यावहारिक प्रतीत होता है।

5. जामा

$\sqrt{\text{जनी}} + \text{यक्} + (\text{टाप्})$ से—

‘भार्या पतिः संप्रविश्य स यस्माज्जायते पुनः ।

जायाया इति जायात्वं पुराणाः कवयो विदुः² ॥

‘आत्मा हि जायते तस्या तस्माज्जाया भवत्युत’³

‘आत्मा हि जायते तस्य तेन जाया विदुषु’⁴

संस्कृत-वाङ्मय में समस्त पर्यायवाची शब्दों का अपना पृथक् महत्त्व होता है। पत्नी के अनेक पर्यायों⁵ में एक है ‘जामा’ जो अपने जायात्व अर्थात् सन्तानोत्पत्ति की क्षमता के कारण समाज में विशेष प्रतिष्ठा का पात्र है। इस गुण से विहीन नारी में स्वयंकर्तृक उत्पत्ति और समाजकर्तृक हेयता सहज देखी जा सकती है।

जब राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला का प्रत्येक्षण कर दिया, तो उसने उसे समझाने का और पूर्वघटित घटनाओं का स्मरण दिलाने का बहुत प्रयत्न किया। इसी सन्दर्भ में अपनी बात की पुष्टि में उसने ‘जामा’ का उक्त निर्वचन प्रस्तुत किया कि पति ही भार्या (पत्नी) में प्रविष्ट होकर पुनः उत्पन्न होता है और यही जामा का जायात्व है। व्युत्पत्ति वचन भी है—‘आत्मा वै जायते पुनः’ और पुन का एक पर्याय है—आत्मज। आंग्ल-भाषा में भी उक्ति है—child is the father of man। नारी के लिए लारेन्स द्वारा की गई प्रवेश द्वार की कल्पना भी यही चोतित करती है—“She is the door of our ingoing and outgoing”

यही निर्वचन महाभारत में उपरिलिखित सन्दर्भों में प्राप्त होता है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण⁶, मनुस्मृति⁷ कोशग्रन्थ⁸ आदि में भी प्रकारान्तर से यही भाव व्यक्त किया गया है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में ‘जामा’ शब्द का सार्थक

1. वा.रा. उत्तर 2.45, 46 ।

2. महा. 1.68.36

3. महा. 3.13.62

4. महा. (ग) विराट् 31.41

5. पत्नी, भार्या, दारा, पाणिग्रहीती, सहघर्मिणी आदि ।

6. श. ब्रा. 5.2 1.10

7. मनु. 9.8

8. श. क., अ. सु. ।

प्रयोग किया है¹ कि सुदक्षिणा वन्ध्या न थी, अपितु पुत्रात्पत्ति में समर्थ थी। इसका संकेत करते हुए मल्लिनाथ ने 'जाया' शब्द के विश्लेषण में श्रुति-वचन उद्धृत किया है, जो उक्त भाव को ही व्यक्त करता है—

पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वेह मातरम्।

तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥

तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः² ॥

इस प्रकार जाया शब्द में मूल धातु √जनी (प्रादुमवि) स्वीकार की गई है। उणादि यक् प्रत्यय³ और आत्व⁴ से यह शब्द सिद्ध होता है। तदनुसार जाया में जायात्व गुण प्रधान है।

7. निषाद

नि + √पद् से— 'निपीदेत्येवमूचुस्तमूपयो ब्रह्मवादिनः।

तस्मान्निषादा सम्भूताः क्रूराः शैलवनाश्रयाः⁵ ॥

'तमत्रिविह्वलं दृष्ट्वा निपीदेत्यब्रवीत्तदा।

निषादवंशकर्ताऽसी बभूव वदता वर ॥⁶

निषाद शब्द जातिवेषोप, चाण्डाल, घोर, स्वरभेद और कल्पभेद के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। इस शब्द का आख्यानपरक निर्वचन महाभारत और हरिवंश में उक्त प्रकार से प्राप्त होता है। प्रजापति कर्दम पुत्र अनग अथवा अंग और मृत्यु-पुत्री सुनीषा के पुत्र वेन राजा की, जो अघर्षी और अत्याचारी हो गया था, दक्षिण जंघा या भुजा का मन्थन ऋषियों ने किया, तो नाटे कद का एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ। क्या करने की उसकी जिज्ञासा को शान्त करते हुए ऋषियों ने अथवा महर्षि अत्रि ने उससे बैठने के लिए कहा—'निपीद'। इसी बैठने के आदेश रूप उच्चारण के कारण उसका नाम 'निषाद' पड़ गया⁷। नामकरण की यह प्रक्रिया नामकरण के आधारों में 'वाक्' के अन्तर्गत आती है⁸।

यह जन्म त्रिपयक आख्यान अन्य पुराणों में भी यत्किंचिद् भेद के साथ उपलब्ध होता है। श्रीमद्भागवत⁹ और विष्णु¹⁰ में जघा का मन्थन और वायु

1. रघु 2.1

3. जनयक्-उ.को. 4.112

5. महा. 12.59.102

7. ब्रह्माण्ड और विष्णुधर्मोत्तर पुराण में 'निषध' का प्रयोग हुआ है, जो भ्रमवश किया गया प्रतीत होता है।

8. दू. 1.25

9. भा. पु. 4.14 45

2. तत्रैव-संजीवनी टीका।

4. ये विभाषा-पा. 6.4.43

6. हरि. 1.5.19

10. वि. पु. 1.13.35

पुराण¹ में वाम भुजा का मन्यन हुआ है। वायुपुराण में ही इसे निपाद वंश का कर्ता बताया गया है, जिसमें धीवर, तुम्बुर, तुवर, रवस आदि विन्ध्य की अन्य जातियां हुईं।

वायु पुराण के एक अन्य स्थल पर कला परिगणन में 20 वें 'निपाद-कल्प' का उल्लेख किया गया है²। प्रजापति ने स्वयम्भू संजात निपाद को देखकर सृष्टि-कर्म से हाथ रोक लिया, तो वह तपस्या में रत हो गया। तपः क्रुश और ऊपर दोनों हाथ उठाए हुए उससे ब्रह्मा ने कहा कि 'निपीद' अर्थात् 'वैठ जाओ'। अतः निपाद या निपादवान् हो गया।

अमरकोश की सुधा व्याख्या में निपीदति मनोऽस्मिन्³ विग्रह करते हुए 'निपाद' शब्द को √पदल् (विशरणमत्यवसादनेषु) से घञ् प्रत्यय⁴ और पठ् विधान⁵ से व्युत्पन्न माना गया है। जातिविशेष के द्योतक 'निपाद' शब्द के लिए वहाँ अन्य विग्रह किया गया है—'निपीदति पापमस्मिन्⁶ अर्थात् जिसमें पाप-कर्म निवास करते हैं।

निपाद को पापकर्म से सम्बद्ध करने की बात अतिप्राचीन है। निहत्त में औपमन्यव ने 'पञ्चजनाः' की व्याख्या में निपाद को चतुर्वर्ण से अतिरिक्त पंचम बताते हुए 'नियदनो भवति, निपण्णमस्मिन् पापकर्मणि'⁷ यह निर्वचन दिया है।

स्मृतियों में इसकी उत्पत्ति अनेक सन्तान के रूप में बताई गई है⁸। पाप-कर्म या अवैश्वर्य की बात परम्परया चली आई प्रतीत होती है। उसके रूपवर्णन में भी इस बात का ध्यान रखा गया मालूम होता है⁹।

डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने निरुक्त में इसे लोककृत निर्वचन माना है¹⁰। उसी प्रकार महाभारतीय निर्वचन भी लोककृत ही है, किन्तु इन दोनों ही निर्गचनों से निपादों के प्रति प्रचलित लोकभावनाओं का पता चलता है। शब्दकल्पद्रुम में पाप-कर्म से सम्बद्ध विग्रह के अतिरिक्त धातुगत अर्थ की सीमा में भी एक विग्रह दिया गया है—'निपद्यते ग्रामशेषसीमायां' अर्थात् जो जाति ग्राम के बाहर सीमा में रहती है। वेद के अनुसार निपाद लोग आदिवासी थे और बसाए गए थे¹¹। डा. राजवाडे

1. वा. पु. उ. 1.123

2. वा. पु. पू. 21.42

3. अ. सु. पृ. 71-II

4. हलश्च-पा. 3.3 121

5. सत्तिप्रतेः-पा. 8.3.66

6. अ. सु. पृ. 344-II

7. नि. 3.8

8. मनु. 10.8, या. स्मृ. 1.93 गौ. घ. 4.14. ना. स्मृ. 5.108 आदि।

9. महा. शान्ति 59.95-97; 'काककृष्णोऽतिहस्वागो ह्रस्वबाहुर्महाहनुः। ह्रस्वपात् निम्नतासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः, मा. पु. 4.14.14

10. एटी. या. पृ. 103

11. व. इ. पृ. 513

ने घात्वर्थ के आधार पर 'निपाद' का मूलार्थ सारथि और उसके वर्तमान अर्थ को बाद में विकसित हुआ बताया है¹।

7. पति

√पाल (=√पा) से—

'पालनाद्धि पतिस्त्वं मे'²

'पालनाच्च पतिः स्मृतः'³

महाभारत में एक आख्यान के माध्यम से 'पति' का निर्वचन दिया गया है। उच्छ्वृत्तिघारो ब्राह्मण के यहां दुर्भिक्ष के कारण भूख से व्याकुल परिवार के सामने सेर भर यव के सत्तू थे, तभी एक भूखे अतिथि का आगमन हुआ, तो सभी प्रसन्न हुए और स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू और स्वयं ने क्रमशः अपने अपने भाग को देने की उत्सुकता प्रदर्शित की। स्त्री ने अपने दान सम्बन्धी अधिकार की पुष्टि उक्त निर्वचन से की है कि पालन-धर्म के कारण पति कहलाता है⁴। महाभारत के एक अन्य स्थल पर लिखा है कि यदि पति में यह धर्म नहीं है, तो वह पति कहलाने का अधिकारी नहीं है⁵। इस प्रकार पति वह है, जो पत्नी और अपनी सन्तान आदि का पालन करता है। यहां पत्नी के कहने का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि उसके पालन के लिए आवश्यक है कि पति उसकी उचित बात का समादर करे।

यहां पति शब्द के लिए √पाल (पालने) का उल्लेख किया गया है, जो √पा (रक्षणे) का पर्याय रूप है। व्याकरण में इस शब्द को √पा + डति से सिद्ध किया गया है⁶। इसी प्रकार का निर्देश कोशों में दिया गया है⁷। निरुक्त में दोनों धातुओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है⁸, किन्तु यहां भी √पाल को व्याख्यान ही माना जाना चाहिए, क्योंकि √पाल् से 'पति' की सीधे सगति नहीं बैठती है।

डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने इस पारिवारिक शब्द की तुलना भारोपीय Potis (=master) और लैटिन Patis (=Capable) से की है⁹।

इस प्रकार प्रदत्त निर्वचन यह स्पष्ट करता है कि इतिहासपुराण में अनेक निर्वचन पर्याय रूप धातु से निर्दिष्ट है, जो आर्थी निर्वचन-परम्परा में स्वीकार्य है। जो तो परम्परया पति का धर्म पालन है, पर आजकल अनेक पत्नियां अपने पतियों का भरण-पोषण करती हैं। ध्येय है कि पत्नी में भी मूलधातु √पा ही है।

8. पत्नी

√पा (√रक्ष्) से—

'भर्तव्या रक्षणीया च पत्नी हि पतिना सदा'¹⁰

1. नि. रा. पृ. 448

2. महा. 14.93.26

3. महा. ग. भादि सम्भव 104.30

4. तु.-ब्र. वै. प्र. ख. 42.24

5. गुणस्यास्य निवृत्तौ तु.....न पति. पतिः—महा. 12.258.35

6. पाठेडंति.—उ. को 4.58

7. पाति रक्षति पालयतीति-ग. क. 1

8. पातार वा पालयितारं वा-नि. 10 11-12

9. इटो. या. पृ. 89

10. महा. 3.67.13

‘पति’ शब्द के विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है कि पति और पत्नी दोनों शब्द $\sqrt{\text{पा}}$ से सिद्ध होते हैं ? उपरिलिखित महाभारतीय निर्वचन में $\sqrt{\text{पा}}$ का चोतन $\sqrt{\text{रक्ष}}$ से किया गया है, जब कि ‘पति’ में $\sqrt{\text{पा}}$ का चोतन $\sqrt{\text{पाल्}}$ से किया गया है। पर्याय देकर निर्वचन करना भी निर्वचन की एक शैली रही है।

पति और पत्नी दोनों शब्दों में घातुगत एकता के कारण यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार पति के ऊपर स्त्री (पत्नी) सन्तान और परिवार आदि की रक्षा का भार है उसी प्रकार पत्नी पर भी पति और समस्त परिवार की रक्षा का भार है और वह यह कार्य घर की भ्रान्तरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके करती है।

वस्तुतः ‘पत्नी’ शब्द बड़ा पवित्र है। यह संज्ञा उसे इसलिए भी मिली है कि वह यज्ञ में पति के साथ विधिपूर्वक संयुक्त होकर धार्मिक कृत्य करती है। व्याकरण में ‘पति + न + ङीप्’ से यह शब्द इसी आधार पर बनता है¹। ‘पत्युर्यज्ञे संयोगो यथेति’। कोई भी धार्मिक या सामाजिक कृत्य बिना पत्नी की सहमति के न किये जाने की व्यवस्था है। शतपथ ब्राह्मण² में पत्नी को पति की अर्द्धांगिनी और बृहदाप्यक उपनिषद्³ में पति की पूर्णता प्रदान करने वाली कहा गया है। इसलिए उसे गृह की मूल⁴ या स्वयं गृह भी कहा गया है⁵ ‘नं गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते’⁶।

इस महाभारतीय निर्वचन में मूलघातु का सीधे निर्देश नहीं है, अपितु उसका पर्याय देकर जो निमित्तचोतक व्याख्यान किया गया है, वह पत्नी की स्थिति और पति के मूल कर्तव्य की ओर निर्देश करता है।

9. पिता

$\sqrt{\text{पा}}$ (= $\sqrt{\text{पाल्}}$) से— मृत्यानां भरणत्सम्यक् प्रजानां परिपालनात् ।
अर्थादानाच्च धर्मण पिता नस्त्रिदिवं गतः⁷ ॥

वनवास को प्राप्त रामचन्द्र को वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट गए भरत से वार्तालाप के मध्य अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त कर राम ने उक्त श्लोक कहा, जिसमें ‘पिता’ शब्द का निर्वचन भी किया गया है। व्याकरण-दृष्ट्या यह शब्द $\sqrt{\text{पा}}$ (रक्षण) से तुच् प्रत्यय होकर निपातन से सिद्ध होता है⁸। यद्यपि आचार्य सुभूति ने तुच् और इत्व विधायक सूत्र⁹ का उल्लेख करके निपात की स्थिति को टालना चाहा है, पर उपलब्ध उणादि प्रकरण में वह प्राप्य नहीं है¹⁰।

1. द्र- महा. 14.93.26; द्र.- 7.7

2. पत्युर्नो यज्ञसंयोगे-पा. 4.1.33; तु.-श. ब्रा. 1.9.2.14

3. श. ब्रा. 5.2.1.10

4. बृह. उप. 1.4.17

5. पत्नीमूलं गृहं पुंसाम् ।

6. जायेदस्तम्-ऋक् 3.53.4

7. सुभाषितम् । ‘धिगृहं गृहिणीगृहम् ।

8. वा. रा. अयो 105.33

9. पाति रक्षतीति । नप्तृनेष्टृत्वष्टृहोतृपोतृभ्रातृजामातृमातृपितृदुहितृ-उ. को.

2.97 घातोराकारस्येत्वम् निपातनाम् ।

10. पित्रादयः

10. द्र.-अ. सु. पृ.-212

उपरिलिखित उद्धरण में मूल धातु का उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु उसका व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् जो अधीनस्थ घटकों का भरण-पोषण और सन्तानादि का पालन-पोषण करता है। इसके लिए उसे अर्थ-सचय भी करना पड़ता है। इसीलिए रामचन्द्र को उनके प्रमुख तीन कर्तव्यों का स्मरण हो आया। मूल धातु √पा में ये समस्त भाव सरलतया सन्निहित माने जा सकते हैं। महाकवि कालिदास ने भी अर्थादान के स्थान पर विनयाधान का भाव जोड़ते हुए भिन्न शब्दावली में उक्त निर्वचन प्रस्तुत किया है¹।

महर्षि यास्क ने √पा और √पाल दो धातुओं का उल्लेख किया है²। वस्तुतः वहाँ भी द्वितीय धातु प्रथम का व्याख्यान ही है। ब्रह्मवैवर्तपुराण में पालन के उपर पर्याय रक्षण का उल्लेख हुआ है—‘रक्षणाच्च पिता नृणाम्’³। योगवासिष्ठ में प्रदत्त निर्वचन ‘पालनात् पावनः पिता’ के विषय में डा. सत्यव्रत ने अपने एक लेख में लिखा है कि संज्ञाघो के निर्वचन कभी-कभी अपनी प्रचलित परम्परा को छोड़कर नई धातु (√पाल्) २ कर दिये जाते हैं⁴। वस्तुतः धार्ष्ट्य निर्वचनो में यह मौली परम्परया माध्य है, जैसा कि निरुक्त और इतिहासपुराणगत निर्वचनो से सुस्पष्ट होता है। धातु के अर्थों के वाचक पदों से निर्वचन देने की प्रणाली वैदिक काल से ही प्रचलित है। मूल धातु का उल्लेख कभी किया जाता है और कभी पर्यायगत अर्थों का संकेत कर दिया जाता है।

स्वामी दयानन्द ने ‘पिता’ का ब्रह्म परक अर्थ करते हुए मूल धातु √पा को स्वीकार किया है—‘यः पाति सर्वान् स पिता’⁵। अर्थात् जैसे पिता अपनी सन्तानों का पालन करता है उसी प्रकार परमेश्वर सब जीवों का पालन करता है।

सेण्ट पीटर्स बर्ग कोश में ‘पा’ ‘मा’ आदि वर्णों को अनुकरणमूलक मानकर इन्हीं से ‘पितृ’ ‘मातृ’ आदि शब्दों का विकास माना गया है। डा. भोलानाथ तिवारी ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है कि पिता शब्द काल्पनिक व्युत्पत्ति पर आधारित है⁶। वस्तुतः यह ‘नर्सरी’ शब्द है और अनुकरण मूलक है। बच्चे प्रारम्भ में ओष्ठ्य ध्वनियुक्त ‘पा’ ‘मा’ का उच्चारण करते हैं और संयोगवश लोग निकटतम सम्बन्धियों के रूप में पिता, माता, तात और दादा आदि मान लेते हैं। वस्तुतः यह शब्द अत्यन्त प्राचीन है, क्योंकि इससे मिलते-जुलते शब्द अन्य भाषाओं में भी प्राप्त

1. ‘प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद् भरणादपि’—रघुः 1.24

2. पिता पाता पालयिता वा.-नि. 4.21

3. ब्र. वै. पु. गणपति खण्ड-अ. 44

4. द्र.—‘पापुलर ईटीमानोजीज इन दी योगवासिष्ठ’—दिल्ली विश्वविद्यालय, संस्कृत विभाग पत्रिका 1972

5. स प्र. प्रथम समुल्लास, पृ. 15

6. द्र.-शब्दों का अध्ययन, पृ. 208

'पति' शब्द के विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है कि पति और पत्नी दोनों शब्द $\sqrt{\text{पा}}$ से सिद्ध होते हैं ? उपरिलिखित महाभारतीय निर्वचन में $\sqrt{\text{पा}}$ का चोतन $\sqrt{\text{रक्ष}}$ से किया गया है, जब कि 'पति' में $\sqrt{\text{पा}}$ का चोतन $\sqrt{\text{पाल्}}$ से किया गया है¹। पर्याय देकर निर्वचन करना भी निर्वचन की एक शैली रही है ।

पति और पत्नी दोनों शब्दों में घातुगत एकता के कारण यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार पति के ऊपर स्त्री (पत्नी) सन्तान और परिवार आदि की रक्षा का भार है उसी प्रकार पत्नी पर भी पति और समस्त परिवार की रक्षा का भार है और वह यह कार्य घर की भान्तरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके करती है ।

वस्तुतः 'पत्नी' शब्द बड़ा पवित्र है । यह संज्ञा उसे इसलिए भी मिली है कि वह यज्ञ में पति के साथ विधिपूर्वक संयुक्त होकर धार्मिक कृत्य करती है । व्याकरण में 'पति + न + डीप्' से यह शब्द इसी आधार पर बनता है² । 'परयुग्मे संयोगो भवेति' । कोई भी धार्मिक या सामाजिक कृत्य बिना पत्नी की सहमति के न किये जाने की व्यवस्था है । शतपथ ब्राह्मण³ में पत्नी को पति की अर्द्धांगिनी और बृहदाण्यक उपनिषद्⁴ में पति की पूर्णता प्रदान करने वाली कहा गया है । इसलिए उसे गृह की मूल⁵ या स्वयं गृह भी कहा गया है⁶ 'नं गृहं गृह्मित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते'⁷ ।

इस महाभारतीय निर्वचन में मूलघातु का सीधे निर्देश नहीं है, अपितु उसका पर्याय देकर जो निमित्तघोतक व्याख्यान किया गया है, वह पत्नी की स्थिति और पति के मूल कर्तव्य की ओर निर्देश करता है ।

9. पिता

$\sqrt{\text{पा}} (= \sqrt{\text{पाल्}})$ से— मृत्यानां भरणात्सम्यक् प्रजानां परिपालनात् ।
अर्थादानाच्च धर्मेण पिता नस्त्रिदिवं गतः⁸ ॥

वनवास की प्राप्त रामचन्द्र को वापस भयोध्या लाने के लिए चित्रकूट गए भरत से वार्तालाप के मध्य अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त कर राम ने उक्त श्लोक कहा, जिसमें 'पिता' शब्द का निर्वचन भी किया गया है । व्याकरण-दृष्ट्या यह शब्द $\sqrt{\text{पा}}$ (रक्षणे) से तुच् प्रत्यय होकर निपातन से सिद्ध होता है⁹ । यद्यपि आचार्य सुभूति ने तुच् और इत्व विधायक सूत्र¹⁰ का उल्लेख करके निपात की स्थिति को टालना चाहा है, पर उपलब्ध उणादि प्रकरण में वह प्राप्य नहीं है¹¹ ।

1. द्र- महा. 14.93.26; द्र.- 7.7

2. पत्युर्नो यज्ञसंयोगे-पा. 4.1.33; तु.-श. ब्रा. 1.9.2.14

3. श. ब्रा. 5.2.1.10

4. बृह. उप. 1.4.17

5. पत्नीमूल गृहं पुंसाम् ।

6. जायेदस्तम्-श्रुक् 3.53.4

7. सुभाषितम् । 'धिगृहं गृहिणीशून्यम् ।

8. वा. रा. अयो 105.33

9. पाति रक्षतीति । नपुंनेष्ट्वष्ट्वहोतृपोतृभ्रातृजामातृमातृपितृदुहितृ-उ. को.

2.97 घातोराकारस्यैवम् निपातनात् ।

10. पित्रादयः

10. द्र.-अ. सु. पृ.-212

उपरिनिर्दिष्ट उद्धारण में मूल धातु का उत्प्रेषण नहीं किया गया है, किन्तु उगका स्वरान प्रस्तुत किया गया है, धर्षात् जो धर्षीनरूप घटकों का भरण-भोगण घोर मन्तानादि का पामन-पोषण करता है। इसके लिए उमे धर्म मन्थ भी करना पड़ता है। इसीलिए रामचन्द्र को उनके प्रमुख तीन कर्मों का स्मरण हो गया। मूल धातु √वा मे से सम्पन्न भाव मरनमया मन्निहित माने जा सकते हैं। महाकवि वालिदास ने भी धर्षाशान के स्थान पर विनयाधान का भाव जोड़ते हुए मित्र शब्द-धनी मे उक्त निर्वचन प्रस्तुत किया है¹।

महर्षि मार्क ने √वा घोर √पाल दो धातुओं का उत्प्रेषण दिया है²। वागुतः वहाँ भी द्वितीय धातु प्रथम का व्याख्यान ही है। ब्रह्मवैवर्तपुराण में पालन के उपर धर्षाव रक्षण का उत्प्रेषण हुआ है—'रक्षणाच्च पिता नृणां'³। योगवासिष्ठ में प्रदत्त निर्वचन 'पालनात् पावनः पिता' के विषय में डा. सत्यजन ने अपने एक लेख में लिखा है कि मन्तानादि के निर्वचन वभी-कभी अपनी प्रचलित परम्परा को छोड़कर नई धातु (√पाल) का प्रयोग करते हैं⁴। वस्तुतः धर्षा निर्वचनो मे यह मन्थी परम्परा मान्य है, जैसा कि निरुक्त घोर इतिहासपुराणगत निर्वचनो से सुस्पष्ट होता है। धातु के धर्षा के वाचक पदों मे निर्वचन देने की प्रणाली वैदिक काल से ही प्रचलित है। मूल धातु का उत्प्रेषण कभी किया जाता है घोर कभी धर्षागत धर्षा का संकेत कर दिया जाता है।

स्वामी दयानन्द ने 'पिता' का ब्रह्म परक अर्थ करते हुए मूल धातु √वा को स्वीकार किया है—'यः पाति सर्वान् स पिता'⁵। धर्षात् जैसे पिता अपनी सन्तानों का पालन करता है उसी प्रकार परमेश्वर सब जीवों का पालन करता है।

सेण्ट पीटर्स बर्ग कोश में 'पा' 'मा' आदि वर्णों को अनुकरणमूलक मानकर इन्हीं से 'पितृ' 'मातृ' आदि शब्दों का विकास माना गया है। डा. भोलानाथ तिवारी ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है कि पिता शब्द काल्पनिक व्युत्पत्ति पर आधारित है⁶। वस्तुतः यह 'नर्सरी' शब्द है घोर अनुकरण मूलक है। बच्चे प्रारम्भ मे ओष्ठ्य ध्वनियुक्त 'पा' 'मा' का उच्चारण करते हैं घोर संयोगवश लोग निकटतम सम्बन्धियों के रूप मे पिता, माता, तात घोर दादा आदि मान लेते हैं। वस्तुतः यह शब्द अत्यन्त प्राचीन है, क्योंकि इससे मिलते-जुलते शब्द अन्य भाषाओं में भी प्राप्त

1. 'प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद् भरणादपि'—रघुः 1.24

2. पिता पाता पालयिता वा.—नि. 4.21

3. अ. चं. पु. गणपति खण्ड—अ. 44

4. ड्र.—'पापुलर ईटीमोलोजी इन दी योगवासिष्ठ'—दिल्ली विश्वविद्यालय, संस्कृत विभाग पत्रिका 1972

5. अ. प्र. प्रथम समुल्लास, पृ. 15

6. ड्र.—शब्दों का अध्ययन, पृ. 208

होते हैं जैसे पीटर-peter (भारोपीय), पैटर-pater (ग्री. लै.), फादर-father (अं.),
वेटर-vater (ज.), फादर-fader (गा.) आदि ।

10. पुत्र

पृत् + √वृ से—

‘पुत्राप्नो नरकाद्यस्मात्पितरं प्रायते सुतः ।

तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा¹ ॥

‘प्रायन्ते नरकाज्जाताः पुत्रा धर्मस्तवाः पितृन्’² ।

‘पुन्नाप्नो नरकात्पुत्रस्त्रातीति पितरं मुने’³ ।

‘पुत्राप्नो नरकात्पुत्रात्तनयः पुत्र उच्यते’⁴ ।

‘अपत्यमस्मि ते पुत्र(पुत्त)स्त्राणात्पुत्रो हि विद्युतः’⁵ ।

‘त्रातः स पुरुषस्याद्य पुत्राप्नो नरकात्तदा’⁶

‘पुत्राप्नो नरकात् पुत्रो यस्मात्प्राता पितृन्’ तदा ।

तस्माद् ब्रुवन्ति पुत्रेति पुत्रधर्मविदो जनाः’⁷ ॥

‘नरकं पुदिति स्यात् दुःखं च नरकं विदुः ।

पुत्रस्त्राणात्ततः पुत्रमिहेच्छन्ति परत्र च’⁸ ॥

‘पुत्राप्नो नरकाद्यस्मात्पितरं प्रायते सुतः ।

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः पितृन् यः पाति सर्वतः’⁹ ॥

(पुत्) + √वृ—

‘इह वा तारयेद् दुर्गादुत वा प्रेत्य तारयेत् ।

सर्वेषां तारयेत् पुत्रः पुत्र इत्युच्यते दुर्गः’¹⁰ ॥

‘पितृन्पुत्रात् तारयति पुत्र इत्यनुशुभ्रम्’¹¹

अपत्यवाची पुत्र शब्द अत्यन्त प्राचीन है और वैदिक काल¹² से नरावर प्रयोग में आ रहा है, परन्तु निर्वचन की दृष्टि से यह शब्द विवादास्पद है । धर्म-प्राण भारत में परम्परया यह माना जाता है कि मनुष्य को अपने कृत्यों का फल भोगना पड़ता है । सत्कर्मों के लिए स्वर्ग और असत्कर्मों या पापों के लिए नरक की कल्पना अनेक संस्कृतिओं में प्राप्त होती है । भारतीय साहित्य में भी विभिन्न पापकर्मों के लिए चतुर्विंश नरकों में विश्वास है ।

प्रस्तुत शब्द अपुत्रक जीवों के लिए कल्पित नरकविशेष के वाचक ‘पुत्’ शब्द और उससे रक्षा करने के भाव के चोतक √वृङ् (पालने) से निष्पन्न होता है (पुतः नरक विशेषात् प्रायते), जैसा कि उपरिलिखित प्रथम नौ उद्धरणों में प्रदत्त निर्वचनों

1. महा. चि. 1.74.39

3. महा. 1.220.14

5. महा. 14.93.37

7. तत्रैव 2.23.20

9. वा. रा. अयो. 107.12

11. महा. 14.93.71

से स्पष्ट होता है। इनमें प्रायः दोनों पदों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। द्वितीय और पंचम उद्धरणों में पुत्र पद का उल्लेख नहीं हुआ है। पंचम में 'पुत्र' शब्द की आवृत्ति से प्रथम 'पुत्र' व्यर्थ प्रतीत होता है। वहाँ पुत्रः पाठ की सम्भावना है, जिसकी संगति पूर्ववत् बैठ जाती है अथवा यहाँ दो पर्याय देकर यह कहा गया है—कि मैं अपत्य भी हूँ और पुत्र भी हूँ। अर्थात् मैं वह हूँ जिससे पितरों का पतन नहीं हो सकता (न पतन्ति पितरोऽनेन) और मैं सर्वतः श्राण करने वाला हूँ।

इस प्रकार गोपय ब्राह्मण,¹ निरुक्त,² अग्निपुराण,³ वायुपुराण,⁴ लिंगपुराण,⁵ मनुस्मृति⁶ और व्यासस्मृति⁷ आदि में⁸ भी उक्त परम्परा में निर्वचन प्राप्त होते हैं। जिनके आधार पर 'पुत्र' शब्द की शुद्ध वर्तनी 'पुत्त्र' होनी चाहिए⁹।

उपरिलिखित निर्वचनों में 'पुम्' शब्द भी निकलता-सा प्रतीत होता है। अतः विष्णु पुराण के अनुवाद में¹⁰, लिंग पुराण के मूल में¹¹ और गोपयब्राह्मणगत निर्वचन¹² के आधार पर डा. फतहसिंह के मत में 'पुम्' का उल्लेख भ्रमवश किया गया प्रतीत होता है। हरिवंश में 'पुत्' को नरकवाची कहा गया है¹³। दुर्गासप्तशती की शान्तनवी टीका में भी उल्लिखित है—'पुत् अश्वय नरकवाचि। पितरं पुत् नरकात् त्रायते पुत्त्रः'¹⁴। व्याकरण में भी यह पुत् शब्द √पृ + डुति से पृषोदरादित्वात् बनता है। द्विवात् टिलोप करके और प्रत्यय में 'उत्' रोप रखकर सरलतया सिद्ध किया जा सकता है¹⁴।

'पुत्र' शब्द का निर्वचन √पा (रक्षणे) से भी किया गया है—'पितृन्पातीति' निरुक्त¹⁵ का प्रथम निर्वचन भी यही है—'पुत्र त्रायते' (पुत्र + त्रिङ्) अर्थात् जो पिता की बहुत रक्षा करता है।

'पुनाति पित्रादीन् पूयते वा' विग्रह करते हुए¹⁶ √पूज् + क्त से भी पुत्र शब्द निष्पन्न किया गया है¹⁷। अर्थात् जो पितृपितामह आदि पूर्वजों को भी अपने

1. गो. ब्रा. 1.1.2

2. नि. 2.11

4. वा. पु. उ. 1.129

6. मनु. 9.138

8. अनेकत्र साहित्य में। यशस्तिलकचम्पू (द्र.-गद्य कोमुनी-पृ. 25)

9. वर्तनी की दृष्टि से पुत्र और पुत्त्र दोनों शुद्ध हैं, क्योंकि 'क' प्रत्यय के क्ति होने से √त्र के ऐकार और पुत् के 'त्' का द्विपद लोप हो जाता है-श. व्यु. भा.अ. पृ. 97

10. वि. पु. 1.13.42 मोता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित।

11. पुमिति नरकस्याख्या दुःखं च नरकं विदुः।

पुंसस्त्राणान्वितं पुत्रं तयाभूत् प्रसूयते ॥-नि. पु. पू. - 89.13

12. महा. हरि. 3.73.30

14. द्र.-श. व्यु. भा. घ. पृ.-90

16. श. क., घ. सु. 2.6.27

3. द्र.-श. क. में प्रदत्त उद्धरण।

5. नि. पु. पू. 5.31; 89.13

7. व्यासस्मृति 4.43

13. मा. पु.-पृ. 292

15. नि. 2.11

17. पु-ह्रस्वश्च-उ.को. 4.166

जन्म धीर सुकर्मों से पवित्र कर देता है। निरुक्त में 'निपरणाद्वा¹ लिखकर $\sqrt{पृ}$ (पालन-पूरणयोः) का संकेत किया है अर्थात् जो पितरों को विण्ढदान और तर्पणादि से पालन-पूरण करता है धीर उन्हें ऋणमुक्त करता है। परम्परया यह माना जाता है कि यानव जन्म के साथ प्राप्त चार ऋणो² में ३ पितृ ऋण से मुक्ति पुत्र उत्पन्न करने धीर उसे सुयोग्य तथा सुनागरिक बनाकर होती है, जैसा कि उपरिलिखित दशम उद्धरण में संकेतित धीर एकादश में उल्लेखित है। यहाँ इसे $\sqrt{तृ}$ (प्लवनतरणयोः) के द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो लोग इसकी व्युत्पत्ति $\sqrt{पृप्}$ (पुष्टी) से बताते हैं, उनका भाव यह है कि जो स्वयं परिवार तथा समाज को कर्तव्यपालन तथा वीरता-पूर्ण कृत्यों से पुष्ट करता है। पुत्र की इन्हीं अहंताओं धीर गुणों के कारण पुत्र-प्राप्ति की कामना की जाती रही है⁴। पुत्रकामेष्टि धीर पुंसवन संस्कार में यही भाव है⁵।

मोनियर विलियम्स ने इस शब्द की व्युत्पत्ति को सन्दिग्ध माना है। डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने इसे लोकनिरुक्ति वर्ग में रखा है। डा. भोलानाथ तिवारी ने इसे एक सुन्दर कल्पना माना है। उल्लेख्य हैं कि पुत्र शब्द की यात्रा पश्चात्य देशों तक हुई है क्योंकि वहाँ यह भारोपीय-pat, pa = young; लैटिन Patrus = boy से तुलनीय है।

इस प्रकार यहाँ उसकी नैरुक्तिक, महाभारतीय, रामायणीय, पौराणिक धीर व्याकरण सम्बन्धी निष्पत्ति पर विचार किया गया है। यह शब्द दो धातुओं का अवशेष भी हो सकता है, क्योंकि उनके भाव इसमें सन्निहित हैं। नरक की कल्पना भी साभिप्राय है।

11. पुरुष

(पुर + $\sqrt{शी}$) से—'नवद्वारं पुरं पुण्यं.....'

व्याप्य शेते महानात्मा तस्मात् पुरुष उच्यते⁵।

देहेऽस्मिन् पुरुषः परः⁶

पर + (वि) $\sqrt{सह}$ से— 'परं विपहते यस्मात् तस्मात् पुरुष उच्यते'⁷

$\sqrt{पृ}$ + $\sqrt{पदसु}$ से— 'पूरणात्सदनाच्चैव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः'⁸।

'पुरुष' शब्द का प्रयोग सामान्यतः मनुष्य के लिए होता है, परन्तु यह परमात्मा का पर्याय भी है। ब्राह्मण ग्रन्थों और बाद के साहित्य में प्राण, वायु,

1. नि 2.11

2. स जायमान एव देवेभ्यः ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः-श.ब्रा. 1.7.2.1 तु-
ऋणैश्चतुर्भिः संयुक्त-जायन्ते मानवा भुवि। पितृदेवर्षिमनुजैर्देवैः तेभ्यश्च धर्मतः॥

3. ऋक् 10.183.1, अथर्व 6.21.3; 11.1.1, तै. सं. 6.5.6.1; 7.1.8.1;
तै. ब्रा. 1.2.21 आदि; ऋग्वेद का 10.47 सम्पूर्ण सूक्त।

4. 'पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवनमीरितम्'-शौनक। मन्त्र-'पुमांसं पुत्रं
जनयत् पुमाननुजामताम् भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयश्च यान्'-

5. महा. 12.203.35

6. महा. (भौत्तमपर्व-गीता 13.22)

7. महा. उद्योग 131.35; पूना संस्करण में प्रथम पद 'पुरं' है।

8. महा. 5.68.10

ब्रह्मा, अमृत, पशुओं के अधिपति आदि अनेक धर्मों में प्रयुक्त होता रहा है। यह सर्वत्र अपने योगिकार्य से एक धार्मिक सना का द्योतन करता है।

निर्वचन की दृष्टि से यह शब्द बड़ा विवादास्पद रहा है। एक अध्ययन के अनुसार वैदिक और उत्तरवैदिक साहित्य में इसके ग्यारह, भागमग्रन्थ महिर्बुध्न्य संहिता में आठ और पुराणों में कतिपय अन्य निर्वचन प्राप्त होते हैं, जिनका क्रमशः और विस्तृत विवेचन एक अन्य लेख में किया जा चुका है¹।

इन निर्वचनों में सर्वाधिक प्राप्त निर्वचन पुर+√शीङ् से सम्बद्ध है और जो वैदिक साहित्य², वीराणिक साहित्य³, भागमग्रन्थ⁴ तथा अन्य अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। यही निर्वचन उपरिलिखित महाभारतीय प्रथम उद्धरण में निर्दिष्ट है, जहाँ पुरुष को 'नवद्वार पुर' में सोने वाला (स्थित) बताया गया है। शब्द के स्पष्टीकरण के लिए इन पदों की व्याख्या अपेक्षित है।

पुर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है,⁵ जहाँ उसे पालनार्थक√पृ से व्युत्पन्न माना गया है। पुर का अर्थ किला भी होता है, जिसमें रक्षा का भाव निहित है। अथर्ववेद में शरीर (पूः) केवल पूयविष्मूत्र गोलकमात्र नहीं है, अपितु वह 'अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या'⁶ साक्षात् ब्रह्मपुरी है। उसमें स्वर्ग को देने वाला हिरण्यमय कोश ज्योति से पूर्ण ढका हुआ है। उस तीन भ्रूओं वाले हिरण्यमय कोश में यक्ष (ब्रह्मा) का निवास है।

जैमिनीय उपनिषद् में शरीर को देवी परिषद् या देवी सभा कहकर उसमें अग्नि, चन्द्र, आदित्य और वायु आदि देवताओं का वास बताया है⁷। इस प्रकार उस ब्रह्मपुरी या देवपुरी में आत्मा (जीवात्मा-पुरुष) का निवास है। भागवत पुराण⁸ के अनुसार हरि ने मनुष्य, तिर्यक्, ऋषि, देव आदि के शरीर रूपी पुरों को रचा है। इन पुरों में रहने वाला (सोने वाला) 'पुरुष' और उनका नेतृत्व करने वाला नर⁹ है।

1. 'पुरुष का पौरुष' डा. शिवसागर त्रिपाठी-राजस्थान यूनीवर्सिटी स्टडीज 5 पृ. 113-125

2. बृह. उप. 25.18, प्र. उप. 5.5

3. लि. पू. पू. 28.5; 88.46, 88, 70.103; वा. पू. पू. 4.41, 5.40, 14.15, 59.76 (उ)-40.116 आ. पू. 7.14.37, स. पू. 145.78; स. वं शरीरी—कु. पू. पू. 4.38

4. अहि. सं. 53.62; 59.31, 33

5. पुरुसंज्ञे शरीरेऽस्मिन् शयनात् पुरुषो हरिः । शकारस्य पकारोऽयं व्यत्ययेन प्रयुज्यते ॥ शंकर विजय भ. 13-श.क. से उद्धृत।

6. ऋक् 7.16.10

7. अथर्व 10.2.31-32—अष्टचक्र और नवद्वार के स्पष्टीकरण के लिए द्र. 'पुरुष का पौरुष' डा. शिवसागर त्रिपाठी रा. यू. स्ट. 5 पृ. 119-120।

8. जै. उप. 2.11.12-13

9. भा. पू. 7.14.37

पुर का अर्थ लोक भी होता है। अतः शतपथ ब्राह्मण में पुरुष का अर्थ वायु और प्राण किया गया है अर्थात् उसे लोकसम्मित माना गया है। घातुर्वेदीय चरकसंहिता में लिखा है—‘एवमयं लोकसम्मितः पुरुषः यावन्तो हि लोके भावविशेषा तावन्त पुरुषे यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके इति ।’² यही तात्पर्य इस उक्ति का भी है— यथा विण्डे तथा ब्रह्माण्डे ।

भागवत पुराण³ में कहा गया है कि अपने रचे हुए पंचभूतों द्वारा ब्रह्माण्ड रूपी इस पुर की रचना करके जब भगवान् आदिदेव नारायण ने अपने अंगभूत जीव रूप से उसमें प्रवेश किया, तो उसका पुरुष नाम पड़ा और इसी पुरुष ने शरीररूपी पुर में निवास किया, तो मनुष्य भी-पुरुष कहलाया ।

उपरिलिखित द्वितीय उद्धरण में यद्यपि स्पष्ट निर्वचन नहीं है, पर वह उपरिध्याख्यात निर्वचन ही अभिप्रेत प्रतीत होता है। अर्थात् वहाँ पुर + √शी, पुर + √विश, पुर + √वस् के भाव निहित हैं। कूर्म पुराण⁴ में पुरुष या ब्राह्मण को शरीरी कहा है, जिसका भी तात्पर्य यही है कि वह शरीर में निवास करता है।

तृतीय निर्वचन केवल महाभारत में ही प्राप्त होता है, जहाँ सिन्धुराज से

1. श. ब्रा. 13.6.21 (वै. एटी. पृ.-100 से उद्धृत)

2. शारीर 4.13, तदनुसार लोको की भांति पुरुष भी छः घातुर्गों (पृथ्वी, जल, तेज वायु, आकाश तथा अव्यक्त ब्रह्म) का समुदाय है। पुरुष की मूर्ति अर्थात् शरीर पृथिवी है। शरीर का गीलापन जल है। प्राण (स्वास-प्रवास) वायु है। शरीर की गर्मी तेज या अग्नि है। रोम-रोम के छिद्र आकाश हैं। अन्तरात्मा ब्रह्म है। जिस प्रकार लोक में ब्रह्म की विभूति नजर आती है, उसी प्रकार पुरुष में अन्तरात्मा की विभूति है। उत्पत्ति की शक्ति को विभूति कहते हैं। जैसे लोक में ब्रह्म की विभूति प्रजापति है वैसे ही पुरुष में अन्तरात्मा की विभूति मन है। लोक में जो इन्द्र है, पुरुष में वह अहंकार है। जैसे लोक में सूर्य है, वैसे ही पुरुष में आदान है। अर्थात् जैसे सूर्य लोक के रस को ग्रहण करता है, वैसे ही पुरुष में रसों को ग्रहण करने की शक्ति है। लोक में जो रुद्र है, पुरुष में वह रोष है। लोक में जो (सोम) चन्द्रमा है, पुरुष में वही प्रसाद (प्रसन्नता) है। लोक में जो वसु है, पुरुष में वह सुख है। लोक में जो भस्विनीकुमार है, पुरुष के शरीर में वह कान्ति है। लोक में जो मरु-गण है, पुरुष में वे उत्साह हैं। लोक में जो विश्वदेव हैं, पुरुष में वे सब इन्द्रिया और इन्द्रियों के विषय हैं। लोक में जो ज्योति है, पुरुष में वह ज्ञान है। जैसे लोक में सृष्टि का प्रारंभ है, वैसे ही पुरुष का प्रारंभ गर्भाधान है। जो सतयुग है, वह बालकपन है। जो त्रेता युग है वह यौवन है। जो द्वापर है, वह वृद्धावस्था है। जो कलियुग है, वह रोगी होना है। जैसे युगों का अन्त होता है, वैसे ही पुरुष की मृत्यु होती है। इसी प्रकार लोक और पुरुष के अन्य अवयव भेदों में अनुमान से समानता का बोध करना चाहिए। तात्पर्य यह कि लोक में जितने भी पदार्थ, देवता, काल आदि हैं, उतने ही पुरुष में भी हैं।

3. भा. पृ. 11.4.3

4. √दिह उपचये से

5. कु. पु. पृ. 4.38

पराजित और युद्ध भूमि से लींटे अपने पुत्र को (व्यञ्जना से उसे कायर या नपुंसक कहने के लिए) फटकारती हुई विदुला 'पुरुष' का वीरतापरक निर्वचन प्रस्तुत करती है कि जो शत्रु को (या पाठभेद में शत्रुदुर्ग को) सहन नहीं करता है—उसका वीरतापूर्वक मुकाबला करता है, वही पुरुष है। इसी आशय को अन्यत्र इस प्रकार प्रकट किया गया है—

यस्तु शत्रोर्वशस्थस्य शक्तोऽ(प्य)कुरुते दयाम् ।

हस्तप्राप्तस्य वीरस्य तं चैव पुरुषं विदुः¹ ॥

शतपथ ब्राह्मण में एक स्थल² पर पुरुष को पूर्व + √उप् (दाहे) से व्युत्पन्न किया गया है। वहां भी शक्तिसम्पन्नता की बात अन्तर्निहित है। बल, तेज, शुक, वीर्य आदि अर्थों³ का द्योतक 'पौरुष' शब्द का अर्थ विकास भी पुरुष के उपर्युक्त पुरुषत्व या उसकी शक्ति भाव से हुआ है। आगे चलकर पुरुष का पौरुष शब्द का व्यवहार ऊँचाई या गहराई नापने के लिए होने लगा⁴। इस अर्थ में 'पुरुषा' शब्द उत्तरप्रदेशीय ग्रामीण भाषा में अब भी प्रयुक्त होता है।

चतुर्थ निर्वचन में √पृ. और √पदल् चातुए स्वीकार की गई हैं और पुरुष को सृष्टि का पूर्ण करने वाला तथा विनाश करने वाला कहा गया है। पुरुष सूक्त⁵ की व्याख्या में पुरुष को धारक और प्राप्त शक्तियों से युक्त कहा गया है। सहिता में पुरुष को पुरुषोत्तम शब्द से भी अभिहित किया गया है, जो विष्णु का रुढ नाम भी है—'हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतः'⁶।

उल्लेख्य है कि विचार्यमाण निर्वचनों के आलोक में व्याकरण की दृष्टि से 'पुरुष' शब्द सिद्ध नहीं होता। प्रथम निर्वचन की दृष्टि से यह 'पुरिशय' बनता है, जिसका प्रयोग वैदिक साहित्य में विशेषण पद के रूप में प्राप्त होता है⁷। परन्तु बाद में यह शब्द लुप्त हो गया प्रतीत होता है। अन्य निर्वचनों से पुरुष का कोई व्याकरणिक रूप प्रयुक्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः अन्य व्याख्या के अभाव में उणादि में 'पुरुष' शब्द को पुर से कुपन् प्रत्यय⁸ लगाकर सिद्ध किया गया है, क्योंकि यह रुढ शब्द बराबर प्रयोग में आ रहा था।

इस प्रकार महाभारत में 'पुरुष' शब्द का परम्परा प्राप्त निर्वचन भी प्राप्त

1. महा. 12.220.23

2. श. ब्रा. 14.4.2.1

3. द्र.-मोनियर विलियम्स, आधुनिक और मेदिनी कोश आदि।

4. श. ब्रा. 1.2.5.34; पा. 4.1.24; 5.2.38.

'ऊर्ध्वकरपुरुषप्राप्यपृष्ठभागम्-कादम्बरी-इन्द्रागुह वर्णन)

'दुष्टपिशाचीवानेक पुरुषोच्छ्राया' (शुकनासोपदेशः)

'द्वि पुरुषोच्छ्रित प्राकारम्-(दशकुमारचरित-विश्रुत चरित्र)

5. ऋक् 10.90.12 पर वेला में टिप्पणी 4 (III) देखें।

6. ऋ. 3.48

7. द्र.-पृष्ठ 229, पा. टि. 2, आधुनिक पृ. 342-1

8. पुरातन गच्छतीति। 'पुर कुपन्' उ. को 4.75

होता है। तृतीय निर्वचन महाभारत की ध्वनी देन है, क्योंकि उसकी सत्ता पूर्व में नहीं प्राप्त होती। चतुर्थ निर्वचन गत धातुओं को वैदिक और प्रागम-साहित्य-गत निर्वचनों में भी देखा जा सकता है¹। इन सभी निर्वचनों में आर्थो दृष्टि स्पष्ट परिलक्षित होती है, जिससे पुरुष के भाव, गौरव और शक्ति का स्पष्ट आभास होता है।

12. ब्राह्मण

ब्रह्म से—

‘यः सोमस्तद् ब्रह्म यद् ब्रह्म ते ब्राह्मणः’²

‘ये स्थिताः ब्राह्मण्येषु ब्रह्मणास्ते दिविस्थिताः’³

ब्रह्मण्यद् ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं विधीयते⁴

महाभारतीय शान्तिपर्व के एक सन्दर्भ में ‘ब्राह्मण’ की उत्पत्ति बतलाई गई है कि ब्रह्मा ने प्रजा-सृष्टि की कामना से नेत्रों से अग्नि और सोम उत्पन्न किये थे। सोम ब्राह्मण हुए और अग्नि क्षत्रिय। उपरिलिखित उद्धरण में सोम को ब्रह्म और ब्रह्म को ब्राह्मण कहकर ब्रह्म (सोम)⁵ से ब्राह्मण का निर्वचन दिया गया है। अर्थात् ब्राह्मण में सोमस्त्व और ब्रह्म तत्त्व का प्राधान्य बतलाया गया है।

सोम शब्द अनेकार्थक है,⁶ किन्तु प्रायः इसके दो अत्यन्त प्रचलित अर्थ लिये जाते हैं—सोमलता या उससे प्राप्त होने वाला सोमरस और चन्द्रमा। सोम रस अर्थ से चन्द्र अर्थ को भी विकसित माना जा सकता है, क्योंकि चन्द्र में भी अमृत रस रहता है। शतपथ ब्राह्मण में सोम को चन्द्र और चन्द्र को ब्राह्मणों का राजा कहा है⁷। जैमिनीय उग्नियद् में चन्द्र, रस, अमृत और ब्रह्म की एकरूपता भी बताई गई है⁸। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सोम (स=सहित+उमा=ब्रह्मविद्या) कहा है। डा. फतहसिंह ने ब्रह्मज्योति के प्रतीक ‘उ’ तथा लक्ष्मीबाची ‘मा’ से प्रथवा रसानुमूति के वाचक ‘उम्’ से सम्बद्ध उमा को आद्याशक्ति या ब्रह्मशक्ति स्वीकार करके उसकी सत्ता सोम में मानी है और सोम को परमात्मा का वाचक बतलाया है⁹। उन्होंने अन्यत्र सोम को वाक् और ब्रह्मशक्ति का वाचक तथा शतपथ ब्राह्मण के एक उद्-

1. द्र. ‘पुरुष का पौरुष’—डा. शिवसागर त्रिपाठी—रा. मू. स्ट. 5-पृ. 113-118

2. महा. 12.329.5 (3) 3. तत्रैव 1.45.39

4. हरि. 1.45.37

5. सोम या चन्द्र की उत्पत्ति अग्नि के नेत्रों से भी बताई गई है—ऋक्षेणः स्यादग्नि-नेत्रप्रसूतः—हलायुधः। द्र.-रघु. 2.75; श. क. 1। हाय ने इसी निर्वचन को लेते हुए ‘ब्रह्म’ का अर्थ ‘प्रार्थना’ किया है। इस अर्थ का संकेत आटे ने भी दिया है। आटे-394-III

6. स्वर्ग, चन्द्र, कुवेर, यम, वायु, अमृत, जल, काजी, वानर, पर्वत, तीर्थनाम, घट्ट-चमु में एक आदि।

7. श. ब्रा. 12.1.1.2

8. प्रथ यद् ब्रह्म तदमृतम्—जै. उप. 1.25.10; तु—भो. उप. 3.4

9. द्र.-वै. द.-पृ. 23

उद्धरण के द्वारा उसे 'स्वा' और 'मा' से सम्बद्ध कहा है¹। अहिर्बुध्न्य संहिता में आत्मा को ही सोम कहा गया है²।

इसी प्रकार ब्रह्म शब्द पुल्लिङ्ग में विधाता का वाचक है और 'बृंहति वर्धयति प्रजाः' विग्रह से √बृह् (बृद्धी) से उणादि में मनिन् प्रत्यय से निष्पन्न होता है³। नपुंसक लिंग में इसका अर्थ वेद, तत्त्व और परब्रह्म (आद्या शक्ति) होता है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञान से सम्पन्न भगवा वेद-तत्त्व तपस्या आदि से सम्बद्ध ब्राह्मण कहा-लाए। इसीलिए वैदिक साहित्य में ब्रह्म और ब्राह्मण की एकरूपता बताई गई है— 'ब्रह्म यं ब्राह्मणः'⁴। व्याकरण में 'ब्रह्मणोऽस्त्यम्'⁵ ब्रह्माधीते वेदूवा⁶ ब्रह्म जानाति⁷ आदि विग्रहों से भण् प्रत्यय के द्वारा ब्राह्मण शब्द सिद्ध किया गया है⁸।

द्वितीय और तृतीय उद्धरण में पारिभाषित शब्दावली में ब्राह्मण के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य बताया गया है। वस्तुतः ब्रह्म की प्राप्ति बिना ब्रह्मचर्य के नहीं हो सकती। इसी प्रकार अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन सभी ब्रह्मण विहित कर्मों के लिए किंवा पूर्ण व्यक्तित्व के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। अतः ब्रह्मचर्य में स्थित को ही 'ब्राह्मण' कहा गया है। इससे यह ध्वनित होता है कि ऋषि को जन्मगा वर्ण-धर्म अपेक्षित न था।

इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण में सोम और ब्रह्म के समस्त गुणों अर्थात् शैत्य, शुक्लत्व (अवदातकर्मत्व) आत्मादकत्व, स्फूर्ति, विद्वत्ता, ब्रह्मशक्ति-सम्पन्नता और ब्रह्मचर्य आदि की अपेक्षा होती है।

इस प्रकार महाभारत में प्रदत्त निबन्धन तद्धित प्रत्यय परक है, जिसके द्वारा ब्राह्मण में 'ब्रह्म' की सत्ता प्रमुख मानी गई है और जिससे ब्राह्मण की कर्मपरता पर बल दिया गया है।

13. भर्ता

√भृ-से-

'भार्याया भरणाद् भर्ता'⁹

'भर्तासि भरणात्मनः'¹⁰

'भरणाद्धि स्त्रियो भर्ता.....'।

गुणस्यास्य निवृत्ती तु न भर्ता¹¹॥

1. श. ब्रा. 3.9.4.22

2. अहि. उ. 57.32

3. बृहैर्नोच्च-उ. को. 4.1.47

4. तै. ब्रा. 3.9.14.2; श. ब्रा. 13.1.5.3; तु-श. ब्रा. 5.1.5.2; 'ब्रह्मणो वा एतद्रूपं यद् ब्राह्मणः'-श. ब्रा. 13.1.4.2

5. भृन्-पा. 6.4.167 इति दिलोपो न।

6. तदधीते तद्वेद-पा. 4.2.59

7. शेपे-पा. 4.2.92

8. द्र.-प्र. सु. 2.7.4

9. महा. ग. सम्भव 104.30

10. महा. 14.93.26

11. महा. 12.258.35

पति-पत्नी की भांति उनके पर्याय रूप भर्ता-भार्या युगल शब्दों का प्रयोग होता है। प्रथम युगल का विचार ऊपर किया जा चुका है¹। भर्ता(पति) भार्या(पत्नी) का भरण-पोषण करने वाला होता है। यह $\sqrt{\text{भृ}}\sqrt{\text{भृज्}}$ (धारण-पोषणयोः) ध्रुवा $\sqrt{\text{भृज्}}$ (भरणे) से निर्मित है²। इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में³ पति, बाहुक, पोषक और प्रतिपालक अर्थों में हुआ है, किन्तु इन स्थलों पर भी पति अर्थ लगाया जा सकता है। डेलब्रुक का विचार है कि माता के लिए प्रयुक्त भर्ता⁴ के आधार पर यहां पिता अर्थ भी लगाया जा सकता है। ये अनुमान शब्द में विद्यमान मूलधातु के कारण किये गए हैं, किन्तु अब यह पति के अर्थ में ही रुढ़ हो गया है।

उपरिलिखित उद्धरणों में भर्ता शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। प्रथम उद्धरण दीर्घतमा की पत्नी प्रद्वेषी का कथन है, जो अन्धपति का भरण-पोषण करने से थक चुकी थी, फिर भी पति उस पर अपना अधिकार जता रहा था। अतः उसने निर्वचन के द्वारा उसके अधिकार को अनुचित सिद्ध किया।

इस प्रकार इस शब्द के निर्वचन से यह स्पष्ट है कि भर्ता (पति) का मुख्य कर्तव्य भार्या (पत्नी) का भरण-पोषण करना है।

14. भार्या

$\sqrt{\text{भृ}}-\text{से}-$

‘भर्ताभ्या (रक्षणीया च पत्नी) हि पतिना सदा’⁵

‘भर्तव्यत्वेन भार्या च’⁶

उपरिलिखित महाभारतीय प्रथम उद्धरण में ‘पत्नी’ और ‘भार्या’ के निर्वचन संकेतित है। ‘पत्नी’ का विवेचन ऊपर किया जा चुका है⁷। उसके अपर पर्याय ‘भार्या’ का स्पष्ट निर्वचन किया गया है, किन्तु शब्द का मूल पाठ में उल्लेख नहीं है। द्वितीय उद्धरण में स्थिति सुस्पष्ट है। यहाँ कर्तृत्वेन ‘पति’ शब्द को स्वीकार किया गया है, जब कि रक्षा-भाव के कारण पति-पत्नी और भरण-पोषण के भाव के कारण भर्ता-भार्या के शब्द-युग्म प्रचलित है। प्रतीत होता है कि रक्षण-पालन में भरण-पोषण का भाव भी परम्परया सन्निहित माना गया है। इसीलिए प्रथम उद्धरण में पृथक् से भर्ता या भार्या का उल्लेख नहीं हुआ है। इसी प्रकार अथर्व-वेद में पति ने प्रतिशा की है ‘ममेयमस्तु पोष्या’⁸ महर्षि मनु ने भी ‘भर्ता रक्षति पोषते’ ही लिखा है।⁹

1. द्र.-7.7.8

2. विभर्ति पुष्पाति पालयति धारयति वा । $\sqrt{\text{भृ}}\sqrt{\text{भृज्}}+\text{तृच्}$ ।

3. ऋक् 5.58.7 अथर्व 11.7.15. 18.2.30; श. ब्रा. 2.3.47

4. अथर्व 5.5.2; तै. ब्रा. 3.1.1.4

5. महा. 3.67.13

6. महा. 12.258.49

7. द्र.-7.8

8. मनु. 9.3.

9. अथर्व 14.1.52

मर्ता या पति के द्वारा भरण-पोषण किये जाने के कारण $\sqrt{\text{डुमूज}}$ (धारणपोषणयोः) प्रथवा $\sqrt{\text{मू}}$ या $\sqrt{\text{मू}}$ (भरणादौ) से ण्यत्¹ और टाप् प्रत्ययों से यह शब्द बनता है। पाणिनि ने अपने एक सूत्र में वयप् प्रत्यय का भी विधान किया है² किन्तु नियमतः³ वह $\sqrt{\text{मूज}}$ से ही सम्भव है $\sqrt{\text{डुमूज}}$ से नहीं। फिर उक्त सूत्र से 'मृत्यु' शब्द बनता है, 'मार्ता' नहीं।

इस शब्द के निर्वचन के माध्यम से पतियों के लिए प्रदत्त उद्बोधन-स्वर ध्यातव्य है।

15. मनुष्य

$\sqrt{\text{मनु}} = \text{मनु}$ से —

'मनुर्मनुष्याञ्जनयन्'⁴

मनुज या मानव का पर्यायवाची शब्द मनुष्य है, जिसे महर्षि मनु की सन्तान माना जाता है—'मनोरपत्यम्'⁵। व्याकरण में यह शब्द पुक् प्रत्यय से बनता है।⁶ वाल्मीकीय रामायण में मानव या मनुष्य नाम पड़ने का विस्तृत इतिहास देते हुए उक्त निर्वचन प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार ब्रह्मा की मानसी सृष्टि में षोडश प्रजापतियों⁶ में अन्यतम कश्यप थे। दक्ष की 60 कन्याओं में से अष्ट⁷ का विवाह इनसे हुआ था। उनमें से मनु नामक पत्नी से मनुष्य उत्पन्न हुए। व्याकरण में मनु के पुल्लिङ्ग रूप को उणादि प्रकरण में 'उ' प्रत्यय से⁸ और उसके स्त्रीलिङ्ग रूप को स्त्रीप्रत्यय प्रकरण में 'औ' और 'ऐ' के विकल्प में⁹ सिद्ध किया गया है।

इस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति के सम्दर्भ में दो धाराएँ स्पष्ट हैं। प्रथम पौराणिकी कल्पना के अनुसार ब्रह्मा के 14 मनुष्यों में प्रथम स्वायम्भुव मनु से शतरूपा नामक पत्नी से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। बृहदारण्यक उपनिषद् में यद्यपि किसी का नाम परिगणन नहीं हुआ है, पर इसमें इन आख्यानों का पूर्व रूप देखा जा सकता है।¹⁰ हरिवंश में¹¹ मनुष्यों को वैवस्वत मनु¹² की सन्तान बताया गया है।

1. ऋहलोर्ण्यत्-पा. 3.1.124

2. संज्ञायां समजनिपदनिपतमनविदपुज्शीङ् मृजिणः-पा. 3.3.99

3. तदनुबन्धकप्रणे नातदनुबन्धकस्य-प. शे. 83-पृ. 213 (पा. 4.2.9 पर)

4. वा. रा. अरण्य 14.29

5. मनोजातावज्यतो पुक् च-पा. 4.1.61

6. कर्दम, विक्रोत, शेष, संश्रय, स्थाणु, मरीचि, अत्रि, क्रतु, पुलस्त्य, अगिराः

प्रचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान्, अरिष्टनेमि और कश्यप।

7. दिति, अदिति, दनु, कालिका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और धनला।

8. शू. स्वस्तिहिरप्यमिवसिहनिविलिदिवन्धिमनिम्बश्च-उ. को 1.10

9. मनोरो वा-पा. 4.1.38

10. स वै नैव रेमे.....स द्वितीयमच्छत् स हेतावानास यथा स्त्रीपुमानो संपरिप्लव्क्तौ स इममेवात्मानं द्वेषाऽपातयत्, ततः पतिश्च पत्नी चाभूता..... ततो मनुष्या अजायन्त-बृह. उप. 1.4.3

11. हरि 1.9

12. वेद में केवल वैवस्वत और सावर्णि मनु का उल्लेख है, जबकि पुराणों में 14 मनु हैं। सम्भवतः यह अभिवृद्धि 14 लोगों के कारण हुई होगी।

उधर पुरुषसूक्त¹, मनुस्मृति², विष्णुपुराण³ आदि में सृष्ट्युत्पत्ति के सन्दर्भ में चातुर्वर्ण्य की उत्पत्ति विराट् पुरुष के मुख, बाह, उर और चरणों से बतलाई गई है, किन्तु यह उत्पत्ति आलंकारिक है, जैसा कि व्याख्याकारों ने स्वीकार भी किया है ।

रामायणीय और पौराणिक आख्यानों में परस्पर कोई भी विरोध नहीं है । पौराणिक आख्यान त्रितुल्यता-प्रणाली का द्योतक है और रामायणीय आख्यान मातृ-सत्तात्मक व्यवस्था की ओर संकेत करता है ।

मानवी सृष्टि के प्रादुर्भाव के लिए प्रत्येक जाति के धर्मग्रन्थों में 'पुराकथाएँ' हैं । यह प्रादुर्भाव किसी आदिम दम्पति से हुआ । यह युगल ईसाई मत में 'ऐडम-ईव' और इस्लाम में 'आदम-होवा' है । भारतीय परम्परा में मनु का उल्लेख ऋषि⁴, राजा,⁵ प्रजापति⁶, आदिपुरुष⁷, वैवस्वत मनु और मनुष्यों के पिता⁸ आदि के रूप में अनेकधा हुआ है । अतः पौराणिक आख्यान का विवरण भारतीय विचार माना जा सकता है ।

इस प्रकार पौराणिक निर्वचनों में इस शब्द के मूल में मनु (पुरुष या स्त्री) की प्रधानता दी गई है । यास्क ने 'मनुष्य' के चार निर्वचन दिये हैं—'मत्वा कार्याणि सीध्यन्ति । मनस्यमानेन सृष्टाः ।मनोः अपत्यं मनुषो वा⁹ ।' इनमें अन्तिम दो को पूर्व की भांति मनु से सम्बद्ध किया गया है । यास्क के मतानुसार मनन-शक्ति की विशेषता के कारण मनुष्य मनुष्य है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रदत्त निर्वचन से भी इसी बात की पुष्टि होती है—'पितृन् सृष्ट्वा मनस्यैत् तदनु मनुष्यानसृजत तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम्'¹⁰ । रामायणीय निर्वचन के 'मनु' और 'मनुष्य' शब्दों में ✓मनु (ज्ञाने, अवबोधने) धातु है¹¹ । अतः अप्रत्यक्षतः यही मत वहाँ भी अभिप्रेत है ।

16. मित्र-द्रष्टव्य-6.16

17. यवन

✓यु से—

योनिदेशाच्च यवनाः¹²

1. यजुः 31.11

2. मनु. 10.45

3. वि. पु. 1.6 3-6

4. ऋक् 8.27.31

5. श.ब्रा. 16.4.3 ।

6. श.ब्रा. 6.6 1.19

7. ऋक् 1.80.16

8. ऋक् 8.63.1; 1.80.16 पर निरुक्त—'मनुश्च पिता मानवानाम्'; 'सर्वासा प्रजानां पितृभूतो मनुश्च'—सायण ।

9. नि. 3.7

10. तै. ब्रा. 2.3 8.3

11. वैदिक साहित्य में भी यही धातु अभिप्रेत है—'यन्मनुष्या अमन्महि'—ऋक् 10. 35 8; 'ये विद्वांसस्ते मनवः' श. ब्रा. 8.6 3.18. विदेशी भाषाओं में भी इससे मिलते-जुलते शब्द प्राप्त होते हैं और वहाँ भी विचारणा-शक्ति का प्राधान्य है—भारो. men=to think, गा. manna, ज. mann, अ. man आदि ।

12. वा.रा. बाल. 55.3

‘यवन’ शब्द जातिविशेष के लिए प्रयुक्त होता है¹। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में रामायण में एक विशेष आख्यान प्रस्तुत किया गया है कि वसिष्ठ की गौ कामधेनु को बलात् लेने हेतु तत्पर विश्वामित्र को पराजित करने के लिए कामधेनु ने अपने ‘हुंमा’ शब्द से अनेक पल्लव, काम्बोज, शक आदि को उत्पन्न किया। उस कामधेनु के योनिप्रदेश से यवन उत्पन्न हुए।

यूनानी इतिहास में यवनों की उत्पत्ति के आख्यान का उपरिलिखित आख्यान से किंचित् साम्य देखा जा सकता है। यूनानी आख्यान में हेरा (Hera) के मन्दिर में जो (Jo) नाम की एक पुरोहित-कन्या का प्रणय ज्युस (Zeus) नामक युवक से हो गया। कुछ दिन बाद वह गौ-रूप धारण कर पृथ्वी के नाना देशों में घूमने लगी। सागर के किनारे ‘योनीय’ देश में बहुत दिनों तक उसने भ्रमण किया। अतः उसका नाम उस स्थान में निवास के कारण ‘योन’ हुआ। इस योन से ही योनीय या यूनानियों की उत्पत्ति हुई²।

रामायण में ‘यवन’ पद की दो बार सत्ता मानी गई है। दोनों ही स्थलों पर यह प्रक्षिप्त प्रमाणित हो चुका है³। सम्भव है यूनानी आख्यान को दृष्टि में रखकर रामायणीय आख्यान की प्रवृत्ति हुई हो, किन्तु भारतीय विद्वानों ने रामायण पर यूनानियों के प्रभाव से सम्बद्ध प्रो. वेबर के मत का खण्डन किया है। वैसे भी भारत में गौ को बहुत पवित्र माना गया है। पृथिवी, वाक् और इन्द्रियो को ‘गौ’ कहा जाता है। इस दृष्टि में उक्त आख्यान में रूपकांश को हटाकर भी देखा जा सकता है अर्थात् गौ = पृथ्वी के योनिदेश = यवनदेश से यवनों की उत्पत्ति हुई।

महाभारत⁴ तथा मत्स्य⁵ आदि पुराणों में राजा ययाति के पुत्रों से कतिपय जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। वे यवन तुवंसु के वंशज हैं—‘तुवंसोयवनाः स्मृताः’⁶। सम्भवतः इनका निवासस्थान ही यवन देश हुआ अथवा यवन देश से सम्बद्ध होने के कारण इनका नाम यवन हुआ हो सकता है।

व्याकरण में √यु (मिश्रणामिश्रणयोः) से उणादि में युच् प्रत्यय लगाकर यह शब्द बनता है⁷, अर्थात् जो मिश्रण या अमिश्रण करता है—‘योति मिश्रयत्यमिश्रयति वा’। उल्लेख्य है कि उपरिलिखित रामायणीय निर्वचन में प्रयुक्त योनि शब्द भी

1. यह शब्द केवल यूनानी के ही लिए नहीं, प्रत्येक विदेशी के लिए भी प्रयुक्त होता है।
2. कुछ लोगों के मत में योन (Jon) युधास का पुत्र था, जिससे यूनानियों की उत्पत्ति हुई—हि वि. (यसु)
3. द्र.-सं.सा सु इ.-पृ 35
4. महा. 1.85.84
5. म.पु. 34.30
6. महा. 1.85.84
7. सुयुक्त्वो युच्-उ. को. 2.75

√यु से ही नित् प्रत्यय लगकर बनता है¹—‘यौति संयोजयति पृथक् करोति वा’। कतिपय अन्य व्युत्पत्तिया भी प्राप्त होती हैं, किन्तु वे दुराग्रहपूर्ण प्रतीत होती हैं²।

18. वृपल

(वृप) = धर्म + √ली से— ‘यस्मिन्वित्तीयते धर्मस्तं देवा वृपलं विदुः’³

वृप + लय (√ली) से— वृपो हि धर्मो विज्ञेयस्तस्य यः क्रुहते लयम्।
वृपलं तं विदुर्देवा निकृष्टं श्वपचादपि⁴।

वृप + अलम् से— ‘वृपो हि भगवान् धर्मो यस्तस्य क्रुहते ह्यलम्।
वृपलं तं विदुर्देवास्तस्माद् धर्मं न लोपयेत्’⁵

‘वृपल’ शब्द का प्रयोग कोशों में शुद्ध के अर्थ में हुआ है,⁶ किन्तु उपरिलिखित निर्वचनों से यह सिद्ध होता है कि जो अशामिक है और विकर्म करता है, वह ‘वृपल’ है। महाभारत ने अग्यत्र भी ऐसा ही भाव व्यक्त किया है—

यस्य वेदधृतिर्नष्टा नर्पकश्चापि यो द्विजः।

विकर्मसेवी कोन्तेय स वै वृपल उच्यते ॥⁷

उपरिप्रदत्त प्रथम महाभारतीय निर्वचन में वृपल को धर्मवाची वृप और √लीङ् (श्लेषणे) से मिलकर बना बताया गया है। यहां वृप का शब्दशः उल्लेख नहीं किया गया है, अपितु उसके स्थान पर उसके पर्याय धर्म का प्रयोग किया गया है।

द्वितीय उद्धरण में भी निर्वचन का प्रकार प्रथम के समान है। यहां क्रिया का प्रयोग न करके तत्तज्जम् कृदन्त पद ‘लय’ का प्रयोग किया गया है और वृपल की चाण्डाल से भी निकृष्ट बताया गया है। इन दोनों निर्वचनों में √ली से ‘वृ’ प्रत्यय अभिप्रेत रहा होगा।

तृतीय उद्धरण में ‘अलं’ अव्यय के द्वारा उक्त भाव को ही व्यक्त किया गया है। अर्थात् वृप धर्म है और जो धर्म के विषय में ‘अलं’ (बस) कर देता है—उसका अन्त या लोप कर देता है, उसे देवता ‘वृपल’ कहते हैं। अतः धर्म को अपनाना चाहिए। यहां ‘वृप’ और ‘अलं’ पदों के मेल से शकन्वादि से पररूप होकर⁸ निपातन से पुलिग हुआ प्रतीत होता है। अथवा तत्करोति अर्थ में ‘अ’ प्रत्यय हुआ हो सकता है।

1. वहिन्निधूयुद्गुलाहात्वरिभ्यो नित्—उ. को. 4.52

2. यथा√यु=दूर रखना से=जिसे दूर रखा जाय। √यु=मिश्रित करना से=मिश्रित जाति। यव=तेज, तेज घोड़ा=जो तेज हो या तेज घोड़े से जाय आदि। द्र.-‘संस्कृत भाषा में यूनानी शब्द’—‘संस्कृति’ पत्रिका 33.1

3. महा. 12.91.12

4. महा. आश्व.प्रपे. 1.4.3237-38; तु.-वा. पु. उ. 16.27-29

5. महा. 12.91.13; तु.-मनु. 8.16 7. अमर. 2.10 1

6. महा.-आश्व. प्रपे. 1.4.3235-36

8. शकन्वादिपु पररूपं वाच्यम् (द्र.-ल. को. 1.1.64 पर वार्तिक)।

निरुक्तकार यास्क ने इस शब्द के दो निर्वचन दिये हैं—‘वृपलो वृपशीलो भवति, वृपाशीलो वा’¹ । यद्यपि यहां सीताराम शास्त्री ने शब्द का असदर्थ ही व्यक्त किया है । पर वृप का घर्म अर्थ लेकर सदर्थ भी प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रतीत होता है कि ‘वृपल’ शब्द के बुरे (पापी)² और अच्छे (धर्मात्मा)³ दोनों अर्थ रहे होंगे⁴, जैसा कि उक्त निरुक्तगत स्थल में ‘ब्राह्मणवद् वृपलवत्’ पदों से भी अनुमित होता है । इस दशा में इस पद को ‘वृपं घर्मं लाति आदत्ते’ (वृप+क)⁵ से भी व्युत्पन्न किया जा सकता है ।

प्रतीत होता है कि महाभारतकार और उसके पश्चात् होने वाले लेखकों-व्याकरण, कोश, निरुक्त आदि के व्याख्याकारों आदि ने अपने युग के अनुरूप बुरे अर्थ को ही अपनाया है⁶ ।

19. वैश्य—

√विश्-से—

‘विशस्याशु पशुम्यश्च कृप्यादानरतिः शुचिः ।

वेदाध्ययन-सम्पन्नः स वैश्य इति संज्ञितः’⁷ ॥

भारतीय वर्ण-व्यवस्था के तृतीय घटक ‘वैश्य’ का निर्वचन महाभारत में उक्त प्रकार से देते हुए इस शब्द को विश् (प्रवेशने) से निरुक्त बनाया गया है । टीकाकार नीलकण्ठ ने ‘पशुम्यः’ में ‘ल्यब्लोपे पञ्चमी’ मानते हुए ‘पशून् वाणिज्याय उप-योगिनः लब्ध्वा विशति प्रतिष्ठा लभते’ अर्थात् पशुओं को वाणिज्य के लिए उप-योगी पाकर प्रवेश करता है—अपने कर्मों का आधार प्राप्त करता है और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ।

पाश्चात्य विद्वान् जे. म्योर ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इस प्रकार की व्युत्पत्तियां प्रायः अलकृत और असंगत हैं⁸ । किन्तु इस निर्वचन में मूल धातु का उल्लेख संगत है और अन्य कथन पारिभाषिक शब्दावली में किया गया है । इसी प्रकार अन्यत्र उक्त कथन की व्याख्या की गई है—

‘गोम्यो धृति समास्थाय पीताः⁹ कृष्यपजीविनः ।

स्वधर्मानानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः’¹⁰ ॥

1. नि. 3.16

2. हिन्दी निरुक्त-पृ. 81

3. भा. पु. 5.9.12 में वृपलपति जो पुरुषबलि दे रहा था ।

4. द्र.-स. ध्या. इति पृ. 241-242

5. पा. 3.2.3

6. व्युत्पत्ते सिचतीति वा (वृप+कलच्-वृपादिभ्यश्च उ. को. 1.106); वृपं घर्मं लुनाति (वृप+√लून्+ङ-घन्येभ्योऽपि-वा. 3.2.10)—द्र.-श. क., भा. सु. आदि ।

7. शान्तिपर्व 189.5

8. म. सं. उ. पृ. 161

9. पीताः रजस्तमोमया-नीलकण्ठ, पृ. 326

10. महा. (चि) शान्ति 188.12

व्याकरण में यह शब्द√विश् से विवप् और स्वार्थ में ध्वञ् प्रत्यय लगाकर बनता है ।¹ उल्लेख्य है कि ऋग्वेद में वैश्य का प्रयोग केवल एक बार हुआ है और प्रजा² या जातिविशेष³ के अर्थ में विश का ही प्रयोग सर्वत्र है । यह शब्द भी√विश् से ही सिद्ध हुआ है । अतः 'विश' से भी 'वैश्य' को स्वार्थ में सिद्ध माना जा सकता है ।

इस प्रकार वैश्य का उपरिलिखित निर्वचन विग्रह देकर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसका कर्मपरक व्याख्यान हुआ है ।

— —

1. पा. 3.2.178 और वी. 5.1.124

2. ऋक् 4.508, 6.8.4, 10.124.8, 173.6; तु-अथर्व 3.4.1, तै. स. 3.2 8.6 आदि ।

3. ऋक् 6.1.8, 26.1, 10 11.4, 3.34.2, 4.28.4 आदि ।

भौतिक वर्ग

भौतिक वर्ग में पाँच उपवर्ग हैं :

1. स्थलीय—जिसमें द्वीप, देश, स्थान, नगर, पर्वत और खनिज सम्बन्धी शब्द हैं।
2. जलीय—जिसमें जल, सरोवर, नदी, तीर्थ तथा सागर से सम्बद्ध शब्द हैं।
3. वनस्पति वर्ग—जिसमें वनवाची और वृक्षवाची शब्द परिगणित हैं।
4. जन्तु वर्ग—जिसमें पशुओं और पक्षियों आदि का परिगणन किया गया है।
5. अन्तरिक्ष वर्ग—जिसमें अन्तरिक्ष के घटकों जैसे सूर्य, चन्द्र, वायु, मेघ आदि से सम्बद्ध शब्द हैं।

स्थलीय

1. अयोध्या

अ + √युष् से—

‘सत्यनामा प्रकाशते’¹

‘अयोध्यायामयोध्यायां रामे दशरथौ स्थिते’²

सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी अयोध्या के निर्वचन का संकेत रामायण में अयोध्या-वर्णन के सन्दर्भ में दिया गया है कि वह अन्वयनामा नगरी सुशोभित होती है अर्थात् यहाँ के राजाओं को कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था और न कोई उसे युद्ध करके जीत सकता था। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में भी ‘अयोध्या नामतः पुरी’ के द्वारा ऐसा ही निर्वचन-संकेत है³। व्याकरण गत व्युत्पत्ति से भी यही अर्थ निकलता है—‘योद्धुमशक्या’। यह शब्द √युष् (सम्प्रहारे) में ण्यत् प्रत्यय से सिद्ध होता है⁴।

इसी प्रकार द्वितीय निर्वचन में अयोध्या शब्द को विशेषण के रूप में लगाकर निर्वचन किया गया है और उक्त बात की ही पुष्टि की गई है कि उस समय दशरथ-पुत्र राम ऐसी अयोध्या में रहते थे, जिसमें युद्ध करने का साहस किसी को न होता था।

1. वा. रा. बाल 6.26

3. वि. घ. पु. 1.13.1

2. हरि. 1.54.26

4. ऋहलोष्णत्-पा. 3.1.124

हरिवंश के ही एक ग्रन्थ स्थल पर कहा गया है कि राजा विकुक्षि अयोध्या को प्राप्त हुआ था अर्थात् उसके सम्मुख कोई योधा दृष्ट नहीं सकता था। वही अयोध्या का स्वामी बना¹। यहाँ भी उक्त निर्वचन का ही प्रकारान्तर से कथन किया गया है। इससे यह भी प्रकट होता है कि सम्भवतः नाम के गौरव के लिए वहाँ ऐसे ही राजा को अभिषिक्त किया जाता था, जो अजेय अप्रतिम वीर-योद्धा हो।

वायुपुराण में वेद का मानवीकरण करते हुए 'अयोध्या' को उसके नासिका-पुट में बताया गया है - 'ह्ययोध्यां नासिकापुटे'²। शरीर में नासिका का स्थान उच्च, गौरवपूर्ण और सम्मानार्ह होता है। उक्त वचन के द्वारा इसी बात को स्पष्ट किया गया है। यद्यपि यहाँ अयोध्या का निर्वचन नहीं दिया गया है, पर प्रकारान्तर से कथन वही है।

'अयोध्या' शब्द अत्यन्त प्राचीन है। अव्यवैद में यह 'देवानां पूः' कही गई है और शरीर के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है³। वहाँ वह वस्तुतः नगरीविशेष के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है, पर निर्वचन गत अर्थ वही है। तैत्तिरीय आरण्यक में⁴ भाष्यकारों ने 'कर्मगतिमन्तरेण केनापि प्रहर्तुमशक्या' लिखकर इसे स्पष्ट भी किया है। भूगोल में वेद के आध्यात्मिक शब्द को लेकर ही आगे नगरी-विशेष का नामकरण किया गया हो सकता है।

इस प्रकार 'अयोध्या' शब्द का वैदिक काल से अब तक एक ही निर्वचन और भाव चला आ रहा है।

2. उर्वी

'उर्व' से—

'उरुणा धारयामास कश्यपः पृथिवीं ततः।

निमज्जन्ती तदा राजस्तेनोर्वीति मही स्मृता'⁵ ॥

पृथ्वी के पर्याय 'उर्वी' शब्द का निर्वचन महाभारत में एक आख्यान का आश्रय लेते हुए किया गया है कि जब परशुराम द्वारा क्षत्रिय-वध के बाद उनके अभाव में वैश्यों और शूद्रों के अत्याचारों से पीड़ित होकर पृथ्वी रसातल में प्रवेश करने लगी, तो कश्यप ने उसे अपने ऊहम्रो (जंघाम्रो) का सहारा देकर रोक लिया। अतः नाम 'उर्वी' पड़ गया। यह निर्वचन कवि-कल्पनोत्पन्न है। यहाँ 'उर्वी' में उर्व (= जंघा) का शब्द-साम्य देखकर निर्वचन कर दिया गया है। इसी प्रकार ब्रह्म-वैवर्तपुराण में भी एक ग्रन्थ आख्यान से सम्बद्ध करते हुए पृथिवी=उर्वी को हरि की जंघा से उत्पन्न बताया गया है⁶।

इस शब्द के सम्बन्ध में निरुक्त और व्याकरण की दृष्टि भिन्न है। निरुक्त में 'उर्व्यः ऊर्णतिवृणोतेरित्योर्णवाभः'⁷ लिखा है, अर्थात् इसे $\sqrt{\text{ऊर्ण}} + \text{वृज्}$ (आच्छादने)

1. वा. पु. उ. 42.81

2. अथर्व 10.2.31

3. तै. भा. 1.7

4. जा. हा. भ. पु.-मृ. 22

5. महा. 12.49.64

6. ब्र. व. प्र. ख. 9.30

7. नि. 2.26

से और और्याम के मत में $\sqrt{\text{वृ}} (वरणे)$ से निरुक्त किया गया है, क्योंकि वह (उर्वी या पृथ्वी) ढांपने वाली है और सभी उसका वरण करते हैं। इसी प्रकार यह शब्द $\sqrt{\text{वृ}} (सम्भक्तौ)$ और $\sqrt{\text{वृ}} (घावरणे)$ से भी बनाया जा सकता है क्योंकि वह जीवमात्र की सेवा करती है। शब्दकलाद्रुम और अमरकोश की सुधा व्याख्या में $\sqrt{\text{ऊर्ण}} (उ)$ में ओणादिक 'उ' प्रत्यय, नुनोप और ह्रस्व करके¹ (=उर) तथा ङीप् स्त्री प्रत्यय करके² सिद्ध किया गया है। भाषा-विज्ञान में 'वृ' का 'उर' में परिवर्तन सम्भाव्य है। इसीलिए डा. सिद्धेश्वर शर्मा ने निरुक्त के द्वितीय निर्वचन को ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से स्वीकार्य माना है³। उन्होंने भारोपीय उर, उरु, उएर=चौड़ी (ur, uru, uer = broad) से भी तुलना की है, क्योंकि पृथ्वी चौड़ी होती है। डा. फतहसिंह ने शतपथ ब्रह्मण का उद्धरण देते हुए इसे उरु=चौड़ी से ही सिद्ध माना है⁴। इस दृष्टि से यह शक्तिपरक संज्ञा है, जो सामान्यतः चर्मचक्षुषी से देखे जाने के कारण रखी गई होगी⁵।

पाणिनीय धातुपाठ में $\sqrt{\text{उर्वी}} (हिसायाम्)$ भी एक धातु है। यदि उससे इस शब्द को सम्बद्ध किया जाय, तो कहा जा सकता है कि जहा हिंसा आदि कृत्य होते रहने हैं। सर्वसंस्थाद्वया भूमि को 'उर्वरा' कहते हैं, जो इससे मिलता-जुलता शब्द है, किन्तु कोशों में दोनों की पृथक् व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं। वक्ष. स्थलवाची 'उरस्' शब्द को यद्यपि $\sqrt{\text{रु}} (गती)$ से सिद्ध किया गया है⁶, पर डा. फतहसिंह ने विदेशी शब्दों में साम्य देखते हुए $\sqrt{\text{उर}} (=ऊर जाना)$ की कल्पना की है। उर्वी के निर्माण में ऊर्ध्वगामी पर्वतादि का भी योगदान माना जा सकता है, जैसे उरस् के निर्माण में ऊर्ध्वगामी 'उरोर्जो' की ओर डाक्टर साहब ने संकेत दिया है⁷।

इस प्रकार इतिहासपुराण ग्रन्थों में 'उर्वी' शब्द को उर (=जंघा) से सम्बद्ध किया गया है, पर व्याकरण की दृष्टि से यह निर्वचन विचारसह नहीं प्रतीत होता। भले ही इसे लोककृत निर्वचन भी माना जा सकता है।

3. द्वारवती/द्वारावती

द्वार+(मनुष्य) से— कृतां द्वारवती नाम्ना बहुद्वारा मनोरमाम्⁸
चातुर्द्वानि चत्वारि द्वाराणि निदधुश्च ते ।
शुद्धाक्षमैन्द्रं भल्लाटं पुण्ड्रं तथैव च ॥⁹

1. महति ह्रस्वश्च—ड. को. 1 31

2. वोतो गुणचेनात्-पा. 4.1.44 3 एटी या. पृ. 55

4. 'यथेय पृथिव्युर्व्वमरुम्यासम्'-श. ब्रा. 2.1.4.28

5. तु-दर्शनेन पृथुरप्रयिता चेदत्यन्व्ये-नि. 1.14

प्राधुनिक भौगोलिक अनुसन्धानों से पृथिवी को गोल सिद्ध किया गया है।

सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में भी इसे गोल बताया गया है—

सर्वतः पर्वतारामग्रामचैत्यन्चर्यश्चितः ।

कदम्बकुसुमग्रन्थिः केशरप्रसरंरिव ॥

6. द्र.-अ. सु. पृ. 229-II

7. द्र.-वे. एटी.—पृ. 110

8. हरि. 1.10.36; तु.—2.55.112

9. तत्रैव 2.58.17

प्राचीन नगरों का नामकरण अनेक कारणों से हुआ है। जिस प्रकार व्यक्ति नामों में आकृति के आधार पर भी नाम रखे जाने की प्रक्रिया हम पहले देख चुके हैं, उसी प्रकार नगरादि के नाम स्थानीय वैशिष्ट्य के आधार पर भी रख दिये जाते थे। हरिवंशगत उपरिलिखित दोनों उद्धरणों के अनुसार द्वारका या द्वारवती का नाम वहा के प्रमुख चार द्वारों के कारण रखा गया। इन चारों द्वारों के नाम भी द्वितीय उद्धरण में लिख दिये गए हैं—शुद्धाक्ष, ऐन्द्र, भल्लाट और पुष्पदन्त।

प्रथम उद्धरण में यद्यपि 'द्वारवती' पद का प्रयोग हुआ है, तथापि हरिवंश में ही अनेकत्र¹ 'द्वारावती' शब्द का भी प्रयोग मिलता है, जो व्याकरणदृष्ट्या संगत है। शरादिगण को आकृतिगण मानकर 'शरादिम्यश्च'² सूत्र से दीर्घ किया जा सकता है। इसी उद्धरण में 'बहुद्वारा' पद से मतुप् प्रत्यय का संकेत किया गया है।

इस प्रकार यह शब्द अन्वर्थनाम की कोटि में आता है। सम्भवतः इसी को आधार बनाकर 'शब्द-कल्पद्रुम' ने व्याकरण की दृष्टि से 'द्वाराणि सन्त्यत्र' विग्रह दिया है। वहाँ निम्नलिखित उद्धरण देकर 'चतुर्वर्णानां मोक्षद्वाराणि सन्त्यत्र' विग्रह भी किया है—

चतुर्णामपि वर्णानां यत्र द्वाराणि सर्वतः।

अतो द्वारवतीत्युक्ता विद्वद्भिस्तत्त्ववेदिभिः॥

इस उद्धरण में महाभारतीय निर्वचन के भाव का उदात्त विकास दिखाया गया है।

इस नगरी का एक अत्यन्त प्रचलित नाम द्वारका है। सम्भवतः इस का आधार भी उक्त महाभारतीय निर्वचन ही है।

4. नैमिषारण्य

नेमि + ण्य से — 'नेमिस्तु हरिचक्रस्य शीर्णा यत्राभवत् पुरा।

तदेतन्निमिषारण्यं सर्वतीर्थनिवेदितम्॥³

उत्तरप्रदेश के प्राचीन भवध-प्रान्त के सीतापुर जिले में लखनऊ से 45 मील दूर नैमिषारण्य नामक एक प्रतिष्ठित तीर्थ है। यहाँ महर्षि शौनक आदि ऋषियों को सूतद्वारा कथा-श्रावण की परम्परा साहित्य में उल्लिखित है।

उपरिलिखित शब्द में दो पद हैं—नैमिष और अरण्य। द्वितीय पद वनवाची है। आज नैमिषारण्य शब्द ही प्रचलित है। महाभाष्यकार का निर्वचन भी 'नेमिः शीर्णा यत्र (यस्मिन् अरण्ये) तन्नैमिषारण्यम्' ही है। इस पद में कहीं-कहीं 'नैमिष' के स्थान पर 'नैमिश' भी प्राप्त होता है। यह पूर्ण शब्द नैमिष क्षेत्र और नैमिष अरण्य दोनों का घोटन करता है।

उद्धरण में 'नैमिष' के निर्वचन के लिए 'नेमि' शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ 'चक्रपार' होता है और वैदिक साहित्य में इसका इसी अर्थ में प्रयोग

1. द्र-तत्रैव 3.131 और 2.58 के शीर्षक; म. पू. 69.9 महा. 3.15.2, 20.9 आदि।

2. पा. 6.3.120

3. महा. 2.87.7; तु.-म. पू. 22.12.15

अनेकत्र हुआ है¹। आगे 'शीर्ण' पद से एक आख्यान की ओर संकेत है कि कलिकाल से बचाने के लिए और तपोभूमि को प्राप्त करने की लालसा वाले मुनियों की हितकामना से ब्रह्मा ने हरिचक्र या घर्मचक्र छोड़ा और मुनियों को उसके पीछे चलने को कहा। जहाँ उनकी नेमि शीर्ण हुई, उसे ही तपोभूमि और बृहत् पुण्यदेश घोषित किया गया। इस प्रकार इस पद को नेमि और $\sqrt{\text{शू.}}$ (हिसायाम्) से निरुक्त किया गया है। इसमें वृद्धि, पत्व-विधान आदि औणादिक भी हो सकते हैं और निपातित भी।

उक्त आख्यान अनेक पुराणों में प्राप्त होता है² और सर्वत्र भिन्न शब्दावली में उक्त प्रकार से ही निर्वचन किया गया है। कनिष्क ने इसकी व्युत्पत्ति 'निमिप' से बताते हुए एक अर्थ आख्यान की ओर संकेत किया है, जिसमें गौरमुख (मुनि) द्वारा निमिपमात्र में असुरों का वध बताया गया है³। लिङ्गपुराण में इसका निर्वचन 'निमिप' से ही दिया गया है⁴। वराहपुराण के आधार पर लिखित 'नैमिपारण्य-माहात्म्य' के अनुसार एक बार पुंजय नामक काशी-नरेश ने गौरमुख मुनि के आश्रम के निकट आकर डेरे डाल दिये। प्रतिथि-सत्कार से चिन्तित मुनि को भगवान् ने एक सिद्धि-मणि दी, जिससे सर्वसुख सुलभ हो गये। राजा ने मन्त्री भेजकर उसे लेना चाहा। असफल होने पर उसने उत्पात प्रारम्भ कर दिया। मुनि ने हरि का ध्यान किया और उन्होंने अपने चक्र से निमिप मात्र में उसका वध कर दिया। तभी से उसका नाम नैमिप या नैमिपारण्य हो गया। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी-विश्वकोश' में इस नाम के पड़ने का एक और कारण लिखा है कि उस वन या स्थान में निमिप नामक फलो का आधिक्य था। इस फल के विषय में जानकारी न ब्रह्मा दी गई है और न प्राचीन कोशों में प्राप्त हुई है। इस अनुच्छेद में लिखित प्रमाणों से यह पता चलता है कि 'नैमिप' का निर्वचन 'निमिप' से भी अभिप्रेत है और व्याकरण के अनुसार अण् प्रत्यय से इसकी सिद्धि भी सरल है।

इस प्रकार इस शब्द का निर्वचन 'नेमि' और 'निमिप' दोनों से सम्बद्ध किया गया है। शब्द प्रति प्राचीन है, क्योंकि वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख हुआ है⁵। जैमिनीय ब्राह्मण में शितिबाहु ऐक्यकृत की उपाधि 'नैमिशि' थी। वैदिक इण्डेक्स के कर्ता के अनुसार सम्भवतः वह नैमिश नाम वन का रहने वाला होगा⁶। वैदिक साहित्य के उक्त स्थलों में नैमिश या नैमिप नामक वन में रहने वालों के लिए नैमिशीय नैमिपीय और नैमिष्य शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।

1. ऋक् 1.32.15; 141.9, 2.5.3 आदि; श्रुत. 1.4.2.15, बृह. उप. 2.5.15 आदि।
2. वा.पु. पू. 2.7; कृ.पु.उ. 43.9; दे.आ. 1.2.28-32
3. द्र.-हि.वि. (ना.प्र.)
4. लि.पु. पू. 1-8
5. काठक 10.6; पञ्च.ब्रा. 25.6.4; कौ.ब्रा. 26.5; छा.उप. 1.2.13
6. जैमि. ब्रा. 1.3.63; द्र.-वै.इ. भाग 1, पृ. 519

5. पञ्चाल

पञ्च-+भलम् से- 'पञ्चते रक्षणायालं देशानामिति विश्रुताः ।
पञ्चानां विद्धि पञ्चालान् स्फीतैर्जनपदैर्वृत्तान् ।
भलं संरक्षणे तेषां पञ्चाला इति विश्रुताः¹ ॥

पौराणिक साहित्य में 'पञ्चाल' शब्द का प्रयोग स्थान-विशेष और जातिविशेष के लिए प्राप्त होता है । महाभारत के उपरिलिखित उद्धरण के सन्दर्भ में बाह्याश्व के पाच पुत्रों का परिगणन किया गया है—मुद्गल, सृञ्जय, बृहदिपु, यवीनर और कृमिलाश्व । ये पांचों जिस देश की रक्षा में समर्थ थे वह 'पञ्चाल' कहलाया और साथ ही उस देश की रक्षा में समर्थ इन्हें भी 'पञ्चाल' कहा गया । इस प्रकार इस शब्द का निर्वाचन पंच और अलं दो शब्दों से दिया गया है । निर्वाचन का यही प्रकार अन्य पुराणों² में भी प्राप्त होता है, केवल राजा के नाम और पुत्रों के नामों में अन्तर प्राप्त होता है ।

व्याकरण को निर्वाचन का यह आर्थी स्वरूप ग्राह्य नहीं है । वहां इसे उणादि प्रकरण में √पचि (विस्तारवचने) से कालन् प्रत्यय करके सिद्ध किया गया है³ । वहां टीकाकार ने 'पञ्चति व्यक्तं करोति' यह विग्रह दिया है, जो देश-विशेष या जाति-विशेष दोनों को स्पष्ट करता है⁴ । तद्धित प्रकरण में 'पञ्चालाना निवासः जनपदः' अर्थ करते हुए भण् प्रत्यय किया गया है⁵, किन्तु उसका लोप हो गया है⁶ । पाणिनीय तन्त्र में यह लोप की प्रक्रिया इसलिए की गई है, क्योंकि वे योग-प्रमाण की अपेक्षा संज्ञाप्रमाण या लोक-प्रमाण को प्रबल मानते थे⁷ । 'पञ्चालाः' शब्द क्षत्रिय और जनपद दोनों के लिए प्रचलित था ।

शब्द कल्पद्रुम में देश-विशेष के ही अर्थ में 'पञ्चभिः प्रधानाभिर्नदीभिरलति पर्याप्नोतीति' विग्रह करके पञ्च-+√भलं (मूयण्पर्याप्तिवारणेषु) से व्युत्पन्न किया है । यह उसकी भौगोलिक सीमा को स्पष्ट करता है । भागवत पुराण में उत्तर पञ्चाल और दक्षिण पञ्चाल का उल्लेख हुआ है⁸ ।

इस प्रकार 'पञ्चाल' शब्द के विवेक्ष्य दो पृथक् निर्वाचन प्राप्त होते हैं—पौराणिक और व्याकरणिक । व्याकरण में पञ्चाल को यह संज्ञा सम्भवतः देशविशेष की विस्तृत सीमा का धोतन करने के कारण पड़ी भी हो सकती है, जो √पचि के धात्वर्थ से स्पष्ट होता है ।

1. हरि. 1.32.65-66

2. वि.पू. 4.19.59 वा.पू. उ. 37.193 भा.पू. 9.21.32-33 म.पू. 50.3, 4

3. उ. को. 1.118

4. उ. को. पा. टि. में इस निर्वाचन का भी संकेत किया गया है । 'पञ्चभ्योऽनमिति व्युत्पत्त्यन्तरम्' ।

5. 'तस्य निवासः'—पा. 4.2.69

6. जनपदे सुप्—पा. 4.2.81

7. पा. 1.2.53-55

8. भा. पू. 4.25.50-51

6 मथुरा/मधुरा

मधु-से—

'तस्मिन् मधुवनस्थाने मथुरा नाम सा पुरी ।

शत्रुघ्नेन पुरा सृष्टा हत्वा तं दानवं रणे¹ ॥

इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता ।

निवेशं प्राप्नुयाच्छीघ्रमेव मे ऽस्तु वरः परः² ॥

मथुरा नगरी का नाम एक विशेष घटना पर आधारित है। हरिवंश के अनुसार मधुवन में रहने वाले मधु नामक राक्षस के पुत्र त्वणासुर का वध शत्रुघ्न ने किया था। फिर उन्होंने अस्त्रों से उस वन को ही काट डाला और धर्मशास्त्र के अनुसार नगरी बसाना परम धर्म मानकर उस स्थान पर मथुरा नामक पुरी बसाई। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार भी शत्रुघ्न ने मधुपुत्र त्वणासुर को मारकर मधुरा नामक नगरी बसाई थी। रामायणगत उद्धरण से यह भी प्रतीत होता है कि उस स्थान का नाम (मधु राक्षस के कारण³) पहले से ही मधुपुरी (जिसे हरिवंश में मधुवन कहा गया है⁴) या मधुरा था। दानवी व्यवहार और युद्धजनित अस्तव्यस्तता के कारण उसका निवेशन उचित ढंग से पुनः किया गया। विष्णु पुराण के अनुसार भी पूर्वविद्यमान मधुवन में ही 'मधुरा' को बसाया गया।⁵ मधुपुरी और मधुवन से वहाँ मधु दानव के नाम की सत्ता स्पष्ट है। मधुरा से भी इसी की पुष्टि होती है, क्योंकि 'मधुरस्त्यास्याः' विग्रह करके 'र'⁶ और टाप् प्रत्ययों से यह शब्द बनता है। यही मधुपुरी या मधुरा ही मथुरा नाम से भी अभिहित होती थी। यद्यपि साहित्य में दोनों ही नाम मिलते हैं⁷, तथापि मथुरा का उल्लेख अधिक हुआ है। उक्त आख्यान के सन्दर्भ में ही पुराणों में मधुरा का उल्लेख अधिक प्राप्त होता है। मेगस्थनीज और प्लिनी ने भी मेथोरा (Methora) को जामनेस (Jomanes=यमुना) नदी के तट पर बसा वर्णित किया है⁸। भारतीय साहित्य में तो इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है⁹।

मथुरा को मधुरा क्यों कहा जाने लगा? इसका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता। प्रतीत होता है कि मधु और त्वणासुर के भयंकर प्रत्याचारों से पीड़ित नगरी का नाम उन्हें भुलाने के लिए बदल दिया गया होगा। भाषा-विज्ञान की

1. हरि. 1.54.56

2. वा. रा. उत्तर 70.5

3. तु.-पुनश्च मधुसर्पेन दैत्येनाधिष्ठितं यतः।

ततो मधुवनं नाम्ना ख्यातमत्र महीतले ॥ वि. पु. 1.12.3

4. महा. हरि. 1.54.23; द्र.-पा. टि. 1

5. वि. पु. 1.12.4

6. ऊपशुपिमुष्कमधो र.-पा. 5.2.107

7. वि. पु. 1.12.4-4.4.101

8. एन्सेण्ट इण्डिया एज डेस्काइन्ड बाई मॅगस्थनीज एण्ड एरियन-जे. डब्ल्यू मकि-ण्डले पृ. 206 तु-महा. हरि-2.39.25

9. 'रघु 15.28 तु-प. पु. स्वर्ग खण्ड 30.46-47;

दृष्टि से यह वर्णदेश का उदाहरण है। फिर भी $\sqrt{\text{मय}}$ से व्युत्पत्तिपरक ग्रन्थ भी निकाला जा सकता है कि जहाँ शत्रुओं का मन्थन कर दिया गया। प्रक्रिया-सर्वस्व गत उणादि प्रकरण में 'मथ्यन्ते शत्रवोऽन' विग्रह करके $\sqrt{\text{मयि}} + \text{उरच्}$ से इसे सिद्ध किया भी गया है¹। शब्दकल्पद्रुम में 'मथ्यते पाप-राशिर्यथा' विग्रह करके धात्मिक पुट दिया गया है। अथर्ववेदीय गोपालतापनीयोपनिषद् में लिखा है कि जिस ब्रह्मज्ञान से सम्पूर्ण जगत् मय डाला जाता है, उसके सार-परब्रह्म-लीलापुरुषोत्तम जिस पुरी में विराजमान रहते हैं, उसे मथुरा कहते हैं²। यहाँ उक्त आख्यान का कोई पुट नहीं है और शुद्ध धात्मिक निर्वचन दिया गया है।

7. पृथिवी-पृथ्वी

1. $\sqrt{\text{प्रथ}}$ से— 'प्रथिता घनत (घर्मत)³ श्वेयं पृथिवी बहुभिः स्मृता'⁴

2 पृथु से— 'सतोऽभ्युपगमाद्राजः पृथोर्वैन्यस्य भारत।

दुहितृत्वमनुप्राप्ता देवी पृथ्वीति चोच्यते।

पृथुना प्रविमक्ता च शोधिता च वसुधरा⁵॥

महाभारत के शान्तिपर्व और हरिवंश में 'पृथ्वी' शब्द का निर्वचन राजा-पृथु के आख्यान के माध्यम से दिया गया है। दोनों ग्रन्थों में राजा पृथु के पूर्वजों में किञ्चित् अन्तर है⁶, पर आख्यान लगभग एक सा है। अत्याचारी राजा वेन की दक्षिण भुजा को जब महर्षियों ने मथा, तो वैश्य उत्पन्न हुआ। इसे ही पृथु नाम भी दिया गया था, क्योंकि उसने पिता (वेन) द्वारा की गई सारी अव्यवस्थाओं को ऋषियों की आज्ञा से व्यवस्थित किया, सभी शत्रुओं को पराजित करके प्रसिद्धि प्राप्त की⁷। पीड़िता गोरूपधारिणी पृथ्वी को साम्त्वना दी और उसका प्रथन (विस्तार) किया⁸। पर्वतादि का उत्सारण, भूमि शोधन, पृथ्वी दोहन से अस्मोत्पत्ति और फिर विभिन्न ऋषि, देव, नाग, पितृ आदि विभिन्न घटकों के द्वारा दोहन किये जाने से प्रजाहित की अनेक वस्तुओं का उत्पादन,⁹ वर्णाश्रम व्यवस्था, न्याय व्यवस्था¹⁰ आदि कर्म करके अपने को प्रथित-प्रसिद्ध किया। इस प्रकार उन्होंने भूमि को घन और घर्म से प्रथित कर दिया। घतः नाम पृथ्वी या पृथिवी हुआ। यद्यपि पृथिवी स्वतः ही घन-सम्पन्न है और उससे ही विविध घन प्राप्त होते हैं, तथापि उसके गर्भ में विद्यमान घनादि को उत्खनन, कृषि आदि द्वारा अभिव्यक्ति देकर उपयोग योग्य बनाने का भाव ग्रन्थकार को अभीष्ट प्रतीत होता है।

1. उ. को. 1.38

2. गोपालतापनीयोप निषद् 64

3. पाठ भेद, गोता प्रेस गोरक्षपुर और चित्रशाला प्रेस, पूना।

4. महा. 12.59.128

5. महा. हरि. 1.6.46

6. शान्तिपर्व-प्रजापति कदम् 7 अंग + मृत्युपुत्री सुनीया = वेन 7 वैश्य या पृथु।

हरिवंश—अत्रिवंश 7 अंग + सुनीया = वेन 7 वैश्य या पृथु

7. महा. ग. द्रोण 69.2

8. हरि. 1.6.5

9. तर्ज अ. 6

10. महा. अ. 59

उपरिलिखित द्वितीय उद्धरण में राजा पृथु के उपरिवर्णित कार्यों की ओर संकेत है, जो 'प्रथन' का व्याख्यानमात्र है, साथ ही इसमें पृथ्वी का दुहितृत्व स्वीकार करने की बात भी कही गई है¹। यहां 'दुहिता' शब्द का रुद्धग्य लेने की अपेक्षा योगिकार्थ लेना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, सभी पृथ्वी-दोहन की उपयुक्तता सिद्ध होती है। इस व्याख्यान का बीज अथर्ववेद में विद्यमान है, जहां लिखा है कि वैवस्वत मनु वत्स या, पृथिवी पात्र थी और पृथी वैन्ध्य ने कृषि को दुहा था²। सम्भवतः यह पृथी ही प्रागे चलकर पुराणों आदि में पृथु हो गया।

इस द्वितीय निर्वाचन में 'पृथु' को √प्रथ का रूप तो माना गया है, परन्तु धातु का निर्देश नहीं किया गया है और प्रथम उद्धरण में धातु रूप का सीधा प्रयोग हुआ है। इन दोनों ही स्थलों पर प्रथन-कर्म का क्षेत्र पृथिवीगत शक्तियों का उपयोग है, जबकि वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग रचना-विषय में दृष्टिगत होता है³।

निरुक्त में 'प्रथनात् पृथिवी इत्याहुः'⁴ इस प्रकार निर्वाचन किया गया है। व्याकरण में 'प्रथते विस्तीर्णा भवति' विग्रह करते हुए पिवन्, पवन् और प्वन् प्रत्ययों के विधान से क्रमशः पृथिवी, पृथवी और पृथ्वी शब्द सिद्ध किये गए हैं।⁵ दोनों में ही विस्तारार्थक √प्रथ अभिप्रेत है। यह अर्थ पाणिनीय धातु पाठ में नहीं है। काश-कृत्स्न व्याकरण में —पृथु (व्याप्ती) से पृथिवी शब्द निष्पन्न किया गया है।⁶ इस अवस्था में सम्प्रसारण आदि की आवश्यकता नहीं होती और उक्त अर्थ भी सगत हो जाता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'यः पर्यति सर्वं जगद् विस्तृणाति तस्मात् स पृथिवी'⁷ विग्रह के द्वारा उसे ब्रह्म रूप माना है। यहां भी—पृथु (विस्तारे) अर्थ का उल्लेख है, जो परम्परया स्वीकार की जा सकता है। वैज्ञानिक तथ्य भी यही है कि हमारी पृथ्वी कैम्ब्रियन पूर्वकल्प (आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व) से ही फैलती जा रही है। ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन के नेचुरल हिस्ट्री विभाग ने इसके लिए विस्तृत प्रमाण जुटाए हैं, जिनसे पता चलता है कि 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी का

1. पृथ्वी के सन्दर्भ में धन से सम्पन्नता की बात वैदिक और लौकिक साहित्य में अनेकत्र कही गई है। श.ब्रा. (11.5.6.3) में सम्पत्ति या वित्त का सन्दर्भ है और शां.ब्रा. 13.1 में इसे 'वसुमती' कहा गया है। वसुधा, वसुधरा, रत्नगर्भा आदि पर्याय भी पृथ्वी के उक्त गुण की छोटन करते हैं।
2. तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स प्रासीत्, पृथ्वी पात्रम्। तां पृथी वैन्ध्योऽधोक तां कृषिं सस्यं चोघोक्—अथर्व. 8.10.10, 11. द्र.—जैतप.ब्रा. 1.10.9, 7.34.1; तै.ब्रा. 1.7.7.4 आदि।
3. 'प्रथिष्ट यामन् पृथिवी चिदेयाम्'-ऋक् 5.58.7, तु-ऋक् 6.72.2; ऋक् 8.89.5. ऋक् 2.15.2; तु-1.103.2; तै.सं. 7.1.5.1; तै. सं. 2.1.2.4, तै.ब्रा. 1.1.3.5; श.ब्रा. 6.11.12.15; श.ब्रा. 6.5.3.1; नि. 1.23
4. नि. 1.4
5. उ. को 1.150
6. काशकृत्स्न धातुपाठ पृ. 152
7. द. स. स.-पृ. 12

व्यास राज की तुलना में 80 प्रतिशत ही था और केंब्रियन पूर्वकल्प में तो 60 प्रतिशत ही रहा होगा ।¹

इस प्रकार पृथ्वी शब्द का निर्वचन पुराणों में ब्राह्मणपरक है तथा वैदिक साहित्य में यह भौगिक है। पृथ्वी की रचनात्मक प्रक्रिया का आभास मिलता है, जबकि पुराणगत सन्दर्भों में पृथ्वी के शोधन, संस्करण, निवासन और समृद्धीकरण आदि बाद की प्रक्रियाओं का स्पष्ट ज्ञान होता है।

8 मेदिनी

मेदस् से—

‘मेदसा प्लाविता सर्वा पृथिवी च समस्ततः ।

भूयो.विशोषिता तेन हरिणा लोकधारिणा ॥

मेदोगन्धा तु धरणी मेदिनीस्थभिसंज्ञिता ॥²

‘मधुकंटभयोः कृत्स्ना मेदसाऽभिपरिप्लुता ।

तनेय मेदिनी देवी प्रोक्षते ब्रह्मवादिभिः ॥³

पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों में अन्यतम ‘मेदिनी’ शब्द का निर्वचन एक ब्राह्मण के माध्यम से, मेद या मेदस् शब्द से सम्बद्ध किया गया है। सृष्टि के प्रारम्भ में विष्णु जल में शयन कर रहे थे। ब्रह्मा ने उनके उदर में प्रवेश किया। विष्णु की नाभि से निकले सुवर्णकमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए और उनके कान के मैल से मधु-कंटभ (दानव) उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा को सताने लगे। ब्रह्मा की चित्ला-हट से विष्णु जगे और उन्होंने दोनों दानवों का विनाश किया। उनकी खर्बों (मेदस्) से पृथ्वी भर गई। उसकी दुर्गन्ध के कारण ही ‘मेदिनी’ नाम पड़ा। यहाँ ‘गन्ध-वती पृथिवी’⁴ लक्षण पर भी प्रकाश पड़ता है। हरिवंश में पृथुपाह्वान के सन्दर्भ में भी इस निर्वचन की ओर संकेत किया गया है। यही निर्वचन भिन्न शब्दावली में अन्य पुराणों में भी प्राप्त होता है।⁵ व्याकरण ने भी इसी निर्वचन की पुष्टि करते हुए ‘मेदमस्त्यस्याम्’ ‘मेदयति’⁶ ‘मेदोऽस्यास्तीति’ ‘मेदो विद्यतेऽस्यां’ आदि विग्रह करते हुए इति⁷ और डीप् प्रत्ययों से इसे बनाया है।

शब्दकल्पद्रुम के अनुसार ब्रह्मवैवर्तपुराण के प्रकृतिलखण्ड में नारायण-नारद-संवाद⁸ के सन्दर्भ में यमुघोत्पत्ति की कथा बताने से पूर्व इस मत का खण्डन किया गया है कि मेदिनी मधु-कंटभ की मेद से उत्पन्न हुई है, अर्थात् उस समय भी एक वर्ग ऐसा था, जो इस मत को ठीक नहीं मानता था। सम्भवतः यह इसे

1. एडवर्ड एशपोल के अनुसार पत्रिका 8 जनवरी 1986

2. वा. रा. उत्तर 3.51.53 3. हरि. 16.45

4. म. स. पू. 3

5. वा. पु. उ. 23; ब्र. पु. 5.112; मा. पु. अ 81, नृ. पु. अ. 37; दे. मा. 1.9.83-84

6. द्र.-अ. सु.; भा. क.

7. अत इतिठनी-पा. 5.2.115

8. सु.-अ. 8.9-15

लोकनिष्कृति समझता हो, किन्तु जो कथा वहां दी गई है, वह भी लोकनिष्कृति से कम नहीं है। वहां की कथा है कि वेद सम्मत यह बात सुनी जाती है कि पुष्कर में जलस्थ महाविराट् के शरीर में सर्वाङ्गव्यापी मल हो गया और वह उनके सभी रोम-विवरों में प्रविष्ट हो गया। पर्याप्त समय बाद उसमें से वसुधा उत्पन्न हुई। प्रतिलोम रूप में वह स्थिर थी और जल में पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती थी। वह सृष्टिकाल में जल पर आविर्भूत होती है और प्रलयकाल में तिरोभूत हो जाती है।

ध्यातव्य है कि $\sqrt{\text{जिमिदा (स्नेहने) से सिद्ध}^1 \text{ मेदस्}$ शब्द के चर्बी के प्रति-रिक्त दूध, घी, रबड़ी जैसे चिक्कण पदार्थ, कस्तूरी आदि अर्थ भी मिलते हैं²। सम्भव है, 'मेदिनी' नाम में इनका कोई योग रहा हो।

मेदस् शब्द से मिलते-जुलते शब्द पश्चिमीय प्राचीन भाषाओं में मिलते हैं³। जैसे भारोपीय 'मद्-या-मद्दो' = भीगा हुआ या रिसना (mad, mad-do=wet, or to Trickle), ग्रीक-मदाओ' = मैं बहना है (madio=I flow) आदि। इन शब्दों में जल या जलप्रवाह का भाव सन्निहित है। इधर 'मेदिनी' के आख्यान में भी जल-प्रलय की बात है। अतः मूलतः मेदस् का अर्थ जल या जलीय पदार्थ भी रहा होगा और मेदिनी का अर्थ जलवाची रहा होगा, क्योंकि सागर में डूबी हुई उसको ऊपर लाया गया था अथवा जिसमें अब भी $3/4$ (73.8) भाग जल है अर्थात् जल का प्राधान्य है।⁴

यह भी सम्भव है कि इस शब्द से सम्बद्ध उपरिलिखित आख्यानों में प्रती-कात्मक दृष्टि रही हो, जिसका संकेत सर्वत्र नहीं हो पाया है। भरतस्यपुराण गत आख्यान में मधु-कंटभ को तमस् और रजस् का प्रतीक माना गया है⁵ अर्थात् सत्त्व (विष्णु) की तमस् और रजस् पर विजय प्रदर्शित की गई है। पृथ्वी पर-सत्त्व की अपेक्षा अन्य दो गुणों का प्राधान्य है।

'आवाभ्यां छाद्यते विश्वं तमसा रजसाऽथ च'⁶ इसी का चोवन करने के लिए मेदिनी शब्द का प्रचलन हुआ होगा। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तमस्-रजस् रूप मधुकंटभ से व्याप्त पृथ्वी का शोधन सत्त्व के प्रसार रूप उनके वध से करना चाहिए।

1. तु-मेदो मेदयते (मेद्यतेः)-नि. 4.3

2. अथर्ववेदीय सन्ध्या में याज्ञवल्क्य का वचन है-मेदसा तर्पयेद् देवान् अथर्वागिरसः पठन्। पितृंश्च मधुसपिन्धुःमन्वहं शक्तिज्ञो द्विजः-1 44 यहां मेदस् का अर्थ चर्बी लेना उचित नहीं प्रतीत होता है।

3. द्र.-एटी या.-पृ. 82.

4. एक वैज्ञानिक के अनुसार यदि यह पहले ज्ञात होता, तो भू को पृथ्वी के स्थान पर 'OCEANUS' कहा जाता। पर मेदिनी शब्द में उक्त भाव निहित है।

5. म. पु. 169.1-2

6. म. पु. 169.14

इस प्रकार 'मेदिनी' शब्द का निर्वचन आख्यानपरक सैनी में पौराणिक रुढ़ियों से आक्रान्त है। इस दृष्टि से यह लोककृत निर्वचन है। धात्वयं और मूलार्थ पर विचार करने पर विश्वसनीय निष्कर्ष भी निकलते हैं।

जलीय वर्ग

9. उदक

उत् + √मक मषवा √मञ्च से—

(दंत्यानामुरगालां च पातालं तन्महात्मनाम्)

तेषामघोगतं यत्तदुदकेत्यभिसंज्ञितम् ॥

महापातककर्माणो मञ्जन्ते यत्र मानवाः ॥¹

हरिवंश में 'उदक' का उक्त प्रकार से निर्वचन किया गया है। उद्धरणगत सर्वभूतोत्पत्ति के प्रसंग में हिरण्मय पद्म की कल्पना करके पद्मपत्र के नीचे दंत्योर-गादि का वासस्थान बताया गया है और उनके नीचे 'उदक' की सत्ता निर्दिष्ट की गई है, जहाँ महापातकी पहुंचते हैं। इस पौराणिकी आख्या ने टीकाकार भीलकण्ठ को 'उत् उत्कृष्टं अकं दुःखं यत्र'² विग्रह करने के लिए विवश किया है। जबकि उदक स्वयं सुखवाची बताया गया है³। वैसे उदक शब्द जलवाची है और उणादि प्रकरण में √उन्दी (क्लेदने) के क्युन् प्रत्यय लगकर सिद्ध होता है⁴। अर्थात् जो गीला करने वाला या भिगा देने वाला द्रव है। निरुक्त में भी यही निर्वचन दिया गया है। 'उनत्तीति सतः'⁵ डा. सिद्धेश्वर वर्मा⁶ और डा. फतहसिंह⁷ ने उदक का पश्चिम की भाषाओं में साम्य दिखलाया है⁸, जिससे उसके इस नैरुक्त अर्थ की प्राचीनता सिद्ध होती है।

वैदिकसाहित्य में भी उदक से मिलते-जुलते उद्⁹, उदन्¹⁰, उद्र¹¹, उद्रिन्¹², समुद्र¹³, उत्स¹⁴, और उदन्यु¹⁵ आदि शब्दों में √उन्द् ही स्वीकार की गई है।

1. हरि 3.12.13

2. तन्त्रेव पृ 503

3. यह भाव आत्मानन्द ने ऋक् 1.164.40 के भाष्य में शाकपूणि का मत उद्धृत करते हुए दिया है—'उदकमिति सुखनामेति शाकपूणि।'। किन्तु यह उपलब्ध निरुक्त में प्राप्त नहीं होता है—द्र-नि. मी पृ 232

4. उदकश्च-उ. को 2.40

5. नि. 2.24

6. द्र-एटी. मा-पृ. 42 ud=to wet (भारो.); hudor=water (प्री)

7. वं. एटी. पृ. 105 undu=wet, unda=wave (नै)

8. ऋक् 5.41.14

9. ऋक् 8.98 7, 1.85.5

10. माध्य. 24.37, काण्व 26.8.2, तै 5.5 20.1 आदि। तु.-उनत्ति क्लियति जलधरः—उ. को 2.13 इति रक् प्रत्यय।

11. ऋक् 2.24.4 आदि।

12. नि. 2.10

13. नि. 10.9

14. ऋक् 5.57.1

डा. फ़तहसिंह ने अथर्ववेद के एक निर्वचनात्मक उद्धरण¹ के आधार पर उदक शब्द को उत् (ऊर्ध्ववाचक) + अकम् (√अञ्च्=गती) से निष्पन्न बताया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रारम्भ में जल कुएं आदि से ऊपर लाया जाता था। उससे भिगेना या सीचना अर्थ में √उन्द घातु बनी। अतः अथर्ववेदीय निर्वचन मूल है²। यह मत बहुत उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि √उन्द की प्राचीनता ऊपर प्रदर्शित की जा चुकी है।

ध्येय है कि मूल उद्धरण में 'मानिपु.' पद है, जो √अञ्च् से नहीं √अन् (=प्राणने)³ से लुङ् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। अतः वहाँ उत् + √अन् से 'उदन्' का निर्वचन दिया गया है, जिसका वर्णविकार से विकसित और परिवर्धित रूप 'उदक' प्रतीत होता है। सिद्धान्त कीमुदी में 'उदक्तमुदक कृपात्' लिखा है, जिससे डा. फ़तहसिंह के विचार का संकेत मिलता है।

उपरिलिखित महाभारतीय उद्धरण में 'अधोगतं' पद विचारणीय है, जिससे 'उदक' शब्द के निर्वचन पर प्रकाश डाला गया प्रतीत होता है। अनुमानतः वहाँ 'अधः' और 'गत' पदों के द्वारा 'उत्' और 'अक' की व्याख्या की गई है। उत् अव्यय प्रायः ऊर्ध्व के अर्थ में आता है, पर जल के सदर्भ में अर्थ संगत नहीं होता, इसीलिए उद्धरण में उसका अर्थ 'अधः' दिया गया है। वैसे 'उत्' अव्यय अत्यन्तता या तीव्रता के अर्थ में भी है⁴ अर्थात् जो तीव्रता से चलता है और जल स्वभावतः निम्नाभिमुख होता है⁵। इसके अतिरिक्त कई शब्दों में विरोधी भाव अन्तर्निहित होता है⁶। सम्भव है 'उत्' के अधः और ऊर्ध्व दोनों अर्थ रहे हों। जल यदि ऊपर चलता है, तो नीचे भी आता है⁷। 'अक' शब्द √अक् (कुटिलायां गती) से निष्पन्न माना जा सकता है, जिससे उक्त अर्थ संगत हो जाता है। अतः महाभारतीय निर्वचन शब्द के भाव के अधिक निकट है।

इस प्रकार 'उदक' शब्द का निर्वचन वैदिकी परम्परा में √उन्द से और हरिवंश में उत् + √अक् या √अञ्च् से किया गया है। अथर्ववेदीय उद्धरण में उत् + √अञ्च् या √अन् से दिया गया निर्वचन हरिवंशीय निर्वचन का पूर्वरूप

1. एको वो देवोऽप्यतिष्ठत् स्यन्दमाना यथावशम्।

उदानिपुमंहीरिति तस्मादुदकमुच्यते-अथर्व 3।13।4

2. द्र.-गै. एटी. पृ. 106; श्री शिवनारायण शास्त्री ने इसे अज्ञान का चरम निदर्शन कहा है, जिसकी समीक्षा 'निरुक्त के पांच अध्याय' पृ. 248 पर की है, किन्तु समीक्षा में इस भाषा का प्रयोग अपेक्षित और उचित नहीं है।

3. √अन् शब्दार्थ भी विचार्य है, क्योंकि जल शब्द करते हुए चलता है।

4. द्र.-प्राटे-पृ. 99-III

5. तु.-कु.-55

6. यथा √यु मिश्रणामिश्रणयोः।

7. तु.-नल बल जल ऊँचो चढ़े, अन्त नीच को नीचे।

माना जा सकता है। दोनों ही प्रकार के निर्वचन जल के स्वभाव-भिन्नता या तेज गति से ढलाव की ओर भागना—को प्रकट करते हैं।

10 उर्वशी

उर्
ऊर्
उरस् } + √वस् से

‘उपह्वरे निवसतो यस्याङ्गे निपसाद ह ।
गंगा भागीरथी तस्मादुर्वशी ह्यभवत्पुरा¹ ॥

‘उर्वशी’ शब्द स्वर्गलोक की एक अप्सराविशेष के लिए विख्यात है, किन्तु उपरिलिखित उद्धरण में यह गंगा के लिए प्रयुक्त हुआ है और निर्वचनगत अर्थ से उसकी पुष्टि की गई है। उल्लेख्य है कि इसका ‘गंगा’ अर्थ अमरकोश और आष्टे के कोश आदि में प्राप्त नहीं होता और न इस अर्थ में साहित्य में प्रयोग ही प्राप्त होता है।

महाभारत-युद्ध में हताहतों के प्रति शोकसन्तप्त युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने—सूत्रजय-नारद संवाद के रूप में अनेक राजाओं के मरण-कथन से सान्त्वना दी। उसी सन्दर्भ में राजा भागीरथ के महत्त्व-स्थापन में उक्त निर्वचन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ गंगा के दो पर्याय दिये गए हैं। भागीरथी से राजा ‘भागीरथ’ द्वारा अपने पूर्वजों के उद्धारार्थ लाई गई गंगा का ज्ञान होता है²। अतः गंगा के लिए भागीरथ-पुत्रीत्व की बात रामायण³ और अनेक पुराणों में प्राप्त होती है⁴। यहाँ ‘उर्वशी’ के निर्वचन के माध्यम से यही बात ‘यस्याङ्गे निपसाद’ के द्वारा कही गई है, जैसा कि अग्रिम श्लोक से स्पष्ट होता है—

भूरिदक्षिणमिक्षाकुं यजमानं भागीरथम् ।

त्रिलोकपमया गंगा दुहितृत्वमुपेयुषी⁵ ।

प्रदत्त निर्वचनारम्भक उद्धरण में ‘उपह्वर’ और ‘अङ्क’ शब्दों का प्रतिनिधित्व ‘उर्’ और निवास का प्रतिनिधित्व ‘वशी’ शब्द करते प्रतीत होते हैं। यहाँ शकार का परिवर्तन शकार रूप में अपेक्षित है। ‘उपह्वर’ शब्द ‘रहः’ और ‘भक्तिक’ वाची है⁶। आचार्य मुकुट ने गह्वरवदुपह्वरम् लिखकर गह्वर अर्थ भी दिया है⁷। ऋग्वेद के एक मन्त्र में भी यही अर्थ प्राप्त होता है⁸। वर्तमान सन्दर्भ में तीनों अर्थों से ही संगति बँठ जाती है और ‘गंगा’ अर्थ में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होती है।

1. महा. 12.29.61

2. वा.पु. उ. 26.168; कू.पु. पू. 21.8. वि.पु. 4 4.35 आदि ।

3. वा.रा. बाल 44.5

4. अ.पु. 8 75; ब्र. वी.पु.—प्र.सं. 3-34 आदि ।

5. महा. 12.29.62

6. रहोऽग्निकमुपह्वरे—इत्यमरः । 7. अ.सु. पृ. 429-II

8. ऋक् 8.6.28

टीकाकार नीलकण्ठ ने 'उपह्वरे समीपे अङ्के ऊरो निपसाद आसाञ्चके, तस्माद् योगात् सा उर्वशी ऊरो वासो यस्याः सा' इस प्रकार स्पष्टीकरण दिया है¹। यहाँ ऊरु + √वस् से 'उर्वशी' शब्द को व्युत्पन्न किया गया है। किन्तु उक्त प्रकार से 'ऊर्वशी' शब्द ही बनता है। इसके लिए ह्रस्वत्व और वणदिश के लिए पृषोदरादिवत्² सिद्ध मानना पड़ेगा।

निरुक्त में 'उर्वशी' के अप्सरा अर्थ में जो निर्वचन दिये गये हैं—'उर्वभ्यश्नुते' 'ऊर्भ्यामश्नुते' और 'ऊर्ःवशोऽस्याः'³ वे भी गंगा के अर्थ में भी संगत प्रतीत होते हैं, क्योंकि वह ऊरु=बहुत अशान (ध्यापन) करती है, अर्थात् वह विस्तृत भूभाग में व्याप्त है। अपनी जंघाओं से अर्थात् मध्यभाग या मध्यवर्ती जल से ध्यापन करती है, जिसे बाढ़ के समय स्पष्ट देखा जा सकता है। वह अत्यन्त वश वाली है अर्थात् उसमें जल की अपवा पापरोगादि को विनष्ट करने की अपरिमित शक्ति है। निरुक्तगत निर्वचनों के आधार पर उर्वशिनी, ऊर्वशिनी और ऊर्वशिनी से उर्वशी शब्द बना माना जा सकता है। बृहद्देवता में उर्वशी के लिए ऊर्वाश्विनी पद का प्रयोग हुआ है⁴, जो उसके निर्वचन की ओर संकेत करता है, पर निरुक्तगत तीनों निर्वचनों से भिन्न है। इसी प्रकार व्याकरण में अप्सरा अर्थ को लक्ष्य कर 'उरसि हृदये वशं प्रमुत्सं अधिकारो यस्याः' विग्रह करते हुए उरस् + √वश + अप् या अच् हृद्वाप् में पृषोदरादि से अस् का लोप करते हुए 'उर्वशी' शब्द सिद्ध होता है। गंगा अर्थ में इस व्युत्पत्ति को स्वीकार करके गंगा के प्रति आसक्ति से उसके महत्त्व-ध्यापन की बात मानी जा सकती है।

इस प्रकार यद्यपि 'उर्वशी' शब्द अप्सरा के अर्थ में ही अधिक प्रचलित है, पर उसके समस्त अर्थ गंगा अर्थ के लिए उचित बताए जा सकते हैं। वैसे गंगा अर्थ में इसका प्रयोग बाद में प्रचलित न हो सका। उपरिलिखित निरुक्तियों को देखने से यह भी अनुमान होता है कि ये किन्हीं प्रचलित कथाओं और विश्वासों पर आधारित हैं।

11. श्रीर्व (ऋषि)

ऊरु से—

अथ गर्भः स भित्त्वोर्वा ग्राह्यपथा निर्जंगाम ह⁵।

.....

श्रीर्व (व'डवानल)

उर्व से—

अनेनैव च विख्यातो नाम्ना लोकेषु सत्तमः।

स श्रीर्व इति विप्रपिरूहं भित्त्वा व्यजायत ॥

तस्योर्वा सहसा भित्त्वा.....पुत्रोऽग्निः समपद्यत

ऊर्वस्योर्वा विनिमिद्य श्रीर्वो नामान्तकोऽनलः⁷ ॥

1. महा चि. 12.29.68, पृ. 48

3. नि. 5।3

5. महा० चि० 1.178.24,25

6. महा० 1.170.8; चि० 1.179.8

7. हरि० 1.45.49,50

2. पा. 6.3.109

4. वृ. 2.59

महाभारत के एक आख्यान में 'घोर्व' (ऋषि) का निर्वचन दिया गया है। भृगुवंशियों के यज्ञमान राजा कार्तवीर्य की मृत्यु पर उसके वंशधरों की कुछ घन की आवश्यकता हुई। वे अपने पुरोहित भृगुवशी मुनियों के पास पहुँचे। मुनियों ने उन्हें घन दे दिया। तथापि उनमें से कुछ क्षत्रियों ने बड़े अत्याचार किये। गर्म तक के बालको को मार दिया। कुछ स्त्रियाँ हिमालय की ओर भाग गईं। एक ने अपने गर्म को अपनी जह्वा में छिपा लिया। आत होने पर वे उसे भी मारने आए, तो वह बालक जघा फाड़कर बाहर निकल आया। इस प्रकार 'भेदन' करके बाहर निकलने के कारण 'घोर्व' नाम पड़ा।

हरिवंश-गत आख्यान के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र ऊर्व ने जब तपस्या प्रारम्भ की, तो ब्रह्मपियों की चिन्ता हुई कि यह भोज चलाने से विमुक्त हो रहा है। प्रार्थना करने पर ऊर्व ने ब्रह्मपियों की ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया और धर्मोत्तम सन्तान के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपनी जघा की अग्नि में डाल दिया और परिणाम उसे कुशा से मथने लगे। उससे अग्नि रूप एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे घोर्व कहा गया। यह घोर्व क्रोधाविष्ट होकर जगत् का भक्षण करने की उद्यत हो गया, तो ब्रह्मा ने उसका स्थान बडवा के समान मुख वाले समुद्र के मुख में बनाया और वह जल का भक्षण करने वाला बाहवानस हुआ¹। ऐसा ही कथानक और निर्वचन भट्टस्य पुराण में भी प्राप्त होता है²।

प्रथम आख्यान में 'ऊर्व' से और द्वितीय में 'ऊर्व' और उर्व से घोर्व शब्द की सम्बद्ध किया गया है। द्वितीय आख्यान में ऊर्व का ऋषि रूप में उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में घोर्व की भृगु का विशेषण बताया है—'घोर्वभृगुवत्'³। इस प्रयोग में वक्षप्रत्यय तो स्पष्ट नहीं है, तथापि उसे भी 'ऊर्व' या 'ऊर्व' या 'ऊर्व' से निष्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पौराणिक आख्यान का स्पष्ट निर्देश तो नहीं है, तथापि उसका सूक्ष्म बीज माना जा सकता है।

अन्यत्र प्रथम आख्यान की किंचिद् भेद से प्रस्तुत करके घोर्व से बाहवानस की उत्पत्ति बताई गई है⁴। क्षत्रियों के कार्यकलापों से क्रुद्ध होकर प्रतिशोध की भावना से शक्ति अर्जित करने के लिए मुनिगण तप करने लगे, तो पितरों की चिन्ता हुई और उन्होंने मुनियों से क्रोध छोड़ने का अनुरोध किया। मुनियों के न मानने पर पितरों ने उस क्रोध को जल में छोड़ने का औचित्य बतलाया—

आपोमयाः सर्वरसाः सर्वमापोमयं जगत् ।

तस्मादप्सु विमुञ्चेमं क्रोधाग्निं द्विजसत्तम ॥

इस बाहवानस का नाम घोर्व हुआ, क्योंकि वह घोर्व ऋषि से सम्बद्ध था—
'घोर्वस्यायमिति' ।

1. हरि० 1.45.60-64

2. म०पु० 175.48-50

3. ऋक् 8 102.4

4. द्र०-हि.वि. (वसु)

इस प्रकार घौर्ध (श्रुति) को उर्ध या ऊह से तथा घौर्ध (बाह्यदान) को घौर्ध से निरूपित किया गया है। व्याकरण में दोनों के लिए धण् प्रत्यय का विधान है।

12. चर्मण्वती

चर्मन् + (मनुप् + डीप्) — 'महानदी चर्मरासेस्वलेदात्सुसुवे यतः ।
ततश्चर्मण्वतीत्येयं विख्याता सा महानदी' ॥
'नदी महानसाधस्य प्रवृत्ता चर्मराशितः ।
तस्माच्चर्मण्वती पूर्वमग्निहोत्रेऽभवात्पूरा' ॥
'रन्तिदेवस्य यज्ञे ताः (गावः) पशुत्वेनोपकृतिता
अतश्चर्मण्वती राजन् गोचर्मभ्यः प्रवर्तिता' ॥

अरावली पर्वत से निकलकर चम्बल नदी राजस्थान में उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई आगरा के पास यमुना से मिलती है। इसका तत्सम नाम चर्मण्वती है, जिसके योगिकार्य (चर्मन् + मनुप् + डीप्) का आश्रय लेकर जो आख्यायन प्रचलित है, वह राजा रन्तिदेव से सम्बद्ध है। इसे ग्यामशील, दानशील और प्रतापी राजा कहा गया है। इसके पक्ष में अनेक पशु भाकर उपस्थित हो गए, क्योंकि वे इस यज्ञ के द्वारा स्वर्ग जाना चाहते थे। उसने इतने पशुओं का बलिदान किया कि रसोईघर के आस-पास रक्षी^४ चर्मराशि के द्रव्य से^५ एक महानदी बह निकली, जिसका नाम चर्मण्वती हुआ^६। तृतीय उद्धरण में 'गोचर्म' का उल्लेख है और द्वितीय उद्धरण के सम्दर्भ से भी आगे 20,00,000 गावों के आलम्बन की बात लिखी है,^७ किन्तु 'गो' शब्द पशुवाची भी है,^८ अतः अन्य लेखों से इसका विशेष भेद नहीं है। चाहे पशुमेघ या गोमेघ या मांसभक्षण को प्रकरणगत पशु-हिंसा का कारण माना जाय, तो भी यह विश्वासपूर्वक सम्भव नहीं माना जा सकता कि पशुओं की चर्मराशि से नदी बह निकले और वह सत प्रवाहित होती रहे। अतः आख्यायन और नदी का योग जमाने के लिए यह प्रतिशयोक्ति पूर्ण साक्ष्यनिक कथन किया गया है। इससे चर्मण्वती नदी को पवित्रता, नाशक-रक्षक-पालक (बाढ़ और कृषि आदि के द्वारा) प्रवृत्ति या इंगित की गई प्रतीत होती है।

वस्तुतः आख्यायनों का बाह्य रूप वर्णित हुआ है। इसका कोई अन्तः रूप वेदव्यास को अवश्य अभिप्रेत रहा होगा, जो प्रतीकार्थकता और रूपकार्थकता के आधार से निकाला जाता है। इस सम्बन्ध में निम्न निष्कर्ष विचारणीय हैं।

1. महा. 12.29.116
2. महा. ग. द्रोण 67.5
3. महा. गी. प्रे. अनु. 66 43
4. द्र - द्वितीय उद्धरण
5. द्र.-प्रथम उद्धरण।
6. तु.-दे. भा. 1.18.54
7. आलम्बन शतं गावः सहस्राणि च विंशतिः—महा. वि 12.20.127
'सहस्राण्येकविंशतिः' महा. अनु. प्र. 1.15
8. अमर. 2.2.25

पशुवध, गोवध या मांसभक्षण की बात परम्परया स्वीकार की जा सकती है¹, किन्तु महाभारत² के ही उल्लेख के अनुसार रन्तिदेव मांसभक्षी न था—

‘रन्तिदेवेन वसुना मृत्ययेन च ।

एतश्चान्यैश्च राजेन्द्र पूरा मांसं न भक्षितम्’ ॥

इस ब्राह्मण में प्रयुक्त गवालम्बन का अर्थ प्रतिपियो या ब्राह्मणों के दानार्थ गायों का ‘स्पर्शन’ हो सकता है³ जो चर्मण्वती शब्द से भी पृष्ट होता है। क्योंकि ‘चर्मन्’ का सम्बन्ध स्पर्शानुभव से होता है⁴ और ‘स्पर्शन’ का एक अर्थ दान भी होता है⁵।

मेघदूत के एक श्लोक⁶ के सन्दर्भ में डा. सु. कु. गुप्त का विचार है कि रन्तिदेव के गोदानार्थ सकल्प-जल से चर्मण्वती वह निकली⁷। अपने विवेचन में चर्मण्वती को स्पष्ट करने के लिए डा. गुप्त द्वारा प्रस्तुत ‘रन्तिदेव’⁸ और चर्मण्वती के निर्वचन ब्राह्मण हैं—चर्मन् + वत् + ई । ‘चरति गच्छति येन तत् चर्म’ (चर्म-मनिन्)⁹ जिससे जाता है अर्थात् कीर्ति को प्राप्त होता है। चर्मण्वती नदी उसकी कीर्ति का परिचय देने वाली बनी, अतः यह नाम पड़ा। ‘चर्म’ के उक्त अर्थ की पृष्टि निरुक्त और अमरकोश की सुधा-व्याख्या से भी होती है¹⁰। इस अर्थ से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुतः चर्मण्वती का अर्थ ‘चलने वाली’ या ‘बहने वाली’ है, जैसा कि नदी के सरित, खवन्ती, निम्नगा और भापगां आदि पर्यायों के अर्थ हैं¹¹। अथवा जैसे प्राणियों का शरीरावरक चर्म होता है¹², उसी प्रकार नदी का आवरक जल होता है। अतः चर्मण्वती का सामान्य अर्थ जलवती भी किया जा सकता है।

महाभारतीय उद्धरणों में ‘चर्म’ या ‘गोचर्म’ का उल्लेख हुआ है। वसिष्ठ के अनुसार उसका अर्थ भूमि की विशेष माप भी होता है¹³। हाड़ीती भाषा में ‘चूडाम, या ‘छाम’ भूमि के निश्चित परिमाण को कहते हैं। अतः यह माना जा सकता है कि रन्तिदेव की यज्ञभूमि या कृषिभूमि कई चर्मों तक विस्तृत रही होगी। उसके पास बहने वाली प्रथवा उसका सेचन करने वाली नदी का नाम भी उसी आधार पर चर्मण्वती रख दिया गया होगा।

1. यथा अग्नयो मांसकामाश्च इत्यपि श्रूयते श्रुतिः। यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् बध्यन्ते सततं द्विजः—महा. वन. 208.11 इस सम्बन्ध में ‘गोघ्न’ ‘प्रतिपिब’ और ‘अध्या’ (जो कभी ‘छया’ भी) आदि शब्द भी विचारणीय हैं।

2. महा. 13.116.65-70

3. तु-दधिदूर्वागवादीनां स्पर्शं. (ब्राह्मणम्)—नीलकण्ठ-महा. उद्योग 40.57

4. ब्राह्मे पृ. 205-I 5. विश्वामित्रं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्—अमर. 2.7.29

6. पूर्वमेघ 49 7. मे. वै.पृ. 13.14 8. ‘रन्तिः रमणं देवानां यस्मिन्’

9. सर्वपातुम्यो मनिन्—उ. को. 4.146 पा. 8.2.12 से नलोपाभाव और अत्र विधान निपातनात्—‘चर्मण्वती’ अन्यत्र ‘चर्मवती’

10. चर्मचरतेर्वा-नि. 2.5 चरति चर्यते वा-अ.सु. 2.8.90 11. असु-1.10.29,30

12. ‘शरीरावरकं शस्त्रं चर्म इत्यभिधीयते’ युक्तिरूपतः-श. क. से उद्धृत।

13. दशहस्तेन यंशेन दशवृक्षान् समन्ततः।

पञ्च वाग्यधिकान् दद्यात् तद् गोचर्मं धेयम्। ब्राह्मे. पृ. 102-II, और

‘यथा मांसं गोचरं यत्र तिष्ठत्ययान्त्रितम्।

चरितीति ॥ —पाराशरस्मृति 12.46

इसी प्रकार चर्मण्वती शब्द के विषय में अनेक अनुमान किये जा सकते हैं, किन्तु महाभारत और पुराणों में स्पष्टतः उसे (गो) चर्म से सम्बद्ध बताया गया है। शब्द में 'चर्म' शब्द की सार्थकता सिद्ध करने के लिए भी उक्त आख्यान गढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार चर्मण्वती की उत्पत्ति की बात कही गई है, उस पर हम वैज्ञानिक युग में विश्वास नहीं किया जा सकता।

13. नैमिषारण्य—द्रष्टव्य 8 4

14. चारुणी—द्रष्टव्य 3.34

15 विनशन

(वि) + √नश् से—

शूदाभीरान् प्रतिद्वेपाद्यत्र नष्टा सरस्वती ।

यस्मात्सा भरतश्चेष्टद्वेपान्नष्टा सरस्वती ॥

तस्मात्तद् ऋषयो नित्यं प्राहुर्विनशनेति च¹ ॥

'ततो विनशनं गच्छेन्नियतो नियताशनः ।

गच्छत्यन्तर्हिता यत्र मेरुपृष्ठे सरस्वती'² ॥

महाभारत के उपरिलिखित स्थलों पर विनशन तीर्थ का उल्लेख आया है और वहाँ सरस्वती नदी के नष्ट या लुप्त हो जाने की बात लिखी है। इससे पूर्व सर्वप्रथम ऋषिबिश्वामित्र ने इसके लुप्त होने की बात लिखी है। इस प्रकार सरस्वती नदी के भौतिक अस्तित्व और विलीनत्व का पता चलता है, क्योंकि आजकल सरस्वती की सत्ता केवल ग्रन्थों में है, वस्तुतः उसके दर्शन नहीं होते इसलिए उसे त्रिवेणी³ (प्रयाग), पुष्कर⁴, कुक्षेत्र⁵, महमूमि⁶, घादश⁷, जनपद, पंजाब का पटियाला जिला⁸ हरियाणा आदि स्थानों में लुप्त हुई कही जाती है। काणे के अनुसार वैदिक काल में यह एक पुनीत एवं विशाल नदी (नदीतमा) थी और ब्राह्मण-काल में नष्ट हो चुकी थी⁹।

1. महा. 9.36 2-3

2. महा. 1.82.105

3. गंगा-यमुना और अदृश्या सरस्वती का संगम । 4. वामन पृ. 37.17-23

5. द्र.-घ. इ. पृ. 682; भा. पु. 1.9.1, 10.71.21; 79.23

6. द्र.-पं. आ. 25 10.6; जै. उप. 4.26

7. काशिका 4.2.124 के आधार पर वा.श. अग्रवाल का मत—पा. का.भा पृ. 43

8. वै. इ. भाग 2 पृ. 336

9. घ.इ.पृ. 557 उल्लेख है कि सरस्वती की पुरातात्विक खोज से एक घोषघाम, डी एम. बाढ़िया, एस. एम. बली, गुरुदेवसिंह और वर्तमान में डा. बाकणकर आदि ने की है। तदनुसार सरस्वती के साथ दृषद्वती और घापवा (सायद घग्घर और मारकण्डा नदी) और वर्तमान में झंझार जिले की पहाड़ी तराई से कुक्षेत्र तक एक छोटी सी सरस्वती नाम की धारा है। महाभारत आदि ग्रन्थों में सरस्वती के विनशन स्थान पर लुप्त होने और प्लव्न प्रायवण स्थान पर पुनः प्रकट होने के बारे में उल्लेख है। डा. बाकणकर के अनुसार लगभग 32 स्थानों पर सरस्वती के लुप्त होने और विनशन तीर्थों का उल्लेख मिलता है, सरस्वती का अर्थ है 'जलप्रवाह'। यही धवेस्ता की हर्षती प्रतीत होती है। मिथु सभ्यता के क्षेत्र हड़प्पा-मोहनजोदड़ो और सार्वजनिक स्नानों की जानकारी के अनुसार काली बंगा, पीली बंगा, - विजयनगर, लोघवा आदि राजस्थान, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थल सरस्वती के क्षेत्र माने जा सकते हैं। द्र.-वनमत्ता, 19 जनवरी 1986

‘विनशन’ शब्द के उपरिलिखित निर्वचन और उसकी व्युत्पत्ति (विनश्यति अन्तर्दधाति सरस्वत्यत्र) वि+नश्-ल्युट् से यह ज्ञान होता है कि सरस्वती नदी का लोप कभी हुआ और वह स्थान पवित्र तीर्थ के रूप में विश्यात हुआ ।

16 सरयू

सरस्+√यु से— ‘तस्मात् सुखाव सरसः सायंघ्यामुपगूहते ।

सरः प्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता¹ ॥

सरस् (सु)+√यु से— ‘कैलासप्रस्थितां चैव नदीं गंगा महातपाः ।’

भ्रानयत् यत् सरो दिव्यं तथा भिन्नं च तत्सरः ॥

सरो भिन्नं तथा नद्या सरयूः सा ततोऽभवत्² ॥

विश्वामित्र के साथ जाते हुए राम ने जिज्ञासा प्रकट की कि यह तुमल ध्वनि क्यों उठ रही है । विश्वामित्र ने बताया कि यह सरयू नदी का शब्द है और यह कैलाश पर्वत पर ब्रह्म-भनस् से निमित्त मानस सर³ से निकली है ।

महाभारत में सरयू के उद्गम को एक आश्चर्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । तदनुसार एक बार देवताओं ने मानसरोवर के पास यज्ञ किया । वहाँ खली नामक दानवों के उपद्रव को इंद्रादि देव भी न दबा सके, क्योंकि दानवों को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि सरोवर में स्नान करके वे नया जीवन प्राप्त कर सकते थे । अन्ततः देवताओं की प्रार्थना पर वसिष्ठ ने अपने तेज से दानवों को मार दिया । साथ ही कैलाश की ओर प्रस्थित हुई गंगा को उस सरोवर में ले आए । गंगा ने मानसरोवर का बांध तोड़ दिया और उससे जो स्रोत निकला, उसे ‘सरयू’ कहा जाता है⁴ । भौगोलिक तथ्य यह है कि मानसरोवर से कोई नदी नहीं निकलती । हाँ, उसके पास सिन्धु, गंगा और भाघरा (सरयू की मुख्य धारा) नदियों के उद्गम स्थल हैं ।

मत्स्य पुराण में वैष्णव पर्वत की तलहटी में मानस को और उससे सरयू को निकला बताया गया है,⁵ किन्तु वहाँ निर्वचन का संकेत नहीं है । रघुवंश में इसे ब्रह्मसरः से निकली बताया गया है⁶, जो मानस का ही अपर नाम है । रामायणीय उद्धरण में भी इसका उल्लेख हुआ है ।

प्रथम उद्धरण में ‘सरयू’ को सरस् पूर्वक √यु (मिथुणामिश्रणयोः) से निष्पन्न बताया गया प्रतीत होता है, क्योंकि मानसरोवर में यह नदी मिली हुई थी । √यु बन्धनायक भी है⁷ । अतः यह भी कहा जा सकता है कि यह नदी सरोवर में

1. वा. रा. बाल 24.9

2. महा. गी. प्रे. अनु. 155.23,24

3. वा. रा. बाल 24.8

4. कालिका पुराण में वसिष्ठ-धरुन्धती के विवाहगत भ्रानन्द का उल्लेख करके मानस पर्वत पर गिरे शान्ति जल से सरयू की उद्भूत बताया है । द्र.-श. क. में का. पृ. अ. 23 का उद्धरण ।

5. म. पृ. 121.16.17, तु.-ग्र. पृ. 2.18.15

6. रघु. 13.6

7. द्र.-घा. क. पृ. 549

बढ़ थी। यह उद्धारण के 'सरः प्रवृत्ता' पद से भी स्पष्ट होता है। वही से च्युत होने पर यह नदी प्रवाहित हुई बताई गई है।

द्वितीय उद्धारण में $\sqrt{यु}$ के दोनो अर्थ (मिश्रण और अमिश्रण) ग्रहण किये गए हैं। गंगाजल का मिश्रण और सरोवर के जल का नदी रूप में बहिः निस्सरण ही अमिश्रण है। दोनो ही स्थलों पर 'सरस्' की 'स' का लोप और 'यु' का दीर्घत्व अपेक्षित है अथवा शब्द-निर्माण में अदन्त 'सर' शब्द को स्वीकार किया जा सकता है, जिसका पुल्लिङ्ग रूप प्रपातवाची है और नपुंसकलिङ्ग रूप जल, झील या सरोवर का वाचक है¹। ऋग्वेद में उकारान्त 'सरयु' का उल्लेख हुआ है²। यद्यपि इसकी स्थिति पर विद्वानों में मतभेद है³, पर अब अधिक विद्वान् वर्तमान 'सरयु' से ही इसे सम्बद्ध करते हैं। प्रतीत होता है कि इसका पूर्व नाम 'सरयु' था और बाद में 'सरयू' हो गया।

व्याकरण में सरयु या सरयू को $\sqrt{सु}$ (गती) से 'अयु' या पाठभेद से 'अयू' से सिद्ध किया गया है⁴—'यः सरति यत्र जलानि वा सरन्ति स सरयुः'। प्रक्रिया सर्वस्व के उणादि प्रकरण में 'अयू' प्रत्यय का ही विधान किया गया है⁵, किन्तु वृत्ति में 'सरयु' में ऊह् प्रत्यय करके⁶ 'सरयू' बनाया गया है। सरस् शब्द स्वयं भी $\sqrt{सु}$ + असुन् से सिद्ध होता है⁷—'सरन्ति गच्छन्ति आपो यत्र'।

इस प्रकार सरयू नदी के उद्गम के लिए निर्दिष्ट का आश्रय लेते हुए अर्थ-व्याख्या की। पौराणिकी प्रक्रिया का अवलम्बन किया गया है, जो रामायण के बाद उत्तरोत्तर विभिन्न कथागत रुढ़ियों से युक्त होता गया। यद्यपि भौगोलिकी दृष्टि भिन्न है, पर आंशिक साम्य दृष्टिगत होता है, जैसे वर्तमान में सरयू घाघरा-गंगा की सहायक नदी है, जबकि महाभारत में गंगा को मानसरोवर में मिलाकर उससे सरयू का उद्गम बताया गया है। इसी प्रकार गंगा व घाघरा मानसरोवर के निकट उद्भूत होती हैं, पर यहाँ उन्हें मानसरोवर से सम्बद्ध कर दिया गया है।

वनस्पति वर्ग

17. अङ्गारपण

द्रष्टव्य-4.7

18. कोविदार

कोऽपि + दाह से—

कोऽप्ययं दारुरित्याहुः जानन्तो यतो जनाः।

कोविदार इति क्यातस्ततः स महातरुः⁸॥

1. आप्टे-पृ. 592-II

3. द्र.-वै. इ., पृ. 480

4. सरतेरयुः-उ. को. 3.22; अयू प्रत्यय इति पाठान्तरम्-सरयुः।

5. सतेरयुः-3.22; यतो सतेरयुः इत्युदन्तमुक्त्वा सरयुः इत्युदाहृत्य 'अप्राणिजाते' 'इत्युहि सरयु' इत्युक्तम्।

6. अप्राणिजातेश्वारज्ज्वादीनामुपसंख्यानम्-द्र.-पा. 4.1.66 पर वातिक।

7. सर्वधातुम्योऽसुन्-उ. को. 4.190 8 हरि. 2.67.71

2. ऋक् 4.20.18, 10.64.9, 5.53.9

हरिवंश पुराण में पारिजातोत्पत्ति के प्रसंग में कोविदार, पारिजात और मन्दार के निर्वचन दिये गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इन्हें पर्यायत्वेन देववृक्ष कल्पवृक्ष के लिए प्रयुक्त किया गया है, परन्तु अमरकोश में कल्पवृक्ष के पांच नामों में कोविदार पठित नहीं है¹। यहीं अन्यत्र 'कोविदार' का पर्याय 'कुद्दाल' देकर उसे टीका में 'कचनार' (बोहनिया वैरिगियेटा) लिखा गया है²।

उपरिलिखित उद्धरण में 'कोऽपि' और 'दारु' इन दो शब्दों से इसे निरुक्त किया गया है अर्थात् एक वृक्ष विशेष को देखकर लोग उसे पहचान न सके और यही कह सके कि यह कोई अनिश्चित लकड़ी (वृक्ष) है। उस कथन के आधार पर ही उसका नाम पहले 'कोऽपिदारु' हुआ और फिर भुल-भुल-वश उसमें 'प' के स्थान पर 'व' और अन्तिम उकार को अकार हो जाने से 'कोविदार' कहा जाने लगा। प्रारम्भ में नाम पढ़ने के अनेक कारणों में एक यह भी था कि अज्ञानता और अनिश्चितता की स्थिति का छोटक नाम चलने लगता था³। ऐसा प्रत्येक भाषा में हुआ है। अंग्रेजी में 'एक्सरे' या लकिरण का नाम ऐसा ही है।

व्याकरण की उक्त पौराणिक निर्वचन स्वीकार नहीं। उसके अनुसार यह शब्द कु+ (वि)√द से अण् प्रथम⁴ लगकर पृषोदरादिवत्⁵ सिद्ध होता है। 'कु' भुवं विदधाति विदारयति-भूमि विदारयद्भवति' अर्थात् जो भूमि को विदीर्ण करके उत्पन्न होता है। यों तो सभी उद्भिज्ज प्रायः भूमि का विदारण करके ही उत्पन्न होते हैं, पर इस शब्द में तत्सम्बद्ध रुढ़िता छा गई है। कोविदार के अपर पर्याय 'कुद्दाल'⁶ में भी यही स्थिति दृष्टिगत होती है—'कमुद्दालयति'। यह भी प्रतीत होता है कि इस वृक्ष के उत्पत्तिकाल में भूमि विदारण सम्बन्धी कुछ वैशिष्ट्य रहता होगा। ऐसे ही कतिपय शब्दों द्वारा भारतीय बानस्पतिक ज्ञान पर भी प्रकाश पड़ता है।

कालिदास ने ऋतुसंहार में इस शब्द का आलंकारिक निर्वचन प्रस्तुत किया है—'चितं विदारयति कस्य न कोविदार?' यहाँ इसे कुम्+ (वि)√द से निष्पन्न माना गया है। इसके प्रकार, स्वरूप, सौन्दर्य और वैशिष्ट्य पर श्री आर. एस्. पंडित ने अच्छा विचार किया है⁸।

19. नैमिषारण्य

द्रष्टव्य-8.4

20. पारिजात

परि (पारि)+√जनी (जात) से—

'पारिजातो विष्णुपद्याः पारिजातेति शब्दितः⁹।

1. अमर. 1.1.50 2. अमर. 2.4.22 3. द्र.-भास्तीक (नि.को. 54)
4. कर्मण्यण् पा. 3.2.1 5. पा. 6.3.109
6. कोविदारे चमरिकः कुद्दालो युगपत्रकः—अमर 2.4.22 √दल (विदारणे) कर्मण्यण्—पा. 3 2.1; शकन्धादि-वा. 6.1.94
7. ऋ. सं. 3.6 8. ऋतुसंहार-आर. एस्. पण्डित-पृ. 83. 9. हरि. 2.67.70

पारिजातोत्पत्ति के सन्दर्भ में हरिवंश में कल्पवृक्ष के पर्याय पारिजात का निर्वचन दिया गया है। इसे विष्णुसूक्त (गंगा) के परि (ऊपर) जात (उत्पन्न) बताया गया है—(विष्णुसूक्तः गंगायाः पारि उपरि जात इति स्वार्थे अण्)। कल्पवृक्ष की सत्ता स्वर्गलोक में मानी गई है, अतः उसे यहां स्वर्गमन्दाकिनी के ऊपर उत्पन्न बताया गया है।

व्याकरण में इस पद की व्याख्या अन्य विग्रह देकर की गई है—‘पारमस्या-स्तीति पारी समुद्रस्तस्माज् जातः’¹। कुछ के अनुसार ‘पारिणोद्भूतः’ भी है²।

इस सबसे यह प्रकट होता है कि पारिजात की सम्बन्ध में वैमत्य रहा है, विशेषतः उसकी उत्पत्ति और पहचान के विषय में। अमरकोश के पारिजात और उसके पर्याय मन्दार दोनों को निम्बतरु के पर्यायों में भी गिना गया है। भावप्रकाश आदि आयुर्विज्ञान के ग्रन्थों में निम्ब के जो गुण और लाभ आदि बताए गए हैं, उससे वह मानवता के लिए बरदान प्रतीत होता है³।

जन्तुवर्ग

21. अरिष्ट

द्रष्टव्य-4.12

22. गरुड.

गुरु + √डी से— ‘गुरु’ भारं समासाद्योडीन एष विहंगमः।

गरुडस्तु खगश्चेष्टस्तमात्पन्नगभोजनः⁴ ॥

भारतीय साहित्य में पक्षिराट् गरुड एक विशालकाय पक्षी के रूप में चित्रित है। यह विष्णु का वाहन माना जाता है⁵ और अनेक महत्कायों के लिए प्रसिद्ध है⁶। महाभारतीय आख्यान में उसकी अलौकिक शक्ति का परिचय मिलता है। माता विनता को कद्रु के दासीत्व से छुड़ाने के लिए वह अमृत हेतु स्वर्गलोक जाता है। बुधसा-शान्ति के लिए माता द्वारा निदिष्ट निषाद-भक्षण से जब तृप्ति न हुई, तो मार्ग में मिले पिता कश्यप से उसने भोजन-व्यवस्था के लिए निवेदन किया, तो उन्होंने एक सरोवर में कच्छप और गजभाव से विद्यमान विभावसु और सुप्रतीक के भक्षण का आदेश दिया। अब एक नख में कच्छप और दूसरे में गज की पकड़े गरुड उड़ चले। रोहिण महावृक्ष पर विश्राम करना चाहा, तो पादस्पर्श से एक शाखा टूट गई, उसमें तपस्यारत ऋतकते बालखिल्य ऋषियों के भय से शाखा को चोंच में दबाकर

1. तर्जव पृ 321 श. क. में उद्धृत इन वचनों से इस निर्वचन को और स्पष्ट किया गया है—‘पारे जातो विष्णुसूक्तः पारिजातेति शब्दितः—इत्यागमः’, ‘पारि पार प्राप्त जात जन्म यस्य’—इति हड्डचन्द्रः।

2. समुद्र-मन्थन से उत्पन्न चतुर्दश रत्नों में पारिजात भी एक है— भा. पु. 8.8.6

3. विशेष विवेचन के लिए द्रष्टव्य—‘मृत्युलोक का कल्पवृक्ष’ डा. शिवसागर त्रिपाठी ‘सुधाविन्दु’ 12.8 सन् 1973

4. महा. 1.26.3-पा. श्रुक् 243 अथवा महा. चि. 1.30.7

5. भा. पु. 6.6.22 आदि। 6. तर्जव 10.59 7-10, 18; म. पु. 122 15

उड़ते रहे, क्योंकि वह महान् (गुरु) भार लेकर उड़े थे (✓डीङ्) यत्। उनका नाम गरुड पड़ा।

टीकाकार, नीलकण्ठ ने व्याकरण पुष्ट विग्रह देकर इसे स्पष्ट कर दिया है—
 'गुरु शब्दपूर्वाङ्✓डीङ् विहायतसा गतो अस्माद्ङः, धावेरकारश्च पृथोदरादित्वात्'¹
 कोशो मे इस शब्द की व्याकरण की दृष्टि से ग्रन्थ व्युत्पत्तियाँ भी प्राप्त होती हैं।
 पक्षवाची 'गरुत्' पूर्वपद से उक्त धातु और प्रत्ययो से भी ततोप के लिए पृथोदरादि
 का आश्रय लेकर सिद्ध किया गया है—'गरुद्भ्यां पक्षाम्यां ङयते उङ्ङयते'²। यहाँ
 उसकी उड्डयन-क्रिया का आधार लिया गया है। उणादि प्रकरण में ✓गृ (निगरणे)
 +उङच् से भी सिद्ध किया गया है³। इसमें निगरण का भाव प्रधान है। उपरि-
 प्रदत्त महाभारतीय आख्यान से भी गरुड के इस गुण की पुष्टि होती है, क्योंकि वह
 निपाद-भक्षण से समुष्ट न होकर कच्छप-गणादि का भी भक्षण करता था। साथ
 ही उसे उद्धरण में 'पन्नगभोजनः' भी कहा गया है⁴, जिससे यह भी प्रकट होता है
 कि महाभारतकार को यह निर्वचन भी प्रसीट था। फिर पक्षवाची 'गरुत्' शब्द
 स्वयं✓गृ +उत् से निष्पन्न होता है⁵, जिससे सधुकाय जीवो और वाय्वादि के
 निगरण की कल्पना की जा सकती है। यहाँ✓गृ (शब्दे) की भी सत्ता स्वीकार की
 गई है⁶, क्योंकि उड्डयन-काल में शब्द भी होता है।

इस प्रकार 'गरुड' शब्द के निर्वचन में पूर्वपद में मतभेद है। उत्तर-पद में
 ✓डीङ् को सभी ने स्वीकार किया है। महाभारत का आर्थी निर्वचन व्याकरण से
 भिन्न है।

23. सर्वसहा

सर्व+सह से— 'भूमश्च या विष्णुपदे स्थिता या विभावसोश्चापि पयै स्थिता या ।
 देवाश्च सर्वे सह नारदेन प्रकुर्वन्ते सर्वसहेति नाम'⁷।

महाभारत में गी-वन्दना के एक सन्दर्भ में 'गी' का एक नाम 'सर्वसहा' उप-
 लब्ध होता है। इसका निर्वचन देते हुए कहा गया है कि गी (कामधेनु) के महत्त्व
 वर्णन में नारद के साथ (सह) सभी (सर्वे) देवताओं ने उसका यह नाम रखा था।
 इस प्रकार 'सर्व' और 'सह' शब्दों को समस्त कर यह शब्द बनाया गया है। यह
 परम्परा से हटकर आर्थी निर्वचन है। व्याकरण में इस प्रकार 'सह' का प्रयोग प्रायः
 दृष्टिगत नहीं होता।

1. महा. वि. 11.30.7 पा. टि. पृ. 77

2. श. क., तु-गरुड्भिङ्यते-अ. सु. 1.1.29

3. गिर: उङच्-उ. को. 4.157

4. तु-म. पृ. 193.70

5. गिरति निगलतीति गरुत् पक्षी वा । 'मृगोरुतिः'-उ. को. 1.95

6. अ. सु. 2.5.36

7. महा. गी. प्रे. अनु 126.39

अन्तरिक्ष वर्ग

24. आदित्य

(I) अदिति से— (आदित्यानदितिर्जज्ञे¹; अदित्यां जज्ञिरे² आदित्या³; अदित्यां द्वादशादित्याः⁴; अदितिः⁵ आदित्याः⁶)

(II) आ + √दा (भात्मनेपद) से—

तस्मात्तत्तेज आदत्ते अग्निर्वायुश्च सर्व्वंश

अतस्त्वं कर्मणा तेन आदित्यः समपद्यत⁷ ॥

(III) आ + √दा (परस्मैपद) से—

यदादत्सि जगत्सर्व्वं रश्मिभिः प्रदहन्निव ।

युगान्तकाले सम्प्राप्ते परां सिद्धिमुपागतः⁸ ॥

माता अदिति के पुत्र देव, सूर्य (द्वादशादित्य) प्राण के लिए आदित्य शब्द का प्रयोग होता है। इसका प्रथम निर्वचन महाभारत और पुराणों में प्राप्त है। यह व्याकरण पुष्ट है और तद्धित में अपत्यार्थेण प्रत्यय⁹ के योग से वृद्धि होकर सिद्ध होता है। यह निर्वचन वैदिक साहित्य¹⁰ और निरुक्त¹¹ में निर्दिष्ट है। संहिताओं में छः¹², सात¹³ और आठ¹⁴, शतपथब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में आठ¹⁵ और बारह आदित्यो¹⁶ का उल्लेख है, जबकि पुराणों में द्वादशादित्य है¹⁷, उनके नामों में भेद अवश्य है¹⁸। वैदिक साहित्य में यह एक संघदेवता के रूप में आया है और वही परम्परा आगे तक सुरक्षित है। यहाँ इसलिए यह बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इन द्वादश आदित्यों का बारहो मासों में एक-एक करके उदय होता है¹⁹। बृहदारण्यक

1. महा. 12.200.26
2. हरि. 3.14.57
3. महा. गी. प्रे. शान्ति 339.81
4. वा. रा. अरण्य 14.14
5. हरि. 3.26.36
6. तत्रैव 3.26.37
7. कू. पु. पू. 20.1; लि. पु. पू. 65.2
8. पा. 4.1.85
9. ऋक् 1.19.19; 10.72.5; तै. सं. 2.2.6.1, तै. ब्रा. 1.5.10, 1.6.10, 1.1.9, श. ब्रा. 3.1.3.3; गो. ब्रा. 1.1.15
10. नि. 2.13.1
11. ऋक् 2.27.1
12. ऋक् 9.114.3, 10.72.8, 9
13. ऋक् 10.72.8, 9; अथर्व 8.9.21
14. श. ब्रा. 3.1.3.3 तै. ब्रा. 1.1.9.1
15. तत्रैव 6.1.2.8
16. हरि. 1.9.47-48 द्र. प्राहृर्द्वादशाद्या-अभि. शा. 7.27
17. वि. पु. 1.15.131-133; हरि. 3.14.57-58 भा. पु. 12.11 अ. पु. 2.24.33
18. भरुणो माघमासे तु सूर्यो वै फाल्गुने तथा ।

चैत्रमासे तु वेदागो - भानुर्वशाखतापनः ॥

ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्रः आषाढ-तपते रविः ।

गमस्तिः श्रावणे मासे यमो भाद्रपदे तथा ॥

इमे सुवर्णरेताश्च कार्तिके च दिवाकरः ।

मार्गशीर्षे तपन्मित्रः पौषे विष्णुः सनातनः ॥

पुरुषस्त्वधिके मासे मासाधिक्येषु कल्पयेत् ।

इति ते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकीर्तिताः ॥

उपनिषद् और शतपथ ब्राह्मण में तो आदित्य का निर्वचन देते हुए उनका द्वादश आदित्यों से सम्बन्ध बताया गया है¹। शब्द-कल्पद्रुम के उद्धृतांश के अनुसार कल्पान्तर में आदित्य-पत्नी त्वष्टुकन्या संज्ञा आदित्य के तेज की न सहन कर सकी। अतः उसके पिता के द्वारा किये गए द्वादश खण्ड ही द्वादशादित्य हैं²। इसके अनुसार 'आदित्य' आदित्य-पुत्र भी हैं। इसीलिए पाणिनि ने अपने सूत्र में अदिति और आदित्य दोनों शब्दों से ण्य प्रत्यय का विधान किया था।

द्वितीय और तृतीय निर्वचन में एक ही उपसर्ग और धातु का प्रयोग आत्मने-पद और परस्मैपद में किया गया है अर्थात् अग्नि और वायु सूर्य से तेज ग्रहण करते हैं (आदत्ते) और स्वयं सूर्य प्रलयकाल में किरणों से समस्त संसार को आत्मसात् कर लेता है (आदत्सि)। तृतीय निर्वचन में आदाता के स्वामामि-फल के अभाव में परस्मैपद का प्रयोग किया गया है। जैसा कि टीकाकार नीलकण्ठ ने निदिष्ट किया है।³

वैदिक साहित्य में इन दोनों निर्वचनों के अतिरिक्त अन्य निर्वचन भी प्राप्त होते हैं—(1) आ + √दीङ्⁴ (2) आ + √दी⁵ (3) आ + √दीप्⁶ (4) √मद्⁷ (5) इदम् + √दद् (√दा)⁸ (6) √दा (वाधना)⁹ (7) √दी (चमकना)¹⁰। इनमें से प्रथम तीन आदित्य से सीधे सम्बद्ध हैं। चतुर्थ और पंचम 'अदिति' के माध्यम से अनुमित हैं। इसी प्रकार षष्ठ और सप्तम 'दिति' के माध्यम से अनुमित हैं तथा ये व्याख्याकारों के द्वारा निदिष्ट हैं।

पुराणसाहित्य भी महाभारतीय अन्तिम दो निर्वचनों को स्वीकार करता है, पर वहाँ 'आदान' का अर्थ ग्रहण और विनाश दोनों लिये गए प्रतीत होते हैं, क्योंकि वहाँ दिव्य पापिष्व और मंश अन्धकार के आदान (विनाश) और इनके तेज के आदान (ग्रहण) का उल्लेख है।¹¹ अन्यत्र¹² आदान-क्रिया का तात्पर्य जलादि-ग्रहण और उसे बिखेरना बताया गया है। निरुक्त के प्रथम निर्वचन 'आदत्ते रसान्' में भी यही भाव प्रकट होता है।¹³ कहीं-कहीं 'आदित्य' का सम्बन्ध 'आदि' शब्द से भी दिखाया गया है, अर्थात् जो सभी ग्रहों में प्रथम है¹⁴। अथवा जो आदिभूत है।¹⁵

1. बृह. उप. 3.9.5; श. ब्रा. 14.6.9.4

2. श. क.

3. हरि. 3.26 36-37-पा. टि. पृ. 544

4. कपि. कठ 6.7

5. तत्रैव। द्र.-वै. दे. (सूर्यकान्त) पृ. 320

6. ऐ. ब्रा. 13.10; 3.34; तु.-नि. 2.13

7. 'सर्व' वा अतीति तददितेरदितित्वम्-श. ब्रा. 10.6.5.5; तु.-बृह. उप. 1.2.5.

8. श. ब्रा. 7.4.2.7

9. द्र.-वै. दे.-पृ. 320

10. द्र.-वै. एटी-पृ. 41

11. वा. पृ. 53.53; लि. पृ. 61.3; तु.-सा. पृ. 8.16

12. वा. पृ. 12.35

13. नि. 2.13

14. लि. पृ. 61-50; ब्र. पृ. 24.139 आदि।

15. सर्वग्रहाणामेतेषां आदिरादित्य उच्यते—ब्रह्माण्ड पृ. 24.139; म. पृ. 3.31

शब्दकल्पद्रुम के अनुसार मङ्गाभारत में सूर्य के नामाष्टशत-परिमाण में 'आदिदेव' प्राया है और उसे अदिति-पुत्र कहा गया है। पर निर्वचन प्राप्त नहीं होता। सूर्य-सिद्धान्त में अवश्य यह निर्वचन प्राप्त होता है 'आदित्यो ह्यादिभूतत्वात्'।¹

व्याकरण-दृष्टि से आदित्य की कुछ अन्य व्युत्पत्तियों पर विचार किया जा सकता है। कोश-गत व्याख्या² 'दो+डिति (प्रवर्णहन्कार्यक) या $\sqrt{\text{दो}} + \text{क्तिन्}$, न दिति: अदिति:' के अनुसार आदित्य का अर्थ देवमाता³ अदिति-पुत्र और पूर्णता का भाव दोनों होते हैं। द्वितीय अर्थ का भी प्रस्तुत सन्दर्भ में प्रोचित हो सकता है। प्राप्ते भी अदिति को $\text{म} + \sqrt{\text{दीह्}} = (\text{क्षये})$ नष्ट होना से व्युत्पन्न करते हैं अर्थात् जिसका विनाश नहीं होता है। उपरिनिर्दिष्ट $\text{मा} + \sqrt{\text{दीप्}} + \text{मे}$ यत् प्रत्यय लगाकर निपात से सिद्ध करके व्याकरण ने भी उसकी पुष्टि कर दी है।

25. मरुत्—मारुत

मा + $\sqrt{\text{रुद्}}$ से—

'मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरयाध्वीत् ।

मरुतो नाम देवास्ते बभूवुर्भरतर्षभ ।

यथैवोक्तं मघवता तथैव मरुतोऽभवन्⁴ ॥

'मा रुदः मा रुदश्चेति गर्भं' शक्रोऽभ्यभाषत ।

विभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः⁵ ॥

वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक ।

मारुता इति विस्माता दिव्यरूपा ममात्मजः⁶ ॥

स्वकृतेनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुता⁷ ॥

समुद्र-मन्यन के समय अमृत को लेकर परस्पर विरोधी वृत्तियों वाले देव और दानवों में स्पष्ट विरोध उत्पन्न हो गया। पराजय और विनाश से भयग्रस्त तथा अपने पुत्र वृत्रासुर के वध से दुःखित दिति ने पुंस्वन शत धारण करके कश्यप से इन्द्र का वध करने वाले पुत्र की प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। कश्यप ने उसे वर प्रदान किया, पर पुत्रोत्पत्ति तक पवित्रता से रहने के लिए कहा। इधर इन्द्र प्रति-शोध की भावना से भवसर खोजने लगा। एक दिन अपवित्रता की स्थिति में इन्द्र ने कुक्षि में धुसकर गर्भ के सात टुकड़े-किये। उनके रोने पर वह 'मा रोदीः' (मत रोमो) कहता जाता था। फिर भी उन सातों के जीवित रहने पर प्रत्येक के सात-सात टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वे उनचास हो गए, पर सभी जीवित रहे। यहा 'मरुत्' का निर्वचन मा पूर्वक $\sqrt{\text{रुद्}}$ से बताया गया है। शब्द-सिद्धि के लिए आदि स्वर का ह्रस्वत्व अपेक्षित है।

1. सू. सि. 12.35

2. श. क., घ. सु.

3. अदिति: अदीना देवमाता-नि. 4.22

4. हरि. 1.3.135-136

5. या०रा० बाल 46.20

6. तथैव 47.4

7. तथैव 47.7

वाल्मीकीय रामायण में किंचिद् भेद के साथ यही कथा प्राप्त होती है। वहाँ गर्भावस्था में कुशप्लव नामक म्यान में तपस्या करती हुई दिति को इन्द्र ने परिचर्या से प्रसन्न किया। दिति ने आश्वस्त किया कि अब मैं ऐसा करूँगी कि यह पुत्र माप से प्रेम करे। फिर भी इन्द्र ने अवसर पाकर उक्त प्रकार से गर्भ के सात और फिर एक एक के सात-सात टुकड़े कर डाले। यहाँ महाभारत की भवेष्टा इन्द्र में भय, प्रतिशोध, छल और नृशंसता का मात्राधिक्य दृष्टिगत होता है। निर्वचन की दृष्टि से वैशिष्ट्य यह है कि उद्धरण में लङ् लकार (मा रुदः) का प्रयोग किया गया है, जब कि महाभारत में लङ् का। दूसरे यथा मरुत् की भवेष्टा माहन् शब्द निरुक्त किया गया है अतः आदि स्वर को दीर्घत्व यथावत् बना रहा।

इसी प्रकार उक्त निर्वचन परक आख्यान अन्य पुराणों में भी प्राप्त होता है¹। प्रायः 'मा रोदी' उपवाक्य का प्रयोग मिलता है। कहीं-कहीं इसके विकल्प-रूप भी दृष्टिगत होते हैं²। इस प्रकार पौराणिक सन्दर्भों में मा + √रुद् को ही स्वीकार किया गया है।

निरुक्तकार की दृष्टि भिन्न है—'मरुतो.मितराविणो वा मितरोचिनो वा महद् द्रवन्तीति वा'³ के द्वारा वह मा + √रु + मा + √रुच् और मरुत् + √द्रु. मरुत् शब्द का निर्वचन करते हैं, अर्थात् जो मन्द या महान् शब्द करते हैं जो थोड़े या बहुत, रुचिमान्—शोभावान्⁴ हैं। वैकल्पक अर्थ अकार की सन्धि पर आधारित है और यह कुछ तोगो का विचार है, जैसा कि टीकाकार दुर्ग ने निर्दिष्ट किया है⁵।

व्याकरणगत व्युत्पत्ति उपरिव्याख्यात सभी से भिन्न है। वह 'मरुत्' को √मृ (प्राणत्यागे) से उत् प्रत्यय लगाकर सिद्ध करता है⁶ 'अयते मारयति वा'⁷ अयन्तेऽनेन वृद्धेन विना वा' अर्थात् जिसके आधिक्य से अथवा जिसके विना प्राणी मर जाते हैं। जीवन रक्षा के लिए मरुत् (वायु) की अनिवार्यता सर्वज्ञात है। आंधी, तूफान और वाय्याचक्रों से होने वाली विनाश-लीला से भी सब सुपरिचित हैं⁸। मरुत् एक वैदिककालीन देव है और बहुवचन में गण के रूप में इनका उल्लेख आता है। मैक्डानल ने वैदिक वर्णनों के आधार पर इसे तूफान का देवता माना है⁹।

1. वि.पु. 1.21.41; म.पु. 7.62; ब्रह्म पु. 3.27 ब्रह्माण्ड पु. 3.5.70; भा. पु. 6.18.62

2. मा रुदः, मा रुदत, मा रोदिपत, मा रोदः आदि।

3. नि. 11.13

4. √रुच् का सकेत हरिवंश के उद्धरण के संदर्भ में भी प्राप्त होता है—रोचयन् वै गणथैः ६८ देवानामभितौजसाम् हरि. 1.3.129, 137।

5. द्र.—नि. दु. 11.13 पृ. 780. 6. मृग्रोहति:—उ. को 194 द्र.श.क.।

7. तु—मरुत् निरुद्धि (पाप) या अनादृष्टि आदि विपत्तियों के हनन करने वाले हैं—ऋक् 1.38.6

8. तु.—पृथ्वी मरुतों के भय से कापती है—ऋक् 1.37.8

9. चं.दे.-पृ. 203

मरुतों के जन्म के विषय में पुराणों में जो उनका मानवीकरण किया गया है, वह वैदिक साहित्य में प्राप्त नहीं होता। वहाँ उन्हें रुद्र का पुत्र¹ 'पृथिवमातरः²' 'गोमातरः³' 'सिन्धुमातरः⁴', स्वयंगत⁵ आदि कहा गया है। सख्याविषयक कुछ उल्लेख अवश्य प्राप्त होते हैं, जिनमें साम्य-वैषम्य दृष्टिगत होता है। उन्हें सप्त⁶ (7) त्रिसप्त⁷ (21), सप्त सप्त⁸ (49) अनेक⁹ आदि बताया गया है। इस प्रकार मरुतो की सख्या सात-सात के गुणकों में स्वीकार की गई है। उपरिलिखित आख्यानों में भी यही स्थिति है। तृतीय उद्घरण में सप्त वातस्कन्धों का उल्लेख है, जो मावह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह के नाम से विख्यात हैं और जिनका विवेचन अनेकत्र प्राप्त होता है।¹⁰

इस प्रकार मरुत् को ऋग्वेद में अन्तरिक्ष-देवरूप में उच्च स्थान प्राप्त है, किन्तु वहाँ इसका निर्वचन अनिश्चित है। प्रो. मैकडानल ने लिखा है कि इसकी व्युत्पत्ति √मा धातु से प्रतीत होनी है, किन्तु यहाँ यह मरणार्थक अथवा दमनार्थक या रोचनार्थक है—इसका निर्णय करना कठिन है। कुछ भी हो, इनमें से 'रोचन' अर्थ ही ऋग्वेद में मरुतों के वर्णन के साथ सबसे अधिक संगत बैठता है¹¹। पुराणगत निर्वचन में, निरुक्त में निर्दिष्ट धातुओं को, सीधे स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ 'मा' को अस्वीकारात्मक अव्यय मानते हुए एक नई धातु √हृद् (अध्विमोचने) की कल्पना करके आख्यानपरक निर्वचन प्रस्तुत किया गया है, जो पौराणिक प्रवृत्ति का द्योतक है।

26. मार्तण्ड—

मृत + ण्ड से—'न सत्त्वयं मृगोऽण्डस्य इति स्नेहादभाषत।

अज्ञानात्कथमपस्तस्मान्मार्तण्ड इति चोच्यते'¹² ॥

अथ भिक्षाप्रत्याख्यानरूपितेन बुधेन ब्रह्मभूतेन विवस्वतः।

द्वितीये जन्मन्यण्डसंज्ञितस्याण्डं मारितमादित्याः।

स मार्तण्डो विवस्वानभवच्छाद्धदेवः'¹³ ॥

सूर्य के पर्यायों में 'मार्तण्ड' शब्द भी पठित है।¹⁴ पौराणिकी आख्या में यह अदिति के पुत्र है। हरिवंश के अनुसार सूर्य जब अदिति के गर्भ में थे, तो बुध भिक्षा माँगने आए। गर्भभार के कारण अदिति शीघ्र भिक्षा न दे सकी, अतः बुध ने गर्भ

1. ऋक् 1.85.1 तु 2.34.10

2. ऋक् 1.23.10, 5.52.16 तु. तै. सं. 2.2.11

3. ऋक् 1.85.3

4. ऋक् 10.78.6

5. ऋक् 1.168.2

6. ऋक् 1.85.1, 6 सप्त गणा वै मरुतः—तै. ब्रा. 1.62.3

7. ऋक् 1.133.6

8. श. ब्रा. 9.3.1.25

9. सगराणो मरुद्भिः—यजुः 7.37

10. महा. 12.315

11. वं. दे.—पृ 204

12. हरि० 1.9.5

13. महा० 12.329.44 (महा० चि० 12.342.56)

14. अमर० 1.3.28-30

के मृत होने का शाप दे दिया। यह जानकर कश्यप ने यद्यपि अपनी सामर्थ्य से ब्रह्म-शाप निरस्त कर व्याकुल अदिति से कहा कि वस्तुतः यह मृत नहीं है, अण्डे के भीतर वर्तमान है, तथापि अदिति के इस विपरीत ज्ञान 'मेरा अण्ड मृत हो गया है' के कारण 'मार्तण्ड' नाम पड़ गया। शान्तिपर्व में भी इस आख्यान और निर्वचन को दिया गया है, किन्तु वहाँ भिक्षा न देने का कारण तैयार रसोई का उपभोग प्रथमतः देवों द्वारा किया जाना बताया गया है, जिन्हें असुरों पर विजय प्राप्त करनी थी। यहाँ मार्तण्ड के नामकरण का आधार यह बताया गया है कि अण्ड नामधारी विवस्वान् के दूसरे जन्म में अदिति के अण्ड को मार दिया था। इस मृत अण्ड से प्रकट होने के कारण आद्यदेव सज्जक विवस्वान् मार्तण्ड हुए।

दोनों ही आख्यानों में निर्वचन का प्रकार समान है। द्वितीय में केवल $\sqrt{मू}$ को एिजन्त कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य पुराणों में यद्यपि कश्यप, अदिति, सूर्य इन तीन पात्रों के माध्यम से आख्यान-भेद है, किन्तु निर्वचन का प्रकार पूर्ववत् है। अर्थात् बायुपुराण¹, मत्स्यपुराण², भागवतपुराण³, आदि में यदि मृत + अण्ड है, तो मार्कण्डेय पुराण⁴ और ब्रह्माण्ड पुराण⁵ आदि में $\sqrt{मू}$ का एिजन्त रूप अपनाया गया है। साम्ब पुराण में भवश्य मा + अर्त + अण्ड से निर्वचन दिया गया है—

अण्डे द्विधा कृते ह्यर्तं दृष्ट्वा स्नेहात्पिताऽब्रवीत् ।

भार्तो मा भव देवेश मार्तण्डस्तौ स स्मृतः ॥⁶

यह नितान्त धार्मी और लोककृत निर्वचन है। जब कि महाभारत तथा पुराणों के निर्वचन व्याकरण की दृष्टि से भी स्वीकार किये जा सकते हैं—(1) 'मृतश्चासौ अण्डश्च' (2) 'मृतोऽण्डे भवः'। उभयत्र अण् प्रत्यय, वृद्धि और शकन्वादि⁷ से पररूप होकर 'मार्तण्ड' शब्द बनता है।⁸ ऋग्वेद में 'मार्तण्ड'⁹ रूप भी प्राप्त होता है, तब पररूप की आवश्यकता नहीं रहती। टीकाकार नीलकण्ठ ने मार्तण्ड की उक्त व्युत्पत्ति को ही स्वीकार किया है—'मृतमण्डमस्य, तस्माज्जातः'।

पौराणिक आख्यान से पृथक् यदि देखा जाय, तो सृष्टि उत्पत्ति के सन्दर्भ में हिरण्यमय अण्डोत्पत्ति के सन्दर्भ मिलते हैं। ब्रह्माण्ड में अण्ड

1. वा. पु. उ. 22.35

2. म. पु. 2.36

3. भा. पु. 5.20.44

4. मा. पु. 105.19

5. ब्र. पु. 32.40

6. साम्ब पु. 8.26

7. शकन्वादिपु पररूपं वाच्यम्—वातिक 6.1.94

8. श. क., म. सु. पृ. 41

9. 'परा मार्तण्डमास्यत्'—ऋक् 10.72.8

'पुनर्मार्तण्ड' भाभरत—ऋक् 10.72.9

है और मार्तण्ड में भी। ऋग्वेद के अनुसार¹ छः आदित्यों के बाद सप्तम पूषा और अष्टम मार्तण्ड या, जिसे पृथ्वी की ओर फेंक दिया गया था। प्रतीत होता है वे छ, सात, आठ और बारह आदित्य क्रमशः बढ़ते गए, जो भूगोल-विज्ञान के अनुसार नक्षत्र हैं और ये किसी एक महासूर्य से पृथक् होकर बिखर गए होंगे। मृत्यु-लोक के निकटवर्ती सूर्य को मार्तण्ड कहा गया। दोनों शब्दों में $\sqrt{मृ}$ धातु और मृत् शब्द द्रष्टव्य है। डा० मृदुला गुप्ता ने मार्तण्ड को विज्ञान का फोटोन बताया है, पर वह पदार्थ नहीं बनता, गतिशील रहता है, जो शब्द में विद्यमान 'मृत' से विपरीतार्थक प्रतीत होता है। हां $\sqrt{मृ}$ को गत्यर्थक मानकर संगति बिठाई जा सकती है।

1. ऋक् 10.72, 8, 9

सांस्कृतिक चेतना

कवियों और कथकों ने विवेच्य ग्रन्थों और पुराणों का उपयोग आख्यानों, उपाख्यानों, स्तुतियों, संवादों और चर्चाओं आदि के माध्यम से वेद-रहस्य को सामान्य जनता तक पहुंचाने, उनमें सांस्कृतिक चेतना जागृत करने, ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न करने, चारित्रिक उत्थान के द्वारा सामाजिक नींव दृढ़ करने के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन करने में भी किया है। इस कार्य में उन्होंने अपने कथनों की प्रमाणिकता स्थापित करने हेतु निर्वचनों का भी आश्रय लिया है। ऐसे कतिपय निर्वचनों का अध्ययन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। जैसा आगे के निर्वचन से ज्ञात होगा कि तत्कालीन अध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक चेतना (एवं लोक-विश्वासों) पर ज्ञानबद्ध और मनोरंजक, तथा कभी-कभी अन्य विभिन्न साधनों या स्रोतों से अप्राप्य प्रकाश प्राप्त होता है।

आध्यात्मिक चेतना

वेद वीरकाव्यों में उपलब्ध निर्वचनों में सर्वाधिक संख्या देवों की है, जो धर्म प्रधान देश के लिए अति स्वाभाविक है। इन देवों के निर्वचनों में वैदिकी परम्परा का भी अवलम्बन किया गया है और स्वतन्त्र-बुद्धि का भी आश्रय लिया गया है। 'एकोऽहं बहु स्याम्'² की चिन्ताधारा देवों के विषय में भी स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'³ के अनुसार यद्यपि एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति वेद में मुख्य है, पर वहां प्रकृति के नाना तत्त्व देवरूप में चर्चित हुए हैं। यह पिछली प्रवृत्ति बराबर बढ़ती गई। वेदोत्तरकालिक भारतीय देवशास्त्र में सृष्टिकर्ता 'ब्रह्मा', धनपति 'कुवेर,' 'सस्य' (नारायण), शक्ति स्वरूपा 'शाकम्भरी' और 'दुर्गा' आदि अनेक प्रतीकार्थक देवों और देवियों की सत्ता प्राप्त होती है। कुछ वैदिक

1. इस अध्याय में उदाहरणस्वरूप प्रयुक्त शब्दों अथवा पाद टिप्पणी में उल्लिखित शब्दों की तथा प्रस्तुत ग्रन्थ में किये गए विवेचन की अध्याय पदसंख्या परिशिष्ट एक और दो में देखें। सुविधा के लिए यत्र तत्र पाद टिप्पणी में कतिपय शब्दों के अध्याय और विवेचित निर्वचन की संख्या अथवा निर्वचनकोश की संख्या दे दी गई है।

2. तै. ब्रह्मानन्द बल्ली 6, तु.-को. ब्रा. 6.10 4.17

3. ऋक् 1.164.46; तु. 12.35

देवताओं का महत्त्व बढ़ गया जैसे 'विष्णु' का सृष्टिपालक परमेश्वर के रूप में, रुद्र का सृष्टि-संहारक के रूप में और 'यम' या 'काल' का मृत्युदेव के रूप में विकास हो गया।

यहां जिन वैदिक-देवताओं की महत्ता घटी है, उनमें सर्वोत्प्रेक्षणीय है 'इन्द्र'। यह युद्ध और विजय का देवता था, पर वीरकाव्यों तक यह एक सामान्य देवता बन गया था, जिसे कभी-कभी तत्कालीन मर्त्यलोक के राजाओं से सहायता लेनी पड़ती थी। 'कुतुस्थ' का निर्वचन और ब्राह्मण वेद के महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली कुतुम्भ नृ¹ और धृषण्य² इन्द्र को नृविशेष का वाहन मात्र स्थापित करता है। 'ग्रहत्या' का ब्राह्मण उसे बिलासी और लम्पट बताता है। 'उपेन्द्र' और 'गोविन्द'³ के निर्वचन में इन्द्र विष्णु से अवर और गोपशुओं का स्वामी हो गया है। 'मान्धाता' का निर्वचन उसे घाय घोषित करता है। 'इन्द्रजित्' पद मेघनाद दानव से उसकी पराजय प्रसिद्ध करता है।

'हरि' के निर्वचन से ज्ञात होता है कि देवता अग्नि के माध्यम से यज्ञ-भाग ग्रहण करते थे। देवताओं को 'अग्निमुख' कहा भी गया है⁴। वैदिक युग्म-देवों में से 'अश्विनो' 'अग्नीषोम' आदि और संध-देवों में से अ-दिस्थाः, 'मरुतः' और 'विश्वे-देवाः' आदि ही अवशिष्ट रह गए। यद्यपि स्तुतियों में तत्तद्देवताओं के स्वरूप और कार्य वर्णित हुए हैं, फिर भी साकार देवों की कल्पना बाद के साहित्य में ही सार्थक हुई है। वीरकाव्यों में दोनों ही प्रकार के देवता हैं—'अक्षर', 'अज', 'अघोसज', 'ब्रह्म' आदि निराकार हैं और 'कृष्ण', 'चतुर्मुख', 'विष्णु', 'हनुमान्' आदि साकार। राम और 'कृष्ण' प्रदत्त निर्वचनों में मानव रूप में ही चित्रित हुए हैं। ये अवतारवादी धारा से प्रस्तुत नहीं हुए हैं। 'असुर', 'दानव', 'दैत्य' आदि के निर्वचनों से, सत्पक्ष और असत्पक्ष में हो रहे शाश्वत युद्धों का संकेत मिलता है⁵। वीरकाव्यों का आधार भी ऐसे ही युद्ध हैं।

'अग्नि' और उसके सम्बद्ध 'अग्निहोत्र' 'आवसथ्य' 'आहवनीय' 'ग्रीवासन' 'कव्याद' 'गार्हपत्य' 'गृहपति' 'जातवेदाः' 'त्रेता (I)' 'दक्षिणात्य' 'पाञ्चजन्य' 'पावक' 'पुष्टिमति' 'भरत' आदि शब्दों तथा 'अत्रि (श्रुति)' 'वर्मण्वती' (नदी) 'प्रयाग (तीर्थ)' 'मृगु' (श्रुति) 'सगर' (राजा) आदि सजाओं के निर्वचनों से उस काल में एक स्वस्थ यज्ञीय परम्परा का ज्ञान होता है। धीरे-धीरे यज्ञों का स्थान धार्मिक स्थानों ने ले लिया। वीरकाव्यों में निर्वचनसहित 'कपालमोचन' 'कुलम्पुन' 'श्वेतलोमापनयन' आदि अनेक तीर्थों का उल्लेख मिलता है, जिनमें माहात्म्य या फलश्रुति भी प्राप्त होती है। तदनुसार इससे कोटिशः यज्ञों का फल मिलता है।

1. ऋक् 10.102.7

3. नि. को, 166 (v)

5. द्र.-4.13, 19, 21

2. ऋक् 2.12.12

4. अग्निमुखा वै देवताः-तां. ब्रा. 25.14.4

सांस्कृतिक चेतना¹

कवियों और कथकों ने विवेच्य ग्रन्थों और पुराणों का उपयोग ग्राह्यानों, उपास्यानों, स्तुतिगो, संवादो और चर्चाओं आदि के माध्यम से वेद-रहस्य को सामान्य जनता तक पहुँचाने, उनमें सांस्कृतिक चेतना जागृत करने, ईश्वर के प्रति ग्राह्या उत्पन्न करने, चारित्रिक उत्थान के द्वारा सामाजिक नींव दृढ़ करने के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन करने में भी किया है। इस कार्य में उन्होंने अपने कथनों की प्रमाणिकता स्थापित करने हेतु निर्वचनों का भी आश्रय लिया है। ऐसे कतिपय निर्वचनों का अध्ययन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। जैसा आगे के निर्वचन से ज्ञात होगा कि तत्कालीन अध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक चेतना (एवं लोक-विश्वासों) पर ज्ञानबद्ध और मनोरंजक, नया कभी-कभी अन्य विभिन्न साधनों या स्रोतों से अप्राप्य प्रकाश प्राप्त होता है।

आध्यात्मिक चेतना

देव धीरकाव्यो में उपलब्ध निर्वचनों में सर्वाधिक संख्या देवों की है, जो धर्म प्रधान देश के लिए अति स्वाभाविक है। इन देवों के निर्वचनों में वैदिकी परम्परा का भी अवलम्बन किया गया है और स्वतन्त्र-बुद्धि का भी आश्रय लिया गया है। 'एकोऽहं बहु स्याम्'² की चिन्तामारा देवों के विषय में भी स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'³ के अनुसार यद्यपि एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति वेद में मुख्य है, पर वहाँ प्रकृति के नाना तत्त्व देवरूप में चर्चित हुए हैं। यह पिछली प्रवृत्ति बराबर बढ़ती गई। वेदोत्तरकालिक भारतीय देवशास्त्र में सृष्टिकर्ता 'ब्रह्मा', धनपति 'कुवेर,' 'सत्य' (नारायण), शक्ति स्वरूपा 'शाकम्भरी' और 'दुर्गा' आदि अनेक प्रतीकात्मक देवों और देवियों की सत्ता प्राप्त होती है। कुछ वैदिक

1. इस अध्याय में उदाहरणस्वरूप प्रयुक्त शब्दों अथवा पाद टिप्पणी में उल्लिखित शब्दों की तथा प्रस्तुत ग्रन्थ में किये गए विवेचन की अध्याय पदसंख्या परिशिष्ट एक और दो में देंगे। सुविधा के लिए यत्र तत्र पाद टिप्पणी में कतिपय शब्दों के अध्याय और विवेचित निर्वचन की संख्या अथवा निर्वचनकोश की संख्या दे दी गई है।

2. तै. ब्रह्मानन्द बत्सी 6, तु.-को. ग्रा. 6.10, बृह. उप. 1.4.17

3. श्रुक् 1.164.46; तु.-महा. वि. 12.351.9,10

देवताओं का महत्त्व बढ़ गया जैसे 'विष्णु' का सृष्टिपालक परमेश्वर के रूप में, रुद्र का सृष्टि-संहारक के रूप में और 'यम' या 'काल' का मृत्युदेव के रूप में विकास हो गया ।

यहां जिन वैदिक-देवताओं की महत्ता घटी है, उनमें सर्वोत्प्रेक्षणीय है 'इन्द्र' । यह युद्ध और विजय का देवता था, पर वीरकाव्यों तक यह एक सामान्य देवता बन गया था, जिसे कभी-कभी तत्कालीन मर्त्यलोक के राजाओं से सहायता लेनी पड़ती थी । 'ककुत्स्थ' का निर्वचन और ब्राह्मण वेद के महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली ककुत्स्थ नृ¹ और वृषभ² इन्द्र को नृविशेष का वाहन मात्र स्थापित करता है । 'ब्रह्म' का ब्राह्मण उसे दिलासी और लम्पट बताता है । 'उपेन्द्र' और 'गोविन्द'³ के निर्वचन में इन्द्र विष्णु से श्वर और गोपशुओं का स्वामी हो गया है । 'मान्धाता' का निर्वचन उसे धाय घोषित करता है । 'इन्द्रजित्' पद मेघनाद दानव से उसकी पराजय प्रसिद्ध करता है ।

'हरि' के निर्वचन से ज्ञात होता है कि देवता अग्नि के माध्यम से यज्ञ-भाग ग्रहण करते थे । देवताओं को 'अग्निमुख' कहा भी गया है⁴ । वैदिक युग्म-देवों में से 'अग्निनी' 'अग्नीषोम' आदि और संध-देवों में से अ-दिश्याः, 'मरुतः' और 'विश्वे-देवाः' आदि ही अवशिष्ट रह गए । यद्यपि स्तुतियों में तत्तद्देवताओं के स्वरूप और कार्य वर्णित हुए हैं, फिर भी साकार देवों की कल्पना बाद के साहित्य में ही सार्थक हुई है । वीरकाव्यों में दोनों ही प्रकार के देवता हैं—'अश्वर', 'अज', 'अघोसज', 'ब्रह्म' आदि निराकार हैं और 'कृष्ण', 'चतुर्भुज', 'विष्णु', 'हनुमान्' आदि साकार । राम और 'कृष्ण' प्रदत्त निर्वचनों में मानव रूप में ही चित्रित हुए हैं । ये अवतारवादी धारा से प्रस्तुत नहीं हुए हैं । 'मसुर', 'दानव', 'दैत्य' आदि के निर्वचनों से, सत्पक्ष और असत्पक्ष में हो रहे शाश्वत युद्धों का संकेत मिलता है⁵ । वीरकाव्यों का आधार भी ऐसे ही युद्ध हैं ।

'अग्नि' और उससे सम्बद्ध 'अग्निहोत्र' 'आवसथ्य' 'आहवनीय' 'ग्रीवासन' 'ऋग्वेद' 'गाह्वर्य' 'गृहपति' 'जातवेदाः' 'त्रेता (I)' 'दाक्षिणात्य' 'पाञ्चजन्य' 'पावक' 'पुष्टिमति' 'भरत' आदि शब्दों तथा 'अत्रि (ऋषि)' 'चर्मण्वती' (नदी) 'प्रयाग (तीर्थ)' 'मृगु' (ऋषि) 'सगर' (राजा) आदि संज्ञाओं के निर्वचनों से उस काल में एक स्वस्थ यज्ञीय परम्परा का ज्ञान होता है । धीरे-धीरे यज्ञों का स्थान धार्मिक स्थानों ने ले लिया । वीरकाव्यों में निर्वचनसहित 'कपालमोचन' 'कुलम्पुन' 'श्वेतलोमापनयन' आदि अनेक तीर्थों का उल्लेख मिलता है, जिनमें माहात्म्य या फलश्रुति भी प्राप्त होती है । तदनुसार इससे कोटिशः यज्ञों का फल मिलता है ।

1. ऋक् 10.102.7

2. ऋक् 2.12.12

3. नि. को, 166 (v)

4. अग्निमुखा व देवताः-तां. ब्रा. 25.14.4

5. द्र.-4.13, 19, 21

सांस्कृतिक चेतना

कवियों और कथकों ने विवेच्य ग्रन्थों और पुराणों का उपयोग आख्यानों, उपाख्यानों, स्तुतियों, संवादों और चर्चाओं आदि के माध्यम से वेद-रहस्य को सामान्य जनता तक पहुँचाने, उनमें सांस्कृतिक चेतना जागृत करने, ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न करने, चारित्रिक उत्थान के द्वारा सामाजिक नींव दृढ़ करने के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन करने में भी किया है। इस कार्य में उन्होंने अपने कथनों की प्रमाणिकता स्थापित करने हेतु निर्वचनों का भी आश्रय लिया है। ऐसे कतिपय निर्वचनों का अध्ययन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। जैसा आगे के निर्वचन से ज्ञात होगा कि तत्कालीन अध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक चेतना (एवं लोक-विश्वासों) पर ज्ञानवर्द्धक और मनोरंजक, नया कभी-कभी अन्य विभिन्न साधनों या स्रोतों से अप्राप्य प्रकाश प्राप्त होता है।

आध्यात्मिक चेतना

देव और काव्यों में उपलब्ध निर्वचनों में सर्वाधिक संख्या देवों की है, जो धर्म प्रधान देश के लिए अति स्वाभाविक है। इन देवों के निर्वचनों में वैदिकी परम्परा का भी अवलम्बन किया गया है और स्वतन्त्र-बुद्धि का भी आश्रय लिया गया है। 'एकोऽहं बहु स्याम्'¹ की चिन्ताधारा देवों के विषय में भी स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'² के अनुसार यद्यपि एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति वेद में मुख्य है, पर वहाँ प्रकृति के नाना तत्त्व देवरूप में चर्चित हुए हैं। यह पिछली प्रवृत्ति बराबर बढ़ती गई। वेदोत्तरकालिक भारतीय देवशास्त्र में सृष्टिकर्त्ता 'ब्रह्मा', धनपति 'कुवेर', 'सत्य' (नारायण), शक्ति स्वरूपा 'शाकम्भरी' और 'दुर्गा' आदि अनेक प्रतीकात्मक देवों और देवियों की सत्ता प्राप्त होती है। कुछ वेदिक

1. इस अध्याय में उदाहरणस्वरूप प्रयुक्त शब्दों अथवा पाद टिप्पणी में उल्लिखित शब्दों की तपा प्रस्तुत ग्रन्थ में किये गए विवेचन की अध्याय पदसंख्या परिशिष्ट एक और दो में देखें। सुविधा के लिए यत्र तत्र पाद टिप्पणी में कतिपय शब्दों के अध्याय और विवेचित निर्वचन की संख्या अथवा निर्वचनकोश की संख्या दे दी गई है।

2. तै. ब्रह्मानन्द वल्गो 6, तु.-को. ब्रा. 6.10, बृह. उप. 1.4.17

3. ऋक् 1.164 46; तु.-महा. चि. 12.351.9, 10

देवताओं का महत्त्व बढ़ गया जैसे 'विष्णु' का सृष्टिपालक परमेश्वर के रूप में, रुद्र का सृष्टि-संहारक के रूप में और 'यम' या 'काल' का मृत्युदेव के रूप में विकास हो गया ।

यहां जिन वैदिक-देवताओं की महत्ता घटी है, उनमें सर्वोत्प्रेक्षणीय है 'इन्द्र' । यह युद्ध और विजय का देवता था, पर वीरकाव्यों तक यह एक सामान्य देवता बन गया था, जिसे कभी-कभी तत्कालीन मर्त्यलोक के राजाओं से सहायता लेनी पड़ती थी । 'ककुत्स्थ' का निर्वचन और आख्यान वेद के महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली ककुत्स्थ नृ¹ और वृषभ² इन्द्र को नृविशेष का वाहन मात्र स्थापित करता है । 'ग्रहस्था' का आख्यान उसे विलामी और लपट बताता है । 'उपेन्द्र' और 'गोविन्द'³ के निर्वचन में इन्द्र विष्णु से धवर और गोपशुओं का स्वामी हो गया है । 'माग्धाता' का निर्वचन उसे धाम घोषित करता है । 'इन्द्रजित्' पद मेघनाद दानव से उसकी पराजय प्रसिद्ध करता है ।

'हरि' के निर्वचन से शात होता है कि देवता अग्नि के माध्यम से यज्ञ-भाग ग्रहण करते थे । देवताओं को 'अग्निमुख' कहा भी गया है⁴ । वैदिक युग्म-देवों में से 'अश्विनो' 'अग्नीषोम' आदि और संप-देवों में से अ-दित्याः, 'मरुतः' और 'विश्वे-देवाः' आदि ही अवशिष्ट रह गए । यद्यपि स्तुतियों में तत्तद्देवताओं के स्वरूप और कार्य वर्णित हुए हैं, फिर भी साकार देवों की कल्पना बाद के साहित्य में ही सार्थक हुई है । वीरकाव्यों में दोनों ही प्रकार के देवता हैं—'अक्षर', 'अज', 'अघोराज', 'ब्रह्म' आदि निराकार हैं और 'कृष्ण', 'धनुर्मुख', 'विष्णु', 'हनुमान्' आदि साकार । राम और 'कृष्ण' प्रदत्त निर्वचनों में मानव रूप में ही चित्रित हुए हैं । ये प्रदत्तारवादी धारा से प्रस्तुत नहीं हुए हैं । 'असुर', 'दानव', 'दैत्य' आदि के निर्वचनों से, सत्पक्ष और असत्पक्ष में हो रहे शाश्वत युद्धों का संकेत मिलता है⁵ । वीरकाव्यों का आधार भी ऐसे ही युद्ध हैं ।

'अग्नि' और उससे सम्बद्ध 'अग्निहोत्र' 'आवसथ्य' 'आहवनीय' 'मीपासन' 'कव्याद' 'गार्हपत्य' 'गृहपति' 'जातवेदाः' 'त्रेता (1)' 'दाक्षिणात्य' 'पाञ्चजन्य' 'पावक' 'पुष्टिमति' 'भरत' आदि शब्दों तथा 'अग्नि (ऋषि)' 'वर्मण्वती' (नदी) 'प्रयाग (तीर्थ)' 'मृगु' (ऋषि) 'सगर' (राजा) आदि संज्ञाओं के निर्वचनों से उस काल में एक स्थाय्य मजीब परम्परा का ज्ञान होता है । धीरे-धीरे यज्ञों का स्थान धार्मिक स्थानों ने ले लिया । वीरकाव्यों में निर्वचनसहित 'कपालमोचन' 'कुलम्पुन' 'श्वेतलोमापनयन' आदि अनेक तीर्थों का उल्लेख मिलता है, जिनमें माहात्म्य या फलश्रुति भी प्राप्त होती है । तदनुसार इससे कोटिशः यज्ञों का फल मिलता है ।

1. ऋक् 10.102.7

2. ऋक् 2.12.12

3. नि. को, 166 (v)

4. अग्निमुखा व देवताः-तां. ब्रा. 25.14.4

5. द्र.-4.13, 19, 21

सांस्कृतिक चेतना¹

कवियों और कथकों ने विवेच्य ग्रन्थों और पुराणों का उपयोग ब्राह्मणों, उपाध्यायों, स्तुतियों, संवादों और चर्चाओं आदि के माध्यम से वेद-रहस्य को सामान्य जनता तक पहुँचाने, उनमें सांस्कृतिक चेतना जागृत करने, ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न करने, चारित्रिक उत्थान के द्वारा सामाजिक नीव दृढ़ करने के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन करने में भी किया है। इस कार्य में उन्होंने अपने कथनों की प्रमाणिकता स्थापित करने हेतु निर्वचनों का भी आश्रय लिया है। ऐसे कतिपय निर्वचनों का अध्ययन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। जैसा भागे के निर्वचन से ज्ञात होगा कि तत्कालीन ग्रन्थात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक चेतना (एवं लोक-विश्वासों) पर ज्ञानवर्द्धक और मनोरंजक, तथा कभी-कभी अन्य विभिन्न साधनों या स्रोतों से अप्राप्य प्रकाश प्राप्त होता है।

आध्यात्मिक चेतना

देव वीरकाव्यों में उपलब्ध निर्वचनों में सर्वाधिक संख्या देवों की है, जो धर्म प्रधान देश के लिए अति स्वाभाविक है। इन देवों के निर्वचनों में वैदिकी परम्परा का भी अवलम्बन किया गया है और स्वतन्त्र-बुद्धि का भी आश्रय लिया गया है। 'एकोऽहं बहु स्याम्'² की चिन्ताधारा देवों के विषय में भी स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'³ के अनुसार यद्यपि एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति वेद में मुख्य है, पर वही प्रकृति के नाना तत्त्व देवरूप में चर्चित हुए हैं। यह पिछली प्रवृत्ति बराबर बढ़ती गई। वेदोत्तरकालिक भारतीय देवशास्त्र में सृष्टिकर्ता 'ब्रह्मा', धनपति 'कुबेर', 'सत्य' (नारायण), शक्ति स्वरूपा 'शाकम्भरी' और 'दुर्गा' आदि अनेक प्रतीकात्मक देवों और देवियों की सत्ता प्राप्त होती है। कुछ वैदिक

1. इस अध्याय में उदाहरणस्वरूप प्रयुक्त शब्दों अथवा पाद टिप्पणी में उल्लिखित शब्दों की तथा प्रस्तुत ग्रन्थ में किये गए विवेचन की अध्याय पदसंख्या परिशिष्ट एक और दो में देखें। सुविधा के लिए यत्र तत्र पाद टिप्पणी में कतिपय शब्दों के अध्याय और विवेचित निर्वचन की संख्या अथवा निर्वचनकोश की संख्या दे दी गई है।

2. तै. ब्रह्मानन्द बल्ली 6, तु.-कौ. ब्रा. 6.10, बृह. उप. 1.4.17

3. ऋक् 1.164 46; तु.-महा. चि. 12.351.9, 10

देवताओं का महत्त्व बढ़ गया जैसे 'विष्णु' का सृष्टिपालक परमेश्वर के रूप में, रुद्र का सृष्टि-संहारक के रूप में और 'यम' या 'काल' का मृत्युदेव के रूप में विकास हो गया ।

यहां जिन वैदिक-देवताओं की महत्ता घटी है, उनमें सर्वोत्प्रेक्षणीय है 'इन्द्र' । यह युद्ध और विजय का देवता था, पर वीरकाव्यों तक यह एक सामान्य देवता बन गया था, जिसे कभी-कभी तत्कालीन मर्त्यलोक के राजाओं से सहायता लेनी पड़ती थी । 'ककुत्स्थ' का निर्वचन और आख्यान वेद के महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली ककुद्म नृ¹ और वृषभ² इन्द्र को नृशविशेष का वाहन मान लिया करता है । 'महत्त्वा' का आख्यान उसे बिलासी और सम्पन्न बताता है । 'उपेन्द्र' और 'गोविन्द'³ के निर्वचन में इन्द्र विष्णु से घबर और गोपशुओं का स्वामी हो गया है । 'मान्धाता' का निर्वचन उसे पाय घोषित करता है । 'इन्द्रजित्' पद मेघनाद दानव से उसकी पराजय प्रसिद्ध करता है ।

'हरि' के निर्वचन से ज्ञात होता है कि देवता अग्नि के माध्यम से यज्ञ-भाग ग्रहण करते थे । देवताओं को 'अग्निमुख' कहा भी गया है⁴ । वैदिक युरम-देवों में से 'अश्विनी' 'अग्नीषोम' आदि और संप-देवों में से अ.दि.त्याः, 'मरुतः' और 'विश्वे-देवाः' आदि ही प्रवशिष्ट रह गए । यद्यपि स्तुतियों में सप्तदेवताओं के स्वरूप और कार्य वर्णित हुए हैं, फिर भी साकार देवों की कल्पना बाद के साहित्य में ही सार्थक हुई है । वीरकाव्यों में दोनों ही प्रकार के देवता हैं—'अक्षर', 'अज', 'अघोराज', 'ब्रह्म' आदि निराकार हैं और 'कृष्ण', 'वतुर्मुख', 'विष्णु', 'हनुमान्' आदि साकार । राम और 'कृष्ण' प्रवृत्त निर्वचनों में मानव रूप में ही चित्रित हुए हैं । ये प्रवतारवादी धारा से प्रस्तुत नहीं हुए हैं । 'असुर', 'दानव', 'दैत्य' आदि के निर्वचनों से, सत्पक्ष और असत्पक्ष में हो रहे शाश्वत युद्धों का संकेत मिलता है⁵ । वीरकाव्यों का आधार भी ऐसे ही युद्ध हैं ।

'अग्नि' और उससे सम्बद्ध 'अग्निहोत्र' 'आवसथ्य' 'आहवनीय' 'भीषासन' 'ऋष्याद' 'गार्हपत्य' 'गृहपति' 'जातवेदाः' 'त्रेता (१)' 'दाक्षिणात्य' 'पाञ्चजन्य' 'पावक' 'पुष्टिमति' 'भरत' आदि शब्दों तथा 'अत्रि (ऋषि)' 'वर्मश्वतो' (नदी) 'प्रयाग (तीर्थ)' 'मृगु' (ऋषि) 'सगर' (राजा) आदि संज्ञाओं के निर्वचनों से उस काल में एक स्वस्थ यज्ञीय परम्परा का ज्ञान होता है । धीरे-धीरे यज्ञों का स्थान धार्मिक स्थानों ने ले लिया । वीरकाव्यों में निर्वचनसहित 'कपालमोचन' 'कुलम्पुन' 'श्वेतलोमापनयन' आदि अनेक तीर्थों का उल्लेख मिलता है, जिनमें माहात्म्य या फलश्रुति भी प्राप्त होती है । तदनुसार इससे कोटिशः यज्ञों का फल मिलता है ।

1. ऋक् 10.102.7

3. नि. को, 166 (v)

5. द्र.-4.13, 19, 21

2. ऋक् 2.12.12

4. अग्निमुखा व देवताः-तां. ब्रा. 25.14.4

सृष्टि

बीरकाव्यों के कतिपय निर्वचन सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जानकारी देते हैं। भारतीय अवधारणा के अनुसार प्रलय और सृष्टि का क्रम 14 मन्वन्तरो में चलता रहता है। क्योंकि प्रपञ्चभूत जगत् और तद्गत नानात्व 'धर' अर्थात् विनाशी है¹। प्रलयकाल में जलाधिन्य रहता है, जिसे 'मेदिनी' शब्द के निर्वचन में प्रतीकारमक रूप में स्वीकार किया गया है²। 'नारायण' शब्द से विष्णु का निवास भी जल में बताया गया है³। वे 'मधु-कैटभ'⁴ जैसी तामसी वृत्तियों का विनाश करते हैं, तब मनु द्वारा 'मनुष्य'⁵ तदनन्तर घण्डज, उद्भिज्ज, स्वेदज जीवों की उत्पत्ति होती है⁶। महाभारतकार ने इनमें से 'उद्भिज्ज' के निर्वचन में वनस्पतियों की उत्पत्ति का प्रकार स्पष्ट किया है।

पृथ्वास्थान में प्रदत्त 'पृथ्वी' के निर्वचन और विवेचन से यह स्पष्ट किया गया है कि राजा पृथु बन्धु ने इसका प्रयत्न अर्थात् शोधन, संस्करण, निवासन और समृद्धीकरण किया था⁷। पृथ्वी के वैदिक निर्वचनों में भी 'प्रयत्न' का उल्लेख है⁸, जो सृष्टि-रचनाकालीन प्रयत्न की ओर इङ्गित करता प्रतीत होता है। यह प्रयत्न या विस्तार सदा होता रहता है, ऐसा सम्प्रति वैज्ञानिक खोजों से पुष्ट है।

पुरुषार्थ

चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-में से 'धर्म' को रामायणीय और महाभारतीय निर्वाचनों में इसलिए 'धर्म' कहा है कि वह धारण किया जाता है⁹ तथा प्रजा किंवा समस्त जगत् को धारण करता है। जो धारण के साथ रहे, वह भी 'धर्म' है। अतः इसका मूल भाव कर्तव्यपालन है¹⁰। कालान्तर में व्याख्याकारों, दार्शनिकों और धर्माधिष्ठाताओं ने इस 'धर्म' की व्याख्या अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत की है और इसे कर्मकाण्ड, पूजापद्धति आदि से जोड़ दिया है।

महाभारत में 'काम' को सनातन संकल्प कहा गया है, जिसे नासदीय सूक्त के 'काम' के अग्निप्राय के अनुरूप माना जा सकता है। 'अर्थ' और 'मोक्ष' का कोई सीधा निर्वचन तो प्राप्त नहीं होता, पर इनका विस्तृत वर्णन अवश्य मिलता है।

पुनर्जन्म

'अग्नीमाण्डव्य'¹¹ के निर्वचन और आख्यान में ज्ञात होता है कि वह शूली पर

1. नि. को. 141

3. द्र. 3.19

5. नि. को. 345

7. द्र.-8.7

9. नि. को. 239

10. √पृथु + मनु (उ० को० 1.140) 'धरति विश्वं लोकान् वा' 'ध्रियते वा जनै-
रिति'-अ० सु० 1.4.24, 1.6.3; 'ध्रियते सुसंप्राप्तये सेव्यते'—उ० को०-
पृ० 41; तु०-सं०श० को० 49

2. नि. को. 524, द्र.- 8.8

4. द्र.-4.15,22

6. महा. 14.42.19

8. द्र.-तत्त्वैव।

11. नि. को० 15.

चढ़कर भी न मरकर सशूल फिरता रहा, क्योंकि उसने पूर्वजन्म में किसी कीट की पूँछ में सींक चुभोई थी। यहाँ महाभारतकार ने पुनर्जन्म की मान्यता को अभिव्यक्ति देते हुए माना है कि पूर्वजन्म में किये गए कर्मों या पापों का फल इस जन्म में मिलता है।

शाप-वरदान—वीरकाव्यों के अनेक आख्यानो, जैसे गोतम-अहल्या, बृहस्पति-दीर्घतमाः, वसिष्ठ-कस्मापपाद, व्यास-ग्रन्थालिका, शृंगी-परीक्षत् घटावक्र, और दुर्वासा-कुन्ती आदि तथा इनमें प्रदत्त निर्वचनो¹ से उस समय देवों और मुनियों ने शाप और वर देने की विद्यमानता का विश्वास प्रचुर मात्रा में लक्षित होता है।

तपस्या

वीरकाव्य ऋषि और मुनि में अन्तर मानते हैं कि मन्त्र-द्रष्टा ही ऋषि हैं और मननकर्ता 'मुनि'²। यहाँ वृक्ष-शाखा में लटके अधोमुख बाललिख्य ऋषि³, वायुभक्ष मुनि⁴, वसिष्ठ-प्राश्न्य में ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ऋषभ, वायुभक्ष, शीर्णपर्णाशन, फलमूलाशन, जितेन्द्रिय ऋषियों⁵ और प्रस्तुत ग्रन्थ में ऋषिवर्ग में वर्णित ऋषियों के निर्वचनों से ज्ञात होता है कि विशिष्ट फलों की प्राप्ति के लिए तपस्या की जाती थी—'तपसा महदाप्नोति'⁶। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वानप्रस्थी और संन्यासी तपस्यारत रहते थे। इसके लिए तपोवन होते थे। कण्व, वाल्मीकि, माण्डक्य आदि के आश्रमों और 'वैश्राज', नैमिषारण्य आदि स्थानों की सत्ता का परिचय मिलता है। 'उमा', 'एकपर्णा', 'एकपाटला' और 'अपर्णा' के निर्वचन इंगित करते हैं कि कठिन तपस्या में बालिकाएँ भी पाँछे न थी।

तपस्या में विघ्न-बाधाएँ भी अनेकशः उपस्थित की जाती थी। 'शनक्रतु'⁷ इन्द्र को भी अपनी कुर्सी छिन्नने का सर्वाधिक भय था, अतः वह भी विघ्न उपस्थित करता था। राजा सगर के आख्यान में अश्वमेध के घोड़े को गायब करना⁸ तथा माण्डक्य⁹, ब्रह्मर्षि¹⁰ और विश्वामित्र¹¹ आदि ऋषियों के पास अप्सरारों¹² भोजना इन्द्र के ही कृत्य थे। इस प्रकार रूपवती स्त्रियों (अप्सरारों)¹² का प्रयोग तपोविघ्न के लिए किया जाता था।

नीति और सदाचार

विवेच्य ग्रन्थों में नीति और सदाचार की बातें शब्दशः अथवा आख्यान के

1. द्र०-नि०को० 46, 380, 255, 222, 97, 274, 44
2. मननान्मुनिः—हरि. 3.88.52; ऋषतीति ऋषिः—अ सु. 2.7.43, तु-वा. पु. पू. 61.81
3. महा. चि. 1.30.2
4. तत्रैव, वन 159.16
5. वा. रा. बाल 51.25-27
6. महा. शान्ति 19.26 तु-वन 313.48
7. नि. को. 481
8. हरि. अ. 1.14
9. वा. रा. अरण्य अ. 11
10. वा. रा. बाल. अ. 65
11. महा. चि. अ. 1.71
12. द्र.-4.1

माध्यम से प्रचुरतः उल्लिखित हुई हैं। निर्वचनों के माध्यम से भी कुछ उत्तम आचरणों पर प्रकाश पड़ता है। 'कल्माषपाद'¹ अपकृत होकर भी गुह के प्रति विपरीत आचरण नहीं करता है। 'त्रिशकु' के आख्यान और निर्वचन से पिता को सन्तुष्ट करने, दुष्टारू गावों की हत्या न करने और मांस न खाने की शिक्षा प्राप्त होती है। कार्य भले ही देर से, पर समझबूझ कर करना चाहिए, यह सन्देश 'चिरकारी' का निर्वचन² देता है। 'गरुड'³ मातृभक्ति और ऋषि-सम्मान की तथा 'दामोदर'⁴ इन्द्रियनिग्रह की शिक्षा देता है। 'भृतिधि', 'अभ्यागत', 'महिषा' और 'सदाचार' आदि शब्द स्वसम्बद्ध कर्मों को करने की प्रेरणा देते हैं।

राजनीतिक चेतना

पुराण पंचलक्षण में राजनीतिक स्थिति के लिये वंश और वंशानुचरित दो को उल्लेख है। महाभारत में इसके सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री है। यहाँ कतिपय व्यक्तिवाचक नामों और राजघर्म से सम्बद्ध निर्वचनारमक शब्दों के माध्यम से किञ्चिद् विचार किया जा रहा है।

राजतन्त्र

'राजा' शब्द के अध्ययन में स्पष्ट किया जा चुका है⁵ कि वेद और व्याकरण ने उसके बाह्य रूप पर विचार करते हुए उसे दीव्यमान अथवा प्रजापतान् बताया है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर उसे आज्ञा देने वाला शासक सिद्ध करना चाहा है, पर महाभारत में वेनपुत्र पृथु के प्रसंग में और अन्यत्र भी उसे प्रजा का अनुरञ्जन करने के कारण 'राजा' कहा गया है⁶ अर्थात् राजा का प्रमुख कर्त्तव्य प्रजारजन था। इसीलिए वह 'प्रजापति' कहलाता था। राजा शान्तनु को तो 'पिता' भी कहा गया है⁷ अभिषेक के समय राजा प्रजापालन की प्रतिज्ञा करता था⁸। इस प्रकार भारत में यद्यपि राजतन्त्र था, पर राजा निरंकुश न था। वह सभा-समिति अथवा मन्त्रिमण्डल की सहायता से शासन करता था। प्रजा उसे इसीलिए देवता मानती थी—'महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति'⁹। ये ऋषि-मुनियों का विशेष ध्यान रखते थे और इनका राजा पर अंकुश रहता था¹⁰। राज्य शासन सम्बन्धी यह एक आदर्श राष्ट्रीय व्यवस्था थी।

1. वा. रा. उत्तर अ. 65

2. नि. को. 177,

3. महा. चि. 1.28, 29

4. नि. को. 220-(I) (II)

5. द्र.- 6.17,

6. तु.-ई. पू. 165 के शिलालेख में 'सारखेल' ने कहा है—'मैं अपनी प्रजा का रंजन करता हूँ'। एक बौद्ध ग्रन्थ में सेह है—'दम्मेन परे राजनीति रवो वा सेट्ट राजा, वि. भा.-पृ. 117 से उद्धृत।

7. एव राजा सर्वेषां भूतानामभवत्पिता-महा. 1.100 18

8. हरि. 1.5.10

9. मनु. 7.8

10. द्र. राजा वेन का आख्यान-हरि. 1.5

राजा प्रायः क्षत्रिय होते थे और क्षत्रिय शब्द का निर्वचन बताता है¹ कि प्रजा की रक्षा का भार इन्हीं पर था। राजा 'भरत'² के निर्वचन में इसे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। सभी राजा अपने इस गुण का पालन करते थे—ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपवाद सर्वत्र होते हैं। कुछ प्रमुखा प्राप्त कर निरकुश भी हो जाते थे। राजा वेन का आख्यान³ ऐसे राजाओं की दुर्गति और शासन से व्युत्पत्ति को सुस्पष्ट रूप में उपस्थित करता है।

यत्र तत्र गणतन्त्रीय व्यवस्था के भी संकेत प्राप्ति होते हैं। 'पंचाल'⁴ प्रदेश की यह व्यवस्था थी कि वह मुद्गल, संजय, यूहतिपु, यथीनर और कृमिलाश्व नामक शासनाध्यक्षों के गणों में विभक्त था। भ्रान्तरिक व्यवस्था में वे पृथक्शः समर्थ थे, पर थे वे एक राज्य के घटक। प्रकृतिरञ्जक और सीमित प्रदेश के शासक को राजा कहते थे श्री⁵ अनेक मण्डलों या राजाओं पर शासन करने वाले (कुरुक्षेत्रभाक्) चक्रवर्ती राजा को सम्राट् कहते थे⁶। अमरविह ने इसे 'सार्वभौम' भी कहा है⁷ और सम्राट् की स्पष्ट परिभाषा दी है कि राजसूय यज्ञ के अनुष्ठाता बारह मण्डलों के अधिपति और अपनी इच्छा से राजाओं के ऊपर शासन करने वाले को 'सम्राट्' कहा जाता है⁸। चक्रवर्ती सम्राट् में विवेच्य ग्रन्थों के 'पृथु' 'मागधाता' 'सगर' 'भरत' 'भागीरथ' 'राम' 'रन्तिदेव' आदि अनेक नाम लिये जा सकते हैं।

राजकर

राजकर-व्यवस्था अति प्राचीन थी। इसकी पुष्टि वैदिक उल्लेखों से होती है⁹। महाभारतीय 'प्रजापति'¹⁰ (राजा) के निर्वचन से ज्ञात होता है कि राजा 'प्रजा-भाग' या कर ग्रहण करता था। इसे वह प्रजा के लिए सुव्यवस्था और रक्षा आदि में व्यय करता था। यह कर अश्वोत्थि और अनाहिताग्नि समस्त प्रजा से लिया जाता था¹¹। कर की मात्रा निश्चित नहीं थी, पर पण्डाश का उल्लेख अनेकत्र मिलता है¹²। महाभारत में राजा 'करन्धम'¹³ का उल्लेख है। वह आवश्यकता पड़ने पर प्रजा के आह्वान के लिए कर को बजाता था। यह प्रतीकात्मक धर्मेण प्रतीत होता है। वस्तुतः वह आपातकाल में प्रजा पर विशेष कर लगाता होगा, जो द्वितीय रक्षापक्ति के लिए आवश्यक होता है। अथवा वह सेना के लिए प्रजा का आह्वान करता होगा। आज भी जोर से पुकारने में शंखाकृति हाथ मुंह में लगाते हैं।

-
1. इ.-6 6	2. नि. को. 321
3. हरि. 1 5	4. नि. को. 262
5. नि. को. 545, इ. 6.24,	6. अमर 2.8.2
7. अमर 2.8 3	
8. ऋक् 10 173 6, श. ब्रा. 5.4 2.3, ऐ. ब्रा. 7.29 आदि।	
9. नि. को. 297 (II)	10. महा. नि. 12.76.5
11. 'राजा तु धर्मेणानुशासत्यष्टं धनस्य हरेत्'—हि. रा. 2.53 से उद्धृत। तु.-रघु. 2.66	12. महा. 14.4.15, 16, नि. को. 94

'उग्रसेन'¹ के निर्वचन-से उस काल में भी सेना की महत्ता और आवश्यकता का बोध होता है। 'श्रुतसेन' और 'शतानीक' आदि नामों में सेना या उसके पर्याय का प्रयोग भी इसी बात की पुष्टि करता है। उस समय लोह, रजत और सुवर्णवत् रङ्ग, द्युतिमय तथा अभेद्य दुर्ग भी बनाए जाते थे। इन्हे आधुनिक 'टैंक' जैसा भी माना जा सकता है। ऐसे तीन पुरों का भेदन करने से शिव 'त्रिपुरारि'² कहलाए। आत्मरक्षा के लिए कवच-कुण्डलादि का उपयोग किया जाता था। 'वसुपेण' (कर्ण) को इनके सहित उत्पन्न बताया गया है³। युद्ध में विजय के लिए व्यूह⁴ नामक सैनिक-संरचना का प्रचुर प्रचलन था। महाभारत में प्रसिद्ध चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु ने किया था। एक 'मानुष व्यूह' का भी उल्लेख है⁵। उस समय जलवर्पक, अग्निवर्पक और अमोघ अस्त्रों के अतिरिक्त अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा और भर्जुन के 'ब्रह्मास्त्र' जैसे भयंकर शस्त्रास्त्रों का परिचय मिलता है⁶।

सामाजिक चेतना प्रायं

'धसुर'⁷ शब्द और 'दानव'⁸ 'दैत्य'⁹ पद भी मूलतः असद्वर्णक नहीं थे। सम्भवतः ये प्रायों के उस वर्ग के लिए प्रयुक्त हुए थे, जो पारस्परिक संघर्ष और वैमनस्य से घलग हो गया था या देश के बाहर चला गया था। इससे प्रायों के भारत में मूल निवासी होने की पुष्टि होती है।

वर्ण-व्यवस्था

प्रायों की समाज-व्यवस्था का मूलाधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जिसका निर्माण यशानुष्ठान के लिए हुआ होगा। महाभारतीय निर्वचन में ब्राह्मण का तादात्म्य ब्रह्म में किया गया है और ब्रह्मचारी मात्र को 'ब्राह्मण' कहा गया है¹⁰। ब्राह्मणों और अन्यो की 'क्षत' अर्थात् कष्ट-विपत्ति आदि से रक्षा करने वाला 'क्षत्रिय'¹¹ है और पशुओं के लिए (संसार में) प्रविष्ट होने वाला 'वैश्य' है¹²। इन निर्वचनों में वर्णभेदक पद रुढ़ि नहीं हुए हैं। वे गुणवाचक हैं, परन्तु धीरकाव्यगत वर्णनों में चारों वर्णों की स्थिति स्मृतियों आदि के समान है।

1. नि. को. 62

2. नि. को. 204

3. नि. को. 422

4. नि. को. 475; व्यूहस्तु बलविन्यासः—अमर 2.8.79

5. महा. 6.20.18

6. अस्त्रं ब्रह्मशिरा यत्र परमास्त्रेण बध्यते।

समा द्वादश पर्जन्यस्तद्वाप्टं नाभिवर्षति ॥ महा. 10.15.23

7. द्र.-4.13; 'धसुर'—एक निर्वचनात्मक अध्ययन-डॉ० शिवसागर त्रिपाठी, विश्व-म्भरा 10.3, 1978 भी देखें।

8. द्र.-4.19

9. द्र.-4.21

10. नि. को. 319

11. नि. को. 140

12. नि. को. 468

‘निपाट’ राजा वेन की जंघा से ऋषियों द्वारा उत्पादित जन है, जो ऋषियों के आदेश से उपवेशन करते हैं¹।

‘यवन’ वसिष्ठ की गाय की योनि से² और ‘शक’ उस गाय के शकृत्-स्पल से³ उत्पन्न हुए। रामायण के वसिष्ठ-विश्वामित्र संघर्ष में⁴ उक्त की तथा पल्लव, काम्बोज, बर्बर, म्लेच्छ, हारीत और किरातक आदि की उत्पत्ति विश्वामित्र और उसकी सेना के दमन के लिए कामधेनु गो द्वारा वर्णित की गई है। अतः ये जातियाँ क्षत्रियों के समान युद्धादि में रत और क्षत्रियों से अधिक बलशाली रही होगी। इस वर्णन में इन जातियों के भारत पर आक्रमण का संकेत भी निहित हो सकता है।

आश्रम व्यवस्था

जैसे सामाजिक व्यवस्था के लिए वर्ण-व्यवस्था आवश्यक थी, उसी प्रकार ध्यष्टि और समष्टिगत अभ्युन्नति और मुख्यवस्था के लिए चार आश्रमों की योजना की गई थी—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। महाभारत के मत में व्रत और कर्मों आदि से ऊपर उठा हुआ ब्रह्म में स्थित तथा ब्रह्मभूत होकर लोक में विचरण करने वाला जन ‘ब्रह्मचारी’ होता है⁵। ब्रह्मचारी का यह परिकल्प यद्यपि अपवर्ण्येदीय ब्रह्मचारी से कुछ मिलता-जुलता माना जा सकता है, तथापि यह अध्ययनरत, गुरु द्वारा उपनीत द्विज बालक या युवा के परिकल्प से भिन्न प्रतीत होता है। यदि ‘ब्रह्म’ का अर्थ ‘वेद और उसका अध्ययन’ कर लें, तो समस्या हल हो जाती है और यह निर्वचन सामान्य ब्रह्मचारी का छोटक हो जाता है। प्रथम प्रतीयमान अर्थ में ब्रह्मचारी का तादात्म्य ‘संन्यासी’ से होता प्रतीत होता है, क्योंकि वह ‘काम्य कर्मों’ का त्याग कर देने वाला होता है⁶। व्रत और कर्म दोनों ही इस श्रेणी में आते हैं। नियत कर्मों का त्याग सम्भव नहीं है।

महाभारत के निर्वचनों में इन और अन्य दो आश्रमों का अन्य कोई परिकल्प प्राप्त नहीं होता। सामान्य वर्णनों में इनका परिकल्प स्मृतियों आदि के वर्णनों की श्रेणी में आता है।

पारिवारिक जीवन

कतिपय निर्वचनों से तत्कालीन पारिवारिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। परिवार में सर्वोच्च स्थान माता का होता है। महाभारत के मत में ‘अम्बा’ अर्थात् माता का कर्तव्य सन्तान के शरीर आदि अंगों का वर्धन था⁷। वैवाकरणो

1. नि. को. 255 महा. 12.58, हरि. 1.5

2. नि. को. 390

3. नि. को. 477

4. द्र.-वा. रा. बाल अ. 55

5. नि. को. 315

6. नि. को. 538

7. इस अंश के समस्त निर्वचनों के विस्तृत विवेचन के लिए देखें—पारिवारिक शब्दों का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० शिवसागर त्रिपाठी, भा० शो० सा० 1971 (1-2), 1972 (3-4); 1973 (1-2); 1978 (3-4)।

8. नि. को. 31

की व्युत्पत्ति भी स्नेहपूर्वक व्यवहार करने या बच्चे को मीठे शब्द सिखाने या लोरिया सुनाने के माध्यम से उसके विकास का विधान करती है¹।

परिवार का दूसरा प्रमुख घटक है 'पिता', जिसके वैदिक, यास्किय, रामायणीय और व्याकरणगत निर्वचनों में ज्ञात होता है² कि उसका प्रमुख कर्त्तव्य परिवार का पालन-पोषण और रक्षण आदि है। इसका तात्पर्य यह है कि पिता और जनक पृथक् पृथक् भी हो सकते हैं। यथा कृप-कृपी और शकुन्तला आदि के जनक और पिता भिन्न-भिन्न थे।

'पति' और 'भर्ता' के रूप में वह 'पत्नी' का रक्षण, पालन और भरण करता था³। 'भार्या' पति या 'भर्ता' के द्वारा भरण किये जाने योग्य मानी जाती है⁴। इन शब्दों की संरचना और ह्रस्विंश के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि कभी-कभी पत्नियाँ अपने पतियों द्वारा उपेक्षित भी रही होंगी⁵। अतः शब्दों के माध्यम से पतियों को उनके कर्त्तव्य के प्रति सचेत भी किया गया है। 'पत्नी' शब्द भी उसका भार्यात्व का ही द्योतक माना जाता था⁶। उस युग की 'पत्नी' को पाणिनीय व्युत्पत्ति में यज्ञ-कर्मों में सहधर्मिणीत्व का भाव निर्दिष्ट किया गया है⁷। वहाँ यज्ञ शब्द समस्त गृहस्थ धर्मों का बोधक है। महाभारतीय निर्वचन में यह भाव लक्षित नहीं होता है, तथापि वर्णनों में पाणिनीय भावना भी निहित है। प्रजननशील होने से⁸ पत्नी को 'जामा' कहते थे। यह उसका प्रमुख गुण माना जाता था⁹।

सन्तानपक्ष में 'पुत्र' का बहुत महत्व था। वह पिता को विसृष्टता से मुक्ति दिलाता था तथा नरक और सत्तुल्य दुःखादि से उसकी रक्षा करता था¹⁰। एक निर्वचन में पुत्र के साथ 'अपत्य' का भी उल्लेख किया गया है¹¹। उसका भी यही भाव है कि इससे पितरों का पतन नहीं होता, अपितु मुक्तियों से उद्धार होता है¹²।

कभी-कभी जन्मदात्री माता सन्तान का पालन-पोषण नहीं कर पाती थी और कोई अन्य स्त्री या स्त्रियाँ इस काम को करती थी। यथा कुमार (कार्तिकेय) का पालन इन्द्रादि देवों की प्रार्थना पर कृत्तिकाघो ने किया था¹³। अमुरि के शिष्य 'पंचशिक्ष' कपिला नामक ब्राह्मणी का दूध पीकर पले थे, अतः 'कापिलेय' कहलाए¹⁴। इन उदाहरणों में धाय रखने की प्रथा का संकेत मिलता है। कभी कभी पुरुष भी

1. 'अभ्यपते स्नेहेनोपगम्यते'—शं०क०, 'अभ्यति स्नेहाद् गच्छति'—प्र०सु० 1.7.14
तु०—अभ्यपते शब्दपते इति।
2. द्र.7.9
3. द्र०—क्रमशः 7.7 और 7.13
4. द्र०—7.14
5. द्र०—हरि० 1.12.11,12
6. नि०को० 264
7. पत्युर्नो यज्ञसंयोगे-पा० 4.1.33
8. प्रजननार्थं स्त्रियाः मृष्टाः—भनु 9.96
9. द्र०—7.5
10. हरि. 3.73.30
11. महा० 14.93.37
12. द्र०—7.10
13. नि०को० 108
14. नि. को. 104

शिशुमो-का पालन-पोषण कर धार्य के समान कार्य करते थे। यथा मान्धाता का पालन इन्द्र ने अपने ही उंगली-पिलाकर किया था।¹

जिन परिवारों के बच्चे जीवित नहीं रहे होंगे, वहां कोई न कोई अन्ध-विश्वास प्रचलित रहे होंगे। वसुदेव-पुत्र 'कृष्ण' के अध्ययन में² यह अनुमान लगाया गया है कि यह नाम उन्हें छूटने में रखकर घसीटने या कढिलाने से पड़ा हो, क्योंकि वसुदेव के पुत्र जीवित नहीं रहते थे। यह क्रिया यशोदा के यहां हुई होगी, जहां वे पैदा होते ही पहुँचा दिये गए थे। फिर उनके माई 'संकर्षण' के नाम में भी वही ✓कृष् घातु विद्यमान है।

परिवार में बच्चों का शतानी करना और माताओं का लीककर उन्हें (सुधारने की भावना से) हल्का दण्ड देना (जिसमें उन्हें रस्सी से बांधना भी सम्मिलित है) स्वाभाविक ही थे। 'दामोदर' का प्रथम निर्वचन इसी को इंगित करता है।³

परिवार में सामान्यतः बड़ा पुत्र पिता को और छोटा पुत्र माँ को प्यारा होता था⁴ और मध्यम पुत्र उपेक्षित हो जाता था। उसका विक्रय भी सम्भव था। 'गालव' इसी कोटि के रहे। उनकी माता उसे गले में बांधकर सौ गाँवों के मूल्य पर बेचती फिरी थी।⁵ रामायण के शून शेष आख्यान में भी मध्यम पुत्र शूनःशेष को बेचा गया था।⁶ एक महाभारतीय आख्यान पर आधारित नाटक मध्यम-व्यायोग के अनुसार राक्षस से पूर्ण परिवार को बचाने के उद्देश्य से मध्यम पुत्र को ही प्राण-दान के लिए तैयार होना पड़ा था।⁷

बहुपत्नीत्व की प्रथा⁸ के कारण सपत्नीद्वेष बहुत लक्षित होता था। वह इस सीमा तक भी चला जाता था कि सपत्नी के गर्भस्थ बालक को विप द्वारा मारने का प्रयास प्रवृत्त हो जाता था। 'संगर' को गर्भकाल में उसकी विमाता ने विप दिया था।⁹ इसी द्वेष के कारण ध्रुव अपने पिता के प्रेम से बंथित हुआ।¹⁰ सपत्नी के अत्याचार से पीड़ित स्त्रियाँ पितृगृह को भी चली जाती थीं,¹¹ परन्तु इसे प्रच्छा नहीं माना जाता था।

'नियोग'¹² की प्रथा भी प्रचलित थी। यथा 'पाण्डु' को पाण्डु नाम इसलिए

1. नि. को. 362

2. द्र.-3.12

3. द्र.-3.17

4. वा. रा. बाल 61.19

5. नि. को. 159 और द्र.-5.6

6. वा. रा. बाल 61.21,

7. म. व्या.-पृ. 18 और श्लोक 20.

8. यथा दशरथ, वसुदेव, कृष्ण, बाहू, पाण्डु, ययाति आदि में।

9. नि. को. 530; तु- वा. पु. 88.31 वि. पु. 4.3.27

10. वि. पु. 1.11.7-10

11. यथा देवयानी म. पु. 32.25, द्र. महा. वि. 1.82, 83; संज्ञा द्र.-3.6

12. या. स्मृ. 1.3.28, 29

मिला¹ कि नियोग-काल में उसकी माता ने अपने शरीर पर पीली मिट्टी लगा ली थी।²

मरुतों के जन्म के आख्यान से बोध होता है कि गर्भ-काल में स्त्रियों को शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए,³ अन्यथा गर्भगत सन्तान पर देवी या दानवी विपत्तियां आ सकती हैं। यह अवधारणा व्यक्त करती है कि गर्भवती स्त्रियां अनेक बार अशुचि रहती थी। गर्भवती से मैथुन भी प्रचलित था, परन्तु उसे प्रच्छा नहीं माना जाता था। ऐसे मैथुन के कारण 'दीर्घतमाः' अन्धा हुआ।⁴

अतिथि का यजमान के घर में निवास और आगमन अनिवार्य होता था। उसका अपरिचित होना भी आवश्यक माना जाता था⁵। उचित सत्कार न होने पर प्रतिधि क्रुद्ध होकर शाप दे देते थे। प्रसन्न होने पर वर भी प्रदान करते थे⁶।

कन्याओं को लोक में आचरण आदि की पूरी स्वतन्त्रता थी⁷। वह किसी की भी कामना कर सकती थी। कुन्ती और मत्स्यगन्धा के वृत्त से ज्ञात होता है कि विवाह संस्कार से पूर्व यौन-सम्बन्ध हो जाते थे और प्रसूता होने पर भी कन्यात्व प्रखण्डित माना जाता था⁸। कन्याएं स्वयम्वर्या भी होती थी⁹।

इला-धुष¹⁰, शकुन्तला-दुष्यन्त¹¹ आदि के आख्यानों से गान्धर्व-विवाह के प्रचलन का ज्ञान होता है। यह स्वयम्वर का ही एक रूपान्तर है।

माता-पिता आदि द्वारा भी विवाह आयोजित किये जाते थे। संस्कार के बाद ही विवाह की पूर्णता मानी जाती थी। इसी कारण पुलोमा पर राक्षस के अधिकार की अपेक्षा कर अग्नि ने 'व्यवन' के आख्यान में उसको मृगु-पत्नी घोषित किया था¹²।

दत्तक-प्रथा

कुन्ती¹³ और देवरात¹⁴ आदि कतिपय नामों से उस समय की दत्तक प्रथा पर प्रकाश पड़ता है अर्थात् किसी के बच्चे को परिस्थितिबश गोद से लिया जाता था।

सदसत्प्रवृत्ति

मधु-कंटभ और विष्णु के आख्यान¹⁵ से असत् और सत्प्रवृत्तियों को रूप-

1. नि. को. 274

2. पाण्डुपुत्र (महा. वि. 1.111, 123) (तत्रैव 1.177), अश्वमेध तथा भंग, वंग, कलिग, सुहृन्, पीण्ड (तत्रैव 1.104) आदि अन्य उदाहरण हैं।

3. द्र.-8.25

4. महा. 1.98, नि. को. 222

5. नि.को. 17

6. महा वि. 1.111:4-7

7. द्र.-7.3

8. क्रमशः महा. 2.291 और 1.63

9. हरि. 1.10

10. महा. वि. 1.73

11. द्र.-5.8

12. नि. को. 114

13. द्र.-6.10

14. हरि. 1.52

कात्मक शैली में प्रस्तुत कर ग्रन्थकार ने समाज की इस मान्यता को व्यक्त किया है कि यद्यपि ये प्रवृत्तियाँ जगत् में विद्यमान रहती हैं, तथापि अन्ततोगत्वा सत् असत् पर विजय प्राप्त करता है। अनेक बार सत् की स्थापना के लिए कूटनीति के रूप में असत्कर्मों का व्यवसम्बन्ध करने का प्रचलन था। कृष्ण की युद्धनीति और इन्द्र की आत्मरक्षा से सम्बद्ध सगर के यज्ञ को अपूर्ण करने¹ तथा विश्वामित्र और शृंगी के तप को नष्ट करने के प्रयत्नों में यह मान्यता उभरकर सामने आई है।

युद्ध और राजनीति में विश्व एवं जन-कल्याण की भावना से छल-कपट-युक्त व्यवहार शिष्ट माना जाता था। वासि, ताड़का और जमदग्नि आदि के बध में ये भाव सुस्पष्ट हैं। काम से पीड़ित होकर सुन्दर स्त्रियों के अपहरण और रूप-परिवर्तन कर उनका उपभोग करना अनेक आख्यानों² में अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार के संसर्ग से उत्पन्न सम्मान को समाज के भय से चुपचाप अज्ञात रूप में छोड़ भी दिया जाता था³। इससे समाज की द्विविध विरोधी प्रवृत्तियों का बोध होता है।

अग्नि आदि सप्तविधियों से सम्बद्ध आख्यान में घूस या उत्कीर्ण के प्रचलन का संकेत मिलता है। उसे राजा वृषादग्नि ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रयोग करने का प्रयास किया, पर ऋषियों ने उसे ठुकरा दिया था⁴। यद्यपि इस प्रकार के उदाहरण और नहीं आए हैं, तथापि एक राजा के व्यवहार में से तरकालीन समाज की प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित मानी जा सकती है।

शुनः शेष-आख्यान से प्रतीत होता है कि किसी काल में मानवों का क्रय-विक्रम भी परिस्थिति-विशेष में हो सकता था⁵। यह स्थिति वीरकाव्यों के काल से पूर्व की भी हो सकती है, क्योंकि शुनःशेष आख्यान उनसे प्राचीन है। तथापि वीरकाव्यों में उसका उल्लेख उस काल की स्थितियों का भी दायें माना जा सकता है। सत्य हरिश्चन्द्र के आख्यान से भी वीरकाव्यों के काल में इस प्रथा की सत्ता का परिचय मिलता है।

आर्थिक चेतना

कृषि

वीरकाव्यों का काल कृषि-प्रधान था। सम्भवतः राज्य और शासन में कृषकों का प्रभुत्व रहा। महाभारत के कर्णधार 'कृष्ण' और उनके भाई 'संकर्षण' दोनों में √कृप् (विलेखने) धातु है, जिससे 'कृषि' शब्द बनता है। कृष्ण का कृषि

1. तत्रैव 1.14 22-25।
2. द्र.-कंस (4.14) भरद्वाज (5.11) और बुध (हरि. 1.25, तु.-वि.पु. 4.6.10-26) की उत्पत्ति।
3. यथा कर्ण, कृप-कृषी, देवायन व्यास, प्रमद्वरा आदि।
4. द्र.-5.2.
5. द्र.-देवरात 6.10

तथा गोधन आदि से सम्बन्ध रहा भी है¹। संकषेण बलराम के आयुध हल और मूसल दोनों कृषि या घान्यादि से सम्बद्ध हैं। पृथिवी का शोधन संस्करण तथा व्यापक रूप से कृषि योग्य बनाने का कार्य पौराणिक पृथु वैन्य ने किया²। राजा जनक सीरध्वज है तथा वह हल चलाकर यज्ञ-भूमि-शोधन कर सीता (=हल चलाने से बने चित्त-खंड) को जन्म देते हैं³। यज्ञादि-धार्मिक कृत्यों का पर्यवसान भी कृषि में होता है—‘यज्ञाद् भवति पर्जन्यः’ ‘पर्जन्यादन्नसम्भवः’⁴। इस प्रकार सिंघाई की व्यवस्था भी मात्र कृत्रिम न होकर वृष्टि-साध्य भी थी। सम्भवतः गंगा, यमुना, शतद्रु, विपाशा, गोमती, चर्मण्वती, सरयू आदि नदियों से भूमि को उर्वरा बनाया जाता था।

पशुपालन

यह भी प्रायों का मुख्य कर्म था। दूध देने वाले और कृषि-कर्म में काम आने वाले पशुओं का पालन विशेषतः होता था। गो-सम्मान के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वह ‘कामदुघा’⁵ भी थी। इसे ‘घग्घ्या’ कहा गया है⁶। इससे ज्ञात होता है कि कभी उसका वध प्रचलित था। अतिथि-सत्कार में तथा यज्ञादि में भी पशुवध होता था। ‘चर्मण्वती’ में सम्बद्ध आख्यान और निर्वचन में इसकी पुष्टि होती है⁷। ‘गालव’ आख्यान से ज्ञात होता है कि पशुओं का विशेषतः गायों का क्रय-विक्रय व्यवहार में विनिमय के रूप में भी प्रचलित था⁸। ऋग्वेद-काल में भी इस प्रथा का उल्लेख मिलता है⁹।

भारतीय साहित्य में पशुओं के महत्त्व के कारण उनके देवता की भी कल्पना की गई है और वह है—‘पशुपति’ (रुद्र)। महाभारत-काल में उसे ग्राम्य और घरण्य पशुओं का पति माना जाता था, क्योंकि मनुष्य की भी गणना पशुओं में है। अतः उसे सर्वभूताधिपति भी माना गया है¹⁰।

खनिज

महाभारत में पृथ्वी के पर्याय ‘वसुधा’ को ‘वसुधरा’ और ‘वसुसम्पूर्णा’ कहकर उसे सम्पत्तियों की निधि बताया गया है¹¹। उससे अन्न, जल, काष्ठ आदि के साथ उसके गर्भ में विद्यमान स्वर्ण, रजत, ताम्रादि धातुओं और रत्नों की प्राप्ति भी की जाती थी। ‘जातरूप’¹² एवं ‘त्रिपुर’¹³ शब्दों के निर्वचनों में सुवर्ण, रजत और लौह का वर्णन मिलता है।

1. द्र.-3.12

2. द्र.-पृथ्वी 8.7

3. द्र.-3.39

4. गीता 3.14

5. नि. को. 106

6. नि. को. 6

7. द्र.-8.12

8. द्र.-5.6

9. ऋक् 4.24.10, 8.1.5

10. द्र.-3.20

11. नि. को. 420

12. नि. को. 186

13. महा. 7.17, 8.24; नि. को. 204 भी देखें।

कात्मक शैली में प्रस्तुत कर ग्रन्थकार ने समाज की इस मान्यता को व्यक्त किया है कि यद्यपि ये प्रवृत्तियाँ जगत् में विद्यमान रहती हैं, तथापि घन्ततो गत्वा सत् असत् पर विजय प्राप्त करता है। अनेक बार सत् की स्थापना के लिए कूटनीति के रूप में असत्कर्मों का प्रयत्न करने का प्रचलन था। कृष्ण की युद्धनीति भी इन्द्र की आत्मरक्षा से सम्बद्ध सगर के यज्ञ को अपूर्ण करने¹ तथा विश्वामित्र और शृंगी के सप को नष्ट करने के प्रयत्नों में यह मान्यता उभरकर सामने आई है।

युद्ध और राजनीति में विश्व एवं जन-कल्याण की भावना से छल-कपट-युक्त व्यवहार शिष्ट माना जाता था। बालि, ताड़का और जयद्रथ आदि के वध में ये भाव सुव्यक्त हैं। काम से पीड़ित होकर सुन्दर स्त्रियों के अपहरण और रूप-परिवर्तन कर उनका उपभोग करना अनेक आख्यानो² में अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार के संसर्ग से उत्पन्न सम्मान को समाज के भय से चुपचाप अज्ञात रूप में छोड़ भी दिया जाता था³। इससे समाज की द्विविध विरोधी प्रवृत्तियों का बोध होता है।

अग्नि आदि सप्तपिथों से सम्बद्ध आख्यान में धूस या उत्कोच के प्रचलन का संकेत मिलता है। उसे राजा वृषादभि ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रयोग करने का प्रयास किया, पर ऋषियों ने उसे ठुकरा दिया था⁴। यद्यपि इस प्रकार के उदाहरण और नहीं आए हैं, तथापि एक राजा के व्यवहार में से तत्कालीन समाज की प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित मानी जा सकती है।

शुनः शेष-आख्यान से प्रतीत होता है कि किसी काल में मानवों का क्रय-विक्रय भी परिस्थिति-विशेष में हो सकता था⁵। यह स्थिति वीरकाव्यों के काल से पूर्व की भी हो सकती है, क्योंकि शुन शेष आख्यान उनसे प्राचीन है। तथापि वीरकाव्यों में उसका सन्निवेश उस काल की स्थितियों का भी दर्पण माना जा सकता है। सत्य हरिश्चन्द्र के आख्यान से भी वीरकाव्यों के काल में इस प्रथा की सत्ता का पश्चय मिलता है।

आर्थिक चेतना

कृषि

वीरकाव्यों का काल कृषि-प्रधान था। सम्भवतः राज्य और शासन में कृषकों का प्रमुख रहा। महाभारत के कर्णधारा 'कृष्ण' और उनके भाई 'सकर्ण' दोनों में √कृप् (विसेखने) धातु है, जिससे 'कृषि' शब्द बनता है। कृष्ण का कृषि

1. तत्रैव 1.14 22-25

2. द्र-कंस (4.14) भरद्वाज (5.11) और बुध (हरि. 1.25, तु.-वि.पु. 4.6.10-26) की उत्पत्तिर्वा।

3. यथा कर्ण, कृप-कृपी, पायन व्यास, प्रमद्वरा आदि।

4. द्र.-5.2.

5. द्र.-देवरात 6.10

तथा गोघन आदि से सम्बन्ध रहा भी है¹। संकर्षण बलराम के आयुध हल और मूसल दोनों कृपि या धान्यादि से सम्बद्ध हैं। पृथिवी का शोषण संस्करण तथा व्यापक रूप से कृषि योग्य बनाने का कार्य पौराणिक पृथु वैश्य ने किया²। राजा जनक सीरध्वज है तथा वह हल चलाकर यज्ञ-भूमि-शोषण कर सीता (=हल चलाने से बने चित्त-खंड) को जन्म देते हैं³। यज्ञादि-धार्मिक कृत्यों का पर्यवसान भी कृषि में होता है—‘यज्ञाद् भवति पर्जन्यः’ ‘पर्जन्यादन्नसम्भवः’⁴। इस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था भी मात्र कृत्रिम न होकर वृष्टि-साध्य भी थी। सम्भवतः गंगा, यमुना, शतद्रु, विपाशा, गोमती, चर्मण्वती, सरयू आदि नदियों से भूमि को उर्वरा बनाया जाता था।

पशुपालन

यह भी आर्यों का मुख्य कर्म था। दूध देने वाले और कृषि-कर्म में काम आने वाले पशुओं का पालन विशेषतः होता था। गो-सम्मान के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वह ‘कामदुघा’⁵ भी थी। इसे ‘अध्या’ कहा गया है⁶। इससे ज्ञात होता है कि कभी उसका वध प्रचलित था। अतिथि-सत्कार में तथा यज्ञादि में भी पशुवध होता था। ‘चर्मण्वती’ में सम्बद्ध आख्यान और निर्वचन में इसकी पुष्टि होती है⁷। ‘पालव’ के आख्यान से ज्ञात होता है कि पशुओं का विशेषतः गायों का क्रय-विक्रय व्यवहार में विनिमय के रूप में भी प्रचलित था⁸। ऋग्वेद-काल में भी इस प्रथा का उल्लेख मिलता है⁹।

भारतीय साहित्य में पशुओं के महत्त्व के कारण उनके देवता की भी कल्पना की गई है और वह है—‘पशुपति’ (रुद्र)। महाभारत-काल में उसे ग्राम्य और ग्राम्य पशुओं का पति माना जाता था, क्योंकि मनुष्य की भी गणना पशुओं में है। अतः उसे सर्वभूताधिपति भी माना गया है¹⁰।

खनिज

महाभारत में पृथ्वी के पर्याय ‘वसुधा’ को ‘वसुधरा’ और ‘वसुसम्पूर्णा’ कहकर उसे सम्पत्तियों की निधि बताया गया है¹¹। उससे धन, जल, काष्ठ आदि के साथ उसके गर्भ में विद्यमान स्वर्ण, रजत, ताम्रादि धातुओं और रत्नों की प्राप्ति भी की जाती थी। ‘जातरूप’¹² एवं ‘त्रिपुर’¹³ शब्दों के निर्वचनों में सुवर्ण, रजत और लोह का वर्णन मिलता है।

1. द्र.-3.12	2. द्र.-पृथ्वी 8.7
3. द्र.-3.39	4. गीता 3.14
5. नि. को. 106	6. नि. को. 6
7. द्र.-8.12	8. द्र.-5.6
9. ऋक् 4.24.10, 8.1.5	10. द्र.-3.20
11. नि. को. 420	12. नि. को. 186
13. मद्. 7.17, 8.24; नि. को. 204 भी देखें।	

खाद्याखाद्य

देशविदेश की आर्थिक स्थिति के अनुकूल ही उसके खान-पान का स्तर होता है। इस दृष्टि से विवेच्य ग्रन्थों का काल समृद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ अनेक घान्यो और सुन्दर खाद्य पदार्थों के उल्लेख मिलते हैं। मांस¹, 'कल्माषपाद'², 'त्रिशकु'³ आदि शब्दों के सन्दर्भों से प्रतीत होता है कि इस समय घान्यान्न के समान ही मांस-भक्षण का भी प्रचलन था। सौदास कल्माषपाद के आह्वान में⁴ नर-मांस-भक्षण का सन्दर्भ आया है, पर उसे निन्दनीय बताया गया है।

प्रकृत ग्रन्थों में कुछ सन्दर्भ सुरा-पान के भी मिलते हैं। ऋग्वेद में सोमपान का उल्लेख है⁵ पर वहाँ सुरा शब्द भी मिलता है⁶। अनेकत्र उसके मद्य से भिन्न अर्थ भी मिलते हैं⁷। रामायण और हरिवंश में इसे 'वारुणी' कहा गया है⁸। प्राकृतिक पदार्थों में दैवी शक्ति की कल्पना भारतीय साहित्य की एक विशेषता रही है। लौकिक और वर्ज्य पदार्थों को दैवी रूप देकर उनमें पवित्रता, सार्थकता और ग्राह्यता लाना भी उद्देश्य हो सकता है⁹। रामायण में सुर और असुर के निर्वचनों के सन्दर्भ में भी सुरापान का उल्लेख है, पर वहाँ प्रचलित चारणा के विपरीत यह बताया गया है कि देव-समाज उसे अनिन्दित मानते हुए पीता था और असुर-समाज उसे नहीं पीता था¹⁰। मद्यपान के सन्दर्भ अन्यत्र भी मिलते हैं, पर उसे गहणीय ही बताया गया है¹¹।

भौगोलिक चेतना

वीरकाव्यों के कतिपय निर्वचनों से तत्कालीन भौगोलिक, ज्ञान का पता चलता है। पृथ्वी शब्द के निर्वचन से उसकी प्रारम्भिक अवस्था का अनुमान होता है, क्योंकि राजा पृथु ने उसे वर्तमान रूप में लाने का प्रयत्न किया था। पृथ्वी के अपर पर्याय 'अचला' से घोषित होता है कि उसे स्थिर माना जाता था, किन्तु यह वैदिक मान्यताओं¹² और आधुनिक भौगोलिक चारणा के विपरीत है। वस्तुतः इस शब्द में पृथुदास नमू प्रतीत होता है¹³। उस अवस्था में इसका अर्थ अचल-भिन्न, परन्तु चल-

1. नि. को. 358

2. नि. को. 97

3. द्र.-6.8

4. वा. रा. उत्तर घ. 65 और महा. वि. भादि घ. 166 देखें; नि. को. 97 और 581 भी देखें।

5. द्र.-ऋक् नवम मण्डल।

6. ऋक् 7.86.6, 8.2.12 आदि।

7. उदक (निघण्टु 1.11.25) यण (श. वा. 12 7.3.14) ओषधिरस (मयवं-10.-6.5) आदि।

8. वा. रा. बाल 46.35; हरि. 2.41.17-21

9. द्र.-3 34

10. वारा. बाल 45.37-38

11. वि.पु. 2.6.9. म.पु 25.62

12. दयानन्द, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका.....पृथिव्यादिलोकभ्रमण.....विषय

13. 'प्रधानत्वं विधेयं प्रतिपेक्षे प्रधानता'-सा. द. सप्तमः परिच्छेद-प्र. 388

सदृश हो जायेगा। प्रथवा यह नाम चर्मचक्षु से दिखलाई पड़ने वाली स्थिति का बोध कराने वाला मात्र भी हो सकता है, क्योंकि इसके एक अन्य पर्याय गो¹ में चलत्व सुस्पष्ट है। 'मेदिनी'² शब्द की पौराणिकी प्राख्या कुछ भी हो, पर वस्तुतः इस शब्द के माध्यम से उसमें जलीय तत्त्व का प्राधान्य (3/4 भाग या 73.8) अभिप्रेत है³।

सूर्य

आज भूगोल सूर्य को नक्षत्र मानता है, ग्रह नहीं। यही बात—'प्रादित्य' शब्द के एक निर्वचन⁴ से ज्ञात होती है, जिसकी पुष्टि वैदिक उल्लेखों से भी होती है⁵। ऋग्वेद में तो सूर्य को स्पष्टतः नक्षत्र बताया गया है और मैक्डानल का उस पर मत है कि ऋग्वेद में 'नक्षत्र' शब्द एकवचन में सदैव सूर्य का वाचक है⁶।

तूफान

राजा 'शान्तनु' की उत्पत्ति से सम्बद्ध हरिवंशीय धाक्यान⁷ से यह स्पष्ट होता है कि उस काल में समुद्रों में तूफान और बाढ़ भी आते थे, जिनकी शान्ति तत्कालीन जनों की अभीष्ट होती थी⁸।

बाढवाग्नि

'घोवं' शब्द के माध्यम से समुद्रों में बाढवाग्नि की सत्ता छोटित की गई है⁹। आज उसे 'गर्मघारा', लहरों और कणों के संघर्ष से उत्पन्न विद्युत् प्रथवा समुद्रतल-वर्ती प्रकाशमय जीवों की उछाल के रूप में देखा जा सकता है।

विविध

इसके प्रतिरिक्त रत्नों के बाहुरूप से युक्त पर्वत के कारण 'क्रीञ्च' द्वीप, तपः क्षेत्र के रूप में 'कुक्षेत्र', श्रीकृष्ण द्वारा किये गये कंघवध के कारण यद्धर्वर' जंगलसम्पद द्वारा कृष्ण-वध के लिए प्रक्षिप्त गदा के कारण 'गदावसान', एक महायुद्ध या नर-संहार पर प्रकाश डालने वाले 'समन्तपंक्क' आदि देशों या स्थानों, प्रबल सामरिक सुरक्षा-साधनों के कारण अजेय प्रथवा संघर्षादि से मुक्त 'अयोध्या', 'दानवी' डाकुओं या असाभाजिक तत्त्वों से शत्रुघ्न के द्वारा मुक्त की गई 'मथुरा' आदि नगरियों, रीछों के प्राधिक्य के कारण 'श्लक्ष्वान्', हिमवान् की पत्नी मेना का स्मरण दिलाने वाले

1. गोविन्द (नि. को. 166)

2. नि.को. 377; द्र.—88

3. तु.—यजुः 19.36, श. ब्रा. 6.4.1.3, मनु. 3.8, ऋक् 10.128.3, तै. ब्रा. 1.1.3.5

4. नि. को. 49 (V); द्र.—मृ. 266.

5. श. ब्रा. 2.1.2.18, तु.—नि. 2.13

6. वैदिक रोडर-पृ. 135-136

7. द्र.—6.22

8. नवम्बर 19 सन् 1977 को प्राए ऐसे ही तूफान ने घान्घ घोर तमिलनाडु के लाखों लोगों को विनष्ट कर दिया था।

9. द्र.—8.11

‘मैनाक’, शिलासमुच्चय के कारण ‘शैल’, हरे-भरे घण्टा यज्ञादि से समुज्ज्वल ‘श्याम’ आदि पर्वतों, महोदर ऋषि की जङ्घा में लगे राक्षस-कपाल से ऋषि को मुक्ति देने वाले ‘कपालमोचन’, सरस्वती नदी के लोउस्थान ‘विनशन’ आदि तीर्थों, कौशिक द्वारा निर्मित ‘कौशिकी’, गोयुत और अनूप गुणवाली ‘गोमती’, यज्ञार्थ गवालम्भन से प्राप्त चर्मराशि से उत्पन्न ‘चर्मण्वती’, पुत्रशोक से अपने को पाश से बांधकर गिरने वाले वसिष्ठ को पाशमुक्त करने वाली ‘विपाशा’ और उन्हें शतघा होकर बचाने वाली ‘शतद्रु’ आदि नदियों, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न ‘मानस’, समस्त वन को प्रकाशित करने वाले ‘वैभ्राज’ आदि सरोवरों, यमानाम ‘ममारपण’, हरि-वक्र की नेमि से सम्बद्ध ‘नेमिपारण्य’ और मधु नामक दानव से युक्त ‘मधुवन’ आदि वनों, अज्ञात स्वरूप वाले ‘कोविदार’, विष्णुपदी के उपरि भाग में उत्पन्न होने वाले ‘पारिजात’ अपने पुष्प-नाम से विख्यात ‘मन्दार’ आदि वृक्षों, गौर्धों-पशुधों में दारुणाकृति ‘अरिष्ट’, इरावती-पुत्र ‘ऐरावत’, मृगी-पुत्र ‘मृग’ और ‘सर्वसहा’ गौ आदि, तथा गुरु भार लेकर उड़ने वाले ‘गरुड’, भासी के पुत्र ‘भास’ नत्ता की पुत्री ‘विनता’, श्येनी के पुत्र श्येन, सुन्दर पंखों से युक्त ‘सुपर्ण’ आदि पक्षियों के भी निर्वचन प्राप्त होते हैं, जो तत्कालीन मानवैतर जगत् का परिचय देते हैं।

वैज्ञानिक चेतना

निर्वचनों के माध्यम से तत्कालीन वैज्ञानिक चेतना पर भी प्रकाश पड़ता है। विज्ञान का जो स्वरूप आज है, वैसा तो प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलता और न वहाँ प्रयोगात्मक स्थिति का आभास मिलता है पर निम्न उदाहरणों में विज्ञान-तत्त्व परखे जा सकते हैं।

आयुर्विज्ञान

महाभारत में भगवान् को ‘त्रिधातु’ कहा गया है¹, क्योंकि इनकी सुस्थिति से जीवों की सत्ता और क्षीण होने से उनका विनाश होता है। आयुर्वेद में वात-पित्त कफ को शरीरस्थ तीन धातु माना गया है, जिनकी सुस्थिति से प्राणि-शरीर स्वस्थ रहता है और इनके दुष्ट होने पर प्राणि-शरीर क्षीण होता हुआ समाप्त हो जाता है। अतः इस त्रिधातु नाम से उस काल में आयुर्वेद की रोग-निदान-प्रक्रिया और स्वास्थ्य की अवधारणा की उन्नत स्थिति का बोध होता है।

शरीर को रक्ष्य बनाने वाली व्याधि होती है, जिसे ‘रोग’ के निर्वचन में स्पष्ट किया गया है²। महाभारत में शरीर के प्रमुख रोग ‘ज्वर’ का निर्वचन परक उल्लेख आया है³, जिसे शिव के स्वेद से उत्पन्न बताया गया है। यहाँ ज्वर का मानवीकरण करके यह व्यवस्था दी गई है कि पसीना आने से ज्वर उतर जाता है। अथवा उबत कथन से यह प्रतीत होता है कि पसीना आने के बाद की स्थिति को मूलतः ज्वर

1. नि. को. 202

2. नि. को. 405

3. नि. को. 191 प

माना जाता था और इसी आधार पर उससे पूर्व की स्थिति को भी कालान्तर में यह नाम दे दिया गया होगा।

शरीरस्य प्रमुख पांच वायुओं का परिकल्प योगशास्त्र के अनुरूप था तथा उनके पृथक्-पृथक् कार्यों का ज्ञान था। प्राणियों का प्राणन अथवा उनमें प्राणों का संचार करने वाली वायु 'प्राण'¹ कहलाती थी। ऊर्ध्व संचरण से वह 'उदान'², अधः संचरण द्वारा मूत्रपुरीषादि का वहन करने के कारण 'अपान'³, हृदय में स्थित होने से 'समान'⁴ और सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होने से 'व्यान'⁵ मानी जाती थी।

'स्कन्द'⁶, 'द्रोण'⁷, 'मृगु'⁸ और गन्धारी के शतपुत्रों⁹ की उत्पत्ति सम्बन्धी आख्यानों से प्रतीत होता है कि उस काल में परस्परनली में शिशु-उत्पादन जैसी कोई व्यवस्था रही होगी¹⁰। 'संकरण' की उत्पत्ति से सम्बद्ध पौराणिकी आख्या¹¹ कुछ भी हो, पर उसे स्पष्ट गर्भ-प्रत्यारोपण का उदाहरण माना जा सकता है।

सन्तानोत्पत्ति सरलतया न होने पर कुछ उपचारादि किये जाते थे। 'अशमक'¹² की उत्पत्ति और नामकरण से किसी अशमहनन प्रक्रिया का आभास मिलता है, जिससे सरलतया और शीघ्र सन्तानोत्पत्ति हो जाय। इस प्रक्रिया का प्रबलम्बन गन्धारी ने भी किया था¹³, जिससे मांसपेशी और फिर शतकुम्भों से शतपुत्र उत्पन्न हुए थे। 'अशमन्' का तात्पर्य यदि प्रस्तर न लें, तो ओषधि-विशेष या रत्न-विशेष के प्रयोग की भी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि 'अशमगर्भ' का अर्थ हरिद्वर्ण मणि या गारुडमत् मणि होता है और 'अशमज' शिलाजलु का नाम है।

महाभारत में पुरुष से सन्तानोत्पत्ति का एक उदाहरण प्राप्त होता है। युवनाश्व के 'जठर' से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे इन्द्र ने उंगलिया पिलाकर पुष्ट किया था और 'मान्धाता' नाम रखा था।¹⁴ शिलण्डी को कुबेर के अनुचर से जीवन-भर के लिए पुरुषत्व प्राप्त हुआ था।¹⁵ इस उपाख्यान में प्राचीन काल में लिंग-परिवर्तन सम्बन्धी चिकित्सा का संकेत मिलता है। राजा ययाति ने अपनी

1. नि. को. 306	2. नि. को. 66
3. नि. को. 25	4. नि. को. 543
5. नि. को. 473	6. नि. को. 585
7. नि. को. 232	8. नि. को. 332 (5.12)
9. महा. चि. 1.115	
10. 'इंग्लैण्ड के प्रोल्पास के अस्पताल में डा. पेट्रिक स्ट्रेप्टो और राबर्ट एडवर्ड द्वारा प्रथम 'टेस्ट ट्यूब बेबी' लुई का 25 जुलाई 1978 में जन्म। द्वितीय टेस्ट ट्यूब 'दुर्गा' की कलकत्ता में डा. सुभाष मुखर्जी, डा. सरोज कान्ति भट्टाचार्य और डा. सुनीति मुखर्जी द्वारा 3 अक्टूबर 1978 में उत्पत्ति। विशेष द्रष्टव्य-कादम्बिनी-पृ. 44-47-सितम्बर 1978; नवनीत-पृ. 24-28 सितम्बर 1978	
11. द्र-हरि 2.2	12. नि. को. 39
13. महा.चि. 1.115.15-16	14. नि.को. 362
15. भा.च. पृ 460	

जरा का, कनिष्ठ पुत्र पुरु के जीवन से, विनिमय किया था।¹ जीवन की यह पुनः प्राप्ति आयुर्विज्ञान की उन्नत अवस्था की चोतिका मानी जा सकती है।

उस काल में शल्य-चिकित्सा उन्नत अवस्था में थी। उसके द्वारा पृथक्शः दो भागों में उत्पन्न बच्चे को जोड़कर पूर्ण शिशु बना दिया जाता था। 'जरासन्ध' की उत्पत्ति इसी प्रकार की थी।²

उत्तरा के मृत भगवा मृतवत् पुत्र परिक्षित् को मास तक कुन्नी के पास रखा गया था और फिर उसे जीवन मिला था³। इससे भी समृद्ध आयुर्विज्ञान का पता चलता है।

अन्तरिक्ष (स्पेस)

महामारत तथा अन्य पुराणों में सप्त वातस्कन्धों के नाम और वर्णन किवत् भेद के साथ प्राप्त होते हैं, जिससे तत्कालीन अन्तरिक्ष विषयक ज्ञान का आभास होता है। 'प्रवह' नामक प्रथम वायु घूमज और ऊँमज अभ्रसंघातों (ओलों) को प्रेरित करता है⁴। 'भावह' वायु आकाश में मेघ और विद्युत्-सन्दीह के लिए स्नेह का संचार करता है⁵। 'उद्वह' अन्तरिक्षवर्ती सोमादि ज्योतिष्पिण्डों का उदय करता है और चारों समुद्रों से जल ग्रहण कर उससे मेघों को संयोजित करता है⁶। नीले मेघों को घहन करने वाला, संहत होकर गर्जना करने वाला 'संवह' नामक वायु है। यही देव-विमानों के चलने का मार्ग भी है⁷। मेघों से सम्पन्न 'विषह' नामक वायु दाहण उत्पातों का संचरण करने वाला है⁸। 'परिवह' आकाशचारी जल और आकाशगंगा के जल का विष्टम्भन करता है। इसमें सूर्य दूर से प्रतिहत होता है और अमृतनिधि चन्द्रमा वायु से पुष्ट होता है⁹। 'परावह' नामक वायु समस्त प्राणियों के प्राणों का निरसन करने वाला है। मृत्युदेव और वैवस्वत दोनों इसके मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह ध्यानाभ्यासी शान्त तपस्वियों को अमृतत्व प्रदान करता है और यह दुरतिक्रम होता है¹⁰। यह 'परिवह' के ऊपर विद्यमान अन्तिम सप्तम वातस्कन्ध है। यद्यपि यह विवेचन पौराणिक पारिभाषिक शैली में है, पर अन्तरिक्ष से सम्बद्ध वैज्ञानिक चेतना पर भी प्रकाश डालता है।

वनस्पतियों में जीव.

वृक्ष और वनस्पतियों से सम्बद्ध निर्वचन भी प्राप्त होते हैं। 'उद्भिज्ज' क्षुधि और जल के संयोग से पृथ्वी का भेदन करके उत्पन्न होते हैं¹¹। 'कोविदार' वृक्ष

1. हरि. 1.30 34, द्र.-भा.च.-पृ. 357

2. नि.को. 105

3. महा. 14.69

4. नि.को. 304

5. नि.को. 53

6. नि.को. 69

7. नि.को. 528

8. नि.को. 441

9. नि.को. 269

10. नि.को. 266

11. तथा भूम्यम्बुसंयोगाद् भवन्त्युद्भिदेजाः प्रिये-13.अपे.15.2398;

द्र.-नि.को. 68

भूमि के विदारण से उत्पन्न होता है, किन्तु निर्वचन में वृक्षविशेष के प्रति जिज्ञासा-भाव भी प्रकट किया गया है¹। उद्भिज्ज से सम्बद्ध मनुशास्त्रन पर्व के एक ग्रन्थ पाठ-भेद में उद्भिज्ज (वृक्षादि) को जन्तु या जीव कहा गया है²। पुराणों के सृष्टि प्रकरण में वृक्षोत्पत्ति को मुख्य सर्ग माना गया है³। 'पादप' के निर्वचन में बताया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य कमल-नाल से पानी ऊपर खींचता है, उसी प्रकार वृक्षादि जड़ रूपी पैरों से जलादि ग्रहण करते हैं⁴। यही नहीं, डा. जगदीश चन्द्र वसु की खोज जम्बू मान्यताओं के समान उन्हें सुनने वाला, देखने वाला और सूंघने वाला प्रादि भी कहा गया है⁵। 'हां, इनमें वे पांच घातुएं' (त्वक्, मांस, अस्थि, मज्जा और स्नायु) नहीं होती⁶, जो जङ्गमों में होती है⁷।

इस प्रकार महाभारत⁸ और पुराणादि⁹ में वृक्षादि को सचेतन प्राणी माना गया है। मनु ने इन्हें सुखदुःखसमन्वित अन्तःसंज्ञ¹⁰ और उदयनाचार्य ने 'अतिमन्द अन्तःसंज्ञ'¹¹ कहा है¹²।

'इक्ष्वाकु'¹³ और उनके पूर्वज 'क्षुप'¹⁴ के निर्वचनों में इन्हें छीक से उत्पन्न बनाया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। इससे यह निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता है कि ग्रन्थकार घनस्पति शास्त्र की भाषा में 'इक्षु' (गन्ना) का विकास 'क्षुप' (भाड़ी) से बताना चाहता है—क्षुप ∟ इक्षु। 'इक्ष्वाकु' में 'इक्षु' शब्द का स्वीकरण अपनी शैली में संयाकरणों ने किया है¹⁵ और बौद्धों के महावस्त्वदान नामक संस्कृत ग्रन्थ में इक्ष्वाकु की उत्पत्ति सूखने से बचे एक इक्षुदण्ड से बताई गई है¹⁶।

हीरा-कोयला

'अंगिराः' अंगारों से उत्पन्न होता है¹⁷। अतः अंगारों अर्थात् कोयला से उत्पन्न होने वाले हीरे (हायामाण्ड) को भी 'अंगिराः' माना जा सकता है, क्योंकि

1. नि.को. 133
2. उद्भिज्जा जन्तवो यावच् शुक्लजीवा यथा तथा । अनिमित्तात् सम्भवन्ति ।
3. तु.ब्रह्माण्ड 1.5.33-34; कू.पु. 1.7.3-5, वा.पु. 6.38-40.
4. नि.को. 2/5
5. 'तस्माच्छृण्वन्ति पादपाः.....पश्यन्ति पादपाः' 'जिघ्रन्ति पादपाः'—महा.चि. 12.184.12-14
6. वृक्षानां नोपलभ्यन्ते शरीरे पञ्च घातवः—तत्रैव 7
7. तत्रैव 20
8. तत्रैव 17
9. ब्रह्माण्ड 1.5.34
10. मनु. 1.49
11. किरणावली-पृ 57
12. विशेष द्रष्टव्य—'वृक्षवाची शब्दः' डा. शिवसागर त्रिपाठी—'भाषा' जून 1975. पृ. 54
13. नि.को. 56
14. नि.को. 142
15. द्र.—6.3
16. द्र.—हि.वि. (वसु)
17. द्र.—5.1

इसका निर्माण प्रतिशय मारस्वरूप कोयले से ही होता है। 'अङ्गिराः' को एक धार्मिक-वैज्ञानिक भी माना जा सकता है, जो अग्निसमूह से जीवित कोयला निकालने की कला जानते थे। इन्हें अग्नि और धाम्नेयास्त्रों का ज्ञाता और प्रयोक्ता भी कहा जा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार ऊपर कतिपय शब्दों के निर्वचनों में प्रतिबिम्बित तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक चेतना पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में वीरकाव्यगत अन्य सांस्कृतिक वर्णनों का परिहार, विस्तार और पिष्टपेषण के भय से, किया गया है।

उपसंहार

यह निर्विवाद सत्य है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। शब्द-भण्डार की समृद्धि और अयंगत सुनिश्चितता इसकी अपनी विशेषता है। यहाँ शब्द की प्रवृत्ति, आर्थी संगति और प्रयुक्ति पर प्रारम्भ से ही ध्यान दिया गया है, यही कारण है कि भारतीय शब्द-ग्रहोपासना और भाषा-चिन्तना विश्व में सर्वप्राचीन है। एतत्-सम्बद्ध इतिहास को देखने से पता चलता है कि प्राचीन भाषाशास्त्री जहाँ एक ओर व्याकरण के घटकों पर विचार करके उसे पुष्ट बना रहे थे, वहाँ दूसरी ओर व्युत्पत्ति-चिन्तन के द्वारा शब्दों के अन्तस्तल में जाकर उनके उचित प्रयोग द्वारा भाषा-समृद्धि में योगदान कर रहे थे। इस प्रकार का साहित्य वैदिक साहित्य, वीर-काव्यों, पुराणों और उप-पुराणों में प्रचुर मिलता है¹। यह परम्परा साहित्यशास्त्र, प्रायुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन और तन्त्र आदि शास्त्रों और ललित साहित्य में भी यत्र तत्र मिलती है², यहाँ तक कि आज भी कवि, लेखक और वक्ता इसका आश्रय लेने से नहीं चूकते। यह निर्वचनों के सार्वभौम महत्त्व और उनके परवर्ती प्रभाव को इंगित करता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में केवल वीरकाव्यों के निर्वचनों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार निर्वचनों के अध्ययन की जो परम्परा वैदिक निर्वचनों के अध्ययन तक सीमित थी, उसे यहाँ आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वीरकाव्यों में इन निर्वचनों का प्रयोग भाष्यानों ने सजीवता लाने के लिए अर्कों, पाठकों और श्रोताओं पर प्रभाव डालने के लिए, कव्य के प्रमाणीकरण के लिए, देवों और देव-योनियों के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास तथा राक्षसादि के प्रति भयङ्करता घोषित करने और उनके प्रति घृणाभाव जागृत करने के लिए, अपनी सुरक्षा-हेतु

1. लि.पु. पू. अ. 65, 70, 98; म.पु. अ. 248, वा. पु.-घ. 5, 30 ब्रह्म घ. 40, वामन-घ. 47, भा.पु. 21.9.6 स्कन्द-काशीखण्ड आदि, देवी पुराण-घ. 37, साम्ब पु.-घ. 8 आदि।
2. यथा-अभिनव-ना. शा. भाग-2-8.6-7; चौखिंय-घो. च. कारिका-7; पाण्ड-धर्मर सुधा, 2.7.44; होरा-(चराहमिहिर) द्र.-वा. भा. ग; पाद-ना. शा. 14.104; पुरुष-शंकरविजय-घ. 13, आदि। अभिसारिका-सा. द. 3.76, रिता-रघु. 1.24; रघु-रघु. 3.21, हाहा-नैषध 3.27, मधुसूदन-माघ 15.23, पुष्करिका-पू. 273 आदि।

दुर्बोधता लाने के लिए, वंश-परम्परा अथवा गोत्रादि चोत्रन के लिए, व्यक्ति या स्थान-विशेष की आकृति, वणं, गुण, कर्म, शक्ति, स्वभाव आदि के प्रकट करने के लिए अथवा ऐतिहासिक या भौगोलिक दृष्टि-निक्षेप करते हुए परिवार तथा समाज के विभिन्न घटकों के भौतिक रूप के परिचय प्रभृति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है।

प्रकृत अध्ययन में यह पता चलता है कि इन ग्रन्थों में सामान्य शब्दों के और व्यक्तिवाचक नामों के निर्वचन किये गए हैं। इन निर्वचनों में अपनाई गई दृष्टियों में से कुछ तो परम्परा से प्राप्त हैं और कुछ नई हैं¹।

इस ग्रन्थ में प्रस्तुत शब्दों के विवेचन से ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में जो बाल सूत्र रूप में निर्दिष्ट हुई है, वह यहां विस्तार से और कभी-कभी मनोरञ्जक रूप में प्रस्तुत की गई है। सम्भवतः इसी दृष्टि से वेदार्थ-रक्षा में, वेदांगों की भांति धीरकाव्यों का भी योगदान माना जाता रहा है।

तुलनात्मक दृष्टि से निर्वचनों पर विचार करने पर वैदिक युगीन धारणाओं और उन धारणाओं के धीरकाव्य-काल में परिवर्तन की स्थितियों पर भी प्रकाश मिलता है। इसका संकेत उक्त अध्यायों में निर्वचनों के अध्ययन में यथास्थान दिया गया है²।

शब्द मानव के सारस्वत जीवन का प्राण है, जो उसके समस्त व्यवहार, ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति में झोत-झोत रहता है। उसका तात्त्विक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सम्यक् परिज्ञान मानव का उत्तम्य है, जिसके पूर्ण करने में निर्वचन अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। इसे प्राचीन साहित्यकारों ने समझा था और उन्होंने निर्वचनों का यथावसर खुलकर प्रयोग किया था। धीरकाव्यगत निर्वचनों का प्रस्तुत अध्ययन इन तथ्यों की भली भांति हृदयंगम कराता है।

प्रस्तुत अध्ययन में तीन प्रकार के शब्द हैं—योगिक, योगरूढ और रूढ। इनमें प्रथम का तो प्राण ही निर्वचन है। द्वितीय और तृतीय में भी उसका आंशिक पर महत्त्वपूर्ण-योगदान रहता है, अर्थात् रूढगत अर्थ भी योगिक प्रक्रिया से उद्भूत होकर विकसित होते हैं।

अर्थविनिश्चय के लिए तीन शब्दशक्तियाँ होती हैं—अभिधा, लक्षणा और ध्वंजना। अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ की प्राप्ति निर्वचन का आश्रय लेकर होती है और मुख्यार्थ का बाध होने पर लक्षणा³ और फिर व्यंजना-व्यापार⁴। इन दोनों का

1. द्र.—अध्याय 1-2

2. प्रथम अध्याय-अनुच्छेद 14-18 भी देखें।

3. मुख्यार्थबाधे तद्योगेऽद्वितीयः प्रयोजनात्।

ग्रन्थोऽर्थो लक्ष्यते यस्मा लक्षणा रोपिता क्रिया ॥ —का. प्र. 2/9

4. यथार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाधो। व्यङ्ग्यं काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ ध्वन्यालोक 1.13. तु.—का. प्र. 2.19

भी मूलाधार निर्वचन ही होता है, यही स्थिति तात्पर्या वृत्ति¹ की भी है। इसीलिए भर्तृहरि याच्यायं को मुख्यता देते हैं और शब्दशक्तिर्षों की आवश्यकता नहीं समझते प्रतीत होते हैं। वे तो शब्द को अर्थ का और अर्थ को शब्द का कारण मानते हैं²। प्रस्तुत अध्ययन से वीरकाव्यकारों की भी कुछ ऐसी ही धारणा प्रतीत होती है।

रामचन्द्र वर्मा ने शब्दों का आर्थी महत्त्व बतलाते हुए ठीक ही निखा है कि 'जिस प्रकार कुशल चिकित्सक के लिए सभी प्रकार की औपधियों के गुणों, परिणामों और प्रभावों का पूरा ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार कुशल लेखक या साहित्यकार के लिए भी शब्दों के अर्थों, भाषणों और विवक्षाओं का पूरा ज्ञान भी परम आवश्यक है³। इस पूर्ण ज्ञान में निर्वचन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है—यह वीरकाव्यों के निर्वचन प्रयोगों और प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट होता है।

प्रस्तुत विवेचन से अभिव्यक्त होता है कि लेखन, कवन और भावप्रकाशन में मस्तिष्क के क्षितिज पर अनेक शब्द आते हैं, उनमें से स्तर और स्थिति के अनुकूल निर्वचन और प्रयोग के आधार पर अन्यतम का चयन किया जाता है। फलतः निर्वचन-निकष पर कसे अर्थवत्तामय प्रयोग जनित स्वस्थ एवं सबल भावामिव्यक्ति के कारण रचना में सौन्दर्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार रचना-सौन्दर्य के लिए निर्वचन की निश्चित उपयोगिता है।

वीरकाव्यों की निर्वचनपरम्परा बताती है कि शब्दों का वास्तविक ज्ञान और उनकी सामर्थ्य तथा गरिमा का पता निर्वचन के द्वारा चलता है। निर्वचन के द्वारा ही पर्यायवाची शब्दों का निर्माण होता है और उनका पृथक्क्षः परिज्ञान होता है, क्योंकि कोई भी शब्द वस्तुतः दूसरे का पर्याय नहीं होता है।

शब्द ज्ञान प्रायः वृद्ध-व्यवहार, गुरुकथन या कोश-प्रयोग से होता रहता है, पर मस्तिष्क में अर्थ के स्थायित्व के लिए निर्वचनानुसारी व्याख्या बहुत उपयोगी रहती है। वीरकाव्यों के रचयिताओं के बहुत से निर्वचन इसी दृष्टि से प्रवृत्त हुए हैं, यथा 'भारद्वाज' का निर्वचन, तत्सम्बन्धी आश्रयान और तद्गत तत्त्वों की हृदयगम कराने के लिए ही दिया गया है।

मूल भावों की दुर्बोध भाषा और भावों को स्पष्ट करने के लिए भी निर्वचन सहायक रहता है। वीरकाव्यकारों ने भी यह लाभ उठाया है। सप्तपि और पातुधानी के आश्रयान में प्रयुक्त निर्वचनों में दुर्बोधता लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस आश्रयान में श्लेष शब्दालङ्कार का स्पष्टीकरण निर्वचन के द्वारा किया गया है। अग्निपुराण भी निर्वचनों की इस उपादेयता को स्वीकार करता है—

1. तात्पर्यार्थाऽपि केपुचित्—का. प्र. 2.6 2. वा. 3.3.32
3. शब्दार्थदशम-पृ. 120

मे व्युत्पत्त्यादिना शब्दमलङ्कृतुमिह समाः ।

शब्दालङ्कारमाहुस्तान् काव्यमीमांसका विदः¹ ॥

भाषा का प्रयोग युगानुरूप परिवर्तित होता रहता है । प्राचीन शब्दों का नवीन अर्थों और प्रकरणों में प्रयोग होने लगता है । इनकी संगति निर्वचन के माध्यम से ही सम्भव होती है । वीरकाव्यों के काल में भी अनेक वैदिक पदों का प्रयोग नवीन अर्थों और प्रकरणों में हुआ² । इन काव्यों ने उन सन्दर्भों को निर्वचन के माध्यम से अभिव्यक्त कर पुरानी धारा के प्रयोग से भेद को इंगित किया है । उदाहरणार्थ 'प्रादित्य' का एक निर्वचन³ रुद्र के संहारक पक्ष से सादात्म्य को अभिव्यक्त करता है । यह भाव यास्कीय निर्वचनों में उपलब्ध नहीं । 'भरद्वाज' का निर्वचन भिन्न प्रकरण और परिस्थितियों का द्योतक है⁴ । 'अध्या' का निर्वचन भावना में परिवर्तन को इंगित करता है ।

शब्दों के अध्ययन से देशविशेष या जातिविशेष की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक परम्परा, चेतना, विश्वास और रीतियों प्रादि का पता चलता है⁵ । कभी-कभी तो यह ज्ञान अन्य साधनों की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है । वीरकाव्यों के निर्वचनों से यह तथ्य सुस्पष्ट होता है । वहाँ देवताओं का अग्नि के माध्यम से यज्ञ-भाग-ग्रहण⁶, राजा का प्रजारंजक होना⁷, प्रायों का भारत का मूल निवासी⁸ होना, परिवार में पिता और जनक का भिन्न व्यक्ति होना¹⁰, दत्तक प्रथा¹¹, विनिमय प्रथा¹² आदि, पृथ्वी पर जल-तत्त्व का प्राधान्य¹³, और सूर्य के नक्षत्रत्व को पृष्टि¹⁴ आदि वीरकाव्यकालीन चिन्तनधाराओं को सम्बद्ध निर्वचनों में देखा जा सकता है ।

साहित्य में अनेकशः अपनी बात को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने की परिपाटी दृष्टिगत होती है । महाभारत की प्रतीक-योजना अत्युन्नत कही जा सकती है । जहाँ कूटश्लोकों¹⁵, की संख्या 8800 बताई गई है¹⁶ । यहाँ भी प्रथमतः निर्वचन का ही आश्रय लिया जाता है और फिर उससे निकले रहस्यात्मक, दार्शनिक और गूढ़ अर्थों का परिज्ञान होता है । महाभारत में 'स्याणु' का स्पष्टीकरण निर्वचन-पद्धति से किया गया है¹⁷ । गीता के अन्वय (संसार-वृक्ष के रूप में ग्रह)

1. अ. पू. 341.18-19

3. नि.को. 49 (VI)

5. नि.को. 5

7. द०-प्र. 9 पृ. 273

9. तत्रैव पृ. 279

11. तत्रैव पृ. 283

13. तत्रैव पृ. 287

15. यहाँ 'कूटश्लोको' का भाव 'दुर्बोध प्रतीकात्मक कथनों' से है ।

16. महा. चि. 1.1.81

2. द०-पूरिणमर्भ 3.21

4. द०-5.11

6. द०- नवम अध्याय ।

8. तत्रैव पृ. 276

10. तत्रैव पृ. 281

12. तत्रैव पृ. 285

14. तत्रैव पृ. 387

17. नि.को 586

को ऊर्ध्वमूल और अधः शाखावाला कहा गया है।¹ 'गोविन्द'² के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ निर्वचनों में प्रयुक्त प्रतीक का स्पष्टीकरण देते हुए आध्यात्मिक अर्थ की ओर भी संकेत किया गया है³।

प्रस्तुत शाब्दिक विवेचन से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि शब्द-ज्ञान के लिए व्याकरण एक प्रमुख साधन है। शब्द निर्वचनो जैसे अंगदीपा⁴, आदित्य⁵, प्रोदं⁶, काण्वायन⁷, कात्यायन⁸, कारूप⁹ और चैत्र¹⁰ प्रभृति में वीरकाव्यों ने व्याकरण का पर्याप्त ध्यान रखा है। आर्थ निर्वचनों में सर्वत्र सह सम्भव नहीं था। परिणामतः अग्नि¹¹, अतिथि¹², अग्नि¹³, अरुणवती¹⁴, और अश्विनी¹⁵ प्रभृति आर्थ-निर्वचन व्याकरण की दृष्टि से शिथिल और अनेकशः अस्वीकार्य हैं।

विवेचित निर्वचनो में अनेक ऐसे शब्दों और धातुओं का ज्ञान होता है, जो पहले विद्यमान न थे अथवा उस अर्थ में प्रयुक्त न होते थे। इस प्रकार अर्थ-परिवर्तन की दिशाओं का ज्ञान होता है, जो अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध से आदित्य¹⁶, परिक्षित्¹⁷, बीभत्सु¹⁸ और भारद्वाज¹⁹ आदि के विवेचन द्रष्टव्य हैं²⁰।

ध्वन्यात्मक या शाब्दिक साध्य के कारण अनेक काव्यनिरूपण निर्वचनो की सत्ता साहित्य में होती है, जिन्हें विद्वानों ने 'फोक', 'पापुलर', 'फैमोसुल' या 'भ्रामक' कहा है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हें लोककृत कहकर इनमें लोकभावनाओं के दर्शन किये गए हैं²¹।

प्रस्तुत प्रबन्ध में निर्वचनो के अध्ययन से उद्भावित सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ तत्कालीन समाज पर विशेष प्रकाश डालती हैं²², जो सर्वत्र अन्य वर्णनों के अनुरूप नहीं हैं। इतिहास के तत्कालीन पृष्ठ पलटने वालों के लिए इनका विशेष महत्त्व है। उदाहरणार्थ असुर²³, दानव²⁴ और राक्षस²⁵ शब्दों के निर्वचनों से प्रचलित असत् अर्थ की पुष्टि नहीं होती।

1. गीता 15.1

2. नि०को० 166

3. इस दृष्टि से पञ्चशेख (5.10) मधुकैटभ (4.15) आदि भी द्रष्टव्य हैं।

4. नि०को० 8

5. नि०को० 49

6. नि०को० 87

7. नि०को० 101

8. नि०को० 102

9. नि०को० 107

10. नि०को० 178

11. नि०को० 17

12. नि०को० 35

13. नि०को० 309

14. नि०को० 309

15. नि०को० 309

16. नि०को० 309

17. नि०को० 309

18. नि०को० 309

19. नि०को० 309

20. नि०को० 309

21. नि०को० 309

22. नि०को० 309

23. नि०को० 309

24. नि०को० 309

25. नि०को० 309

26. नि०को० 309

27. नि०को० 309

28. नि०को० 309

29. नि०को० 309

30. नि०को० 309

31. नि०को० 309

32. नि०को० 309

33. नि०को० 309

34. नि०को० 309

35. नि०को० 309

36. नि०को० 309

37. नि०को० 309

38. नि०को० 309

39. नि०को० 309

40. नि०को० 309

41. नि०को० 309

42. नि०को० 309

43. नि०को० 309

44. नि०को० 309

45. नि०को० 309

46. नि०को० 309

47. नि०को० 309

48. नि०को० 309

49. नि०को० 309

50. नि०को० 309

51. नि०को० 309

52. नि०को० 309

53. नि०को० 309

54. नि०को० 309

55. नि०को० 309

56. नि०को० 309

57. नि०को० 309

58. नि०को० 309

59. नि०को० 309

60. नि०को० 309

61. नि०को० 309

62. नि०को० 309

63. नि०को० 309

64. नि०को० 309

65. नि०को० 309

66. नि०को० 309

67. नि०को० 309

68. नि०को० 309

69. नि०को० 309

70. नि०को० 309

71. नि०को० 309

72. नि०को० 309

73. नि०को० 309

74. नि०को० 309

75. नि०को० 309

76. नि०को० 309

77. नि०को० 309

78. नि०को० 309

79. नि०को० 309

80. नि०को० 309

81. नि०को० 309

82. नि०को० 309

83. नि०को० 309

84. नि०को० 309

85. नि०को० 309

86. नि०को० 309

87. नि०को० 309

88. नि०को० 309

89. नि०को० 309

90. नि०को० 309

91. नि०को० 309

92. नि०को० 309

93. नि०को० 309

94. नि०को० 309

95. नि०को० 309

96. नि०को० 309

97. नि०को० 309

98. नि०को० 309

99. नि०को० 309

100. नि०को० 309

101. नि०को० 309

102. नि०को० 309

103. नि०को० 309

104. नि०को० 309

105. नि०को० 309

106. नि०को० 309

107. नि०को० 309

108. नि०को० 309

109. नि०को० 309

110. नि०को० 309

111. नि०को० 309

112. नि०को० 309

113. नि०को० 309

114. नि०को० 309

115. नि०को० 309

116. नि०को० 309

117. नि०को० 309

118. नि०को० 309

119. नि०को० 309

120. नि०को० 309

121. नि०को० 309

122. नि०को० 309

123. नि०को० 309

124. नि०को० 309

125. नि०को० 309

126. नि०को० 309

127. नि०को० 309

128. नि०को० 309

129. नि०को० 309

130. नि०को० 309

131. नि०को० 309

132. नि०को० 309

133. नि०को० 309

134. नि०को० 309

135. नि०को० 309

136. नि०को० 309

137. नि०को० 309

138. नि०को० 309

139. नि०को० 309

140. नि०को० 309

141. नि०को० 309

142. नि०को० 309

143. नि०को० 309

144. नि०को० 309

145. नि०को० 309

146. नि०को० 309

147. नि०को० 309

148. नि०को० 309

149. नि०को० 309

150. नि०को० 309

151. नि०को० 309

152. नि०को० 309

153. नि०को० 309

154. नि०को० 309

155. नि०को० 309

156. नि०को० 309

157. नि०को० 309

158. नि०को० 309

159. नि०को० 309

160. नि०को० 309

161. नि०को० 309

162. नि०को० 309

163. नि०को० 309

164. नि०को० 309

165. नि०को० 309

166. नि०को० 309

167. नि०को० 309

168. नि०को० 309

169. नि०को० 309

170. नि०को० 309

171. नि०को० 309

172. नि०को० 309

173. नि०को० 309

174. नि०को० 309

175. नि०को० 309

176. नि०को० 309

177. नि०को० 309

178. नि०को० 309

179. नि०को० 309

180. नि०को० 309

181. नि०को० 309

182. नि०को० 309

183. नि०को० 309

184. नि०को० 309

185. नि०को० 309

186. नि०को० 309

187. नि०को० 309

188. नि०को० 309

189. नि०को० 309

190. नि०को० 309

191. नि०को० 309

192. नि०को० 309

193. नि०को० 309

194. नि०को० 309

195. नि०को० 309

196. नि०को० 309

197. नि०को० 309

198. नि०को० 309

199. नि०को० 309

200. नि०को० 309

201. नि०को० 309

202. नि०को० 309

203. नि०को० 309

204. नि०को० 309

205. नि०को० 309

206. नि०को० 309

207. नि०को० 309

208. नि०को० 309

209. नि०को० 309

210. नि०को० 309

211. नि०को० 309

212. नि०को० 309

213. नि०को० 309

214. नि०को० 309

215. नि०को० 309

216. नि०को० 309

217. नि०को० 309

218. नि०को० 309

219. नि०को० 309

220. नि

निर्वचनों का यह अध्ययन भाषाविज्ञान की अन्य शाखा भाषावैज्ञानिक पुरासात्विकी (Linguistic Palaeontology) की दृष्टि से भी अपनी महत्ता रखता है, जिसमें शब्द की प्रागैतिहासिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रतिरिक्त यह व्युत्पत्ति (Etymology) शब्दसमूह (Vocabulary), कोश-विज्ञान (Lexicography) नाम-विज्ञान (Onomatology) और पर्यायिकी (Synonymy) आदि कतिपय अन्य भाषा-विज्ञान की शाखाओं का भी स्पर्श करता है।

निर्वचन-कोश¹ स्वयं अपने में एक महत्त्वपूर्ण संकलन है, जो इस क्षेत्र में प्रविष्ट होने वालों को सदा सहायक रहेगा और एक सन्दर्भ-ग्रन्थ का प्रयोजन पूरा करेगा।

इस प्रकार निर्वचन-भागीरथी की अजस्र धारा को सुसम्पन्न और समृद्ध बनाने वाली वीरकाव्यगत निर्वचनों की पावनी निर्भरिणी में मज्जन करने तथा सद्गत शब्द-मणियों को प्रकाशित करने का यह एक लघु प्रयास है।

परिशिष्ट-1

अधीत निर्वचनात्मक शब्द-सूची

क्र.सं.	शब्द/पद	अध्याय	प.सं.	पृष्ठ	क्र.सं.	शब्द/पद	अध्याय	प.सं.	पृष्ठ
1	अकम्पन	4	11	120	35	कुलपति	7	4	218
2	अक्षर	3	1	45	36	कुश	6	5	181
3	अग्नि	3	2	48	37	कृष्ण	3	12	62
4	अङ्गारपणं	4	7	118	38	केशव	3	13	64
5	अङ्गिराः	5	1	139	39	कैटभ	4	15	125
6	अभ्युत	3	3	51	40	कोविदार	8	18	261
7	अज	3	4	52	41	सत्रिय	6	6	182
8	अतिथि	7	1	214	42	गरुड	8	22	263
9	अग्नि	5	2	142	43	गान्दिनी	6	7	184
10	अघोक्षज	3	5	53	44	गान्धी	8	7	184
11	असराः	4	1	109	45	गालव	5	6	155
12	अभिमन्यु	6	1	177	46	गोतम	5	7	157
13	अम्बा	7	2	216	47	गोविन्द	3	14	66
14	अयोध्या	8	1	241	48	घटोत्कच	4	16	127
15	अरिष्ट	4	12	121	49	अमंगवती	8	12	257
16	अरुण्यती	5	3	263	50	चित्ररथ	4	8	119
17	अजुन	6	2	178	51	अयवन	5	8	160
18	अरिचनी	3	6	55	52	अमदग्नि	5	9	161
19	असुर	4	13	121	53	जातवेदाः	3	15	67
20	अहल्या	5	4	149	54	जाया	7	5	220
21	आदित्य	8	24	265	55	तिलोत्तमा	4	2	112
22	इक्ष्वाकु	6	3	179	56	त्रिशङ्कु	6	8	185
23	उदक	8	9	252	57	त्रिशिराः	4	17	128
24	उमा	3	8	57	58	अग्रक्ष	3	16	68
25	उर्वशी	8	10	254	59	अश्वक्	3	16	68
26	उर्वी	8	2	242	60	दग्धरथ	4	8	119
27	एकपर्णा	3	9	59	61	दण्ड	6	9	187
28	एकपाटला	3	10	59	62	दशग्रीव	4	18	129
29	ओर्व	8	11	255	63	दानव	6	19	130
30	क	3	11	59	64	दामोदर	3	17	71
31	कंस	4	14	124	65	दुन्दुभि	4	20	131
32	ककुत्स्थ	6	4	79	66	दुर्गा	3	18	72
33	कन्या	7	3	217	67	देवराज	6	10	189
34	कश्यप	5	5	151	68	दैत्य	4	21	132

क्र.सं.	शब्द/पद	अध्याय	प.सं.	पृष्ठ	क्र.सं.	शब्द/पद	अध्याय	प.सं.	पृष्ठ
69	द्वारवती	8	3	243	108	मित्र	6	16	199
70	घृष्टद्युम्न	6	11	72	109	भेदिनी	8	8	250
71	नारायण	3	19	73	110	यक्ष	4	6	115
72	निपाद	7	6	221	111	यम	3	31	86
73	नैमिषारण्य	8	4	244	112	यवन	7	17	236
74	पञ्चशिक्ष	5	10	165	113	राक्षस	4	23	133
75	पञ्चाल	8	5	246	114	रात्रा	6	17	201
76	पति	7	7	223	115	रामण	4	24	135
77	पत्नी	7	8	223	116	रुद्र	3	32	87
78	परिक्षित्	6	12	192	117	रुद्राः	3	33	91
79	पशुपति	3	20	76	118	सव	6	18	203
80	पारिजात	8	20	262	119	ससिष्ठ	5	13	171
81	पार्श्वमौलि	4	5	115	120	समुपेण	6	19	205
82	पिता	7	9	224	121	चादली	3	34	91
83	पुत्र	7	10	226	122	विकुक्षि	6	20	206
84	पुरुष	7	11	228	123	विनशन	8	15	259
85	पृथ्वी-पृथिवी	8	7	248	124	विश्वामित्र	5	14	173
86	पृथिनगर्भ	3	21	78	125	विष्णु	3	35	93
87	प्रजापति	3	22	79	126	वृषभ	7	18	238
88	प्रमद्वरा	4	3	113	127	वृषाकपि	3	36	95
89	बीभत्सु	6	13	193	128	वैश्य	7	19	239
90	बृहस्पति	3	23	80	129	व्यास	5	15	174
91	ब्रह्म	3	24	81	130	शकुन्तला	4	4	114
92	ब्रह्मदत्त	4	9	119	131	शत्रु	6	21	206
93	ब्राह्मण	7	12	232	132	शशाद	6	23	210
94	भरत	6	14	194	133	शाकम्भरी	3	37	97
				195	134	शान्तनु	6	22	208
95	भरद्वाज	5	11	166	135	सत्य	3	38	99
96	भर्ता	7	13	233	136	सनत्कुमार	5	16	175
97	भव	3	26	84	137	सनातन	5	16	175
98	भाषा	7	14	234	138	सम्राट्	6	24	211
99	भृगु	5	12	169	139	सरमा	4	10	120
100	मधुरा	8	6	247	140	सरयु	8	16	260
101	मधु	4	15	133	141	सर्वसहा	8	23	264
102	मनुष्य	7	15	235	142	सात्त्वत	6	25	212
103	मरुत्	8	25	267	143	सीता	3	39	100
104	महाभारत	6	5	196	144	हनुमान्	3	40	102
105	साधव	3	28	85	145	हर	3	41	104
106	मारुत	8	25	267	146	हरि	3	42	105
107	मार्तण्ड	8	26	269	147	हृषीकेश	3	43	107

परिशिष्ट-2

निर्वचन-कोश

इस कोश में छः स्तम्भ हैं—1. क्रम-संख्या 2. शब्द 3. निर्वचन 4. सन्दर्भ
'रामायण और महाभारत में शाब्दिक विवेचन' नामक ग्रन्थ में विवेचित शब्दों/पदों की 5. प्रध्याय और 6. पद-संख्या । बीरकाव्यगत सन्दर्भ में जहाँ चि० (चित्रशाला प्रेस, पूना), गी० प्रे० (गीता प्रेस, गोरखपुर) म (महाभारत कार्यालय, दिल्ली) आदि का निर्देश नहीं है, वहाँ उसे महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण, पूना समझना चाहिए । महाभारत के खिलपर्व हरिवंश के लिए 'हरि' और रामायण के लिए 'वा.रा.' का उल्लेख किया गया है ।

क्र.सं.	बीरकाव्यो में उपलब्ध	*ग्रन्थगत
शब्द	निर्वचन	सन्दर्भ अ. प स
1 2	3	4 5 6
1 अकम्पन	नहि कम्पयितुं शक्यः सुरैरपि महामूढे । अकम्पनस्ततस्तेषामादिष्य इव तेजसा ॥	वा.रा. युद्ध 55.8 4 11
2 अक्षर	'तदक्षरं न क्षरतीति विद्धि' । 'एतदक्षरमित्युक्तम्' । 'एकत्रयमक्षरं प्राहुः' ।	महा. 12.195.24 12.291.35 12 293.47 3 1
3 भगिनि	1 यस्मादग्रे स भूतानां सर्वेषां निर्मितो मया । तस्मादग्नीत्य- भिहितः पुराणजैर्मनीषिभिः ॥ 2 यस्मात्तु सर्वकृत्येषु पूर्वमस्मै प्रदीयते । आहुतिः— — — 3 दीप्यमानाय तस्मादग्नीति कीर्त्यते । 4 यस्माच्च नयति ह्यग्र्यां गतिं विद्वान् सुपूजितः । तस्माच्च नय- नाद्राजन् वेदेष्वग्नीति कीर्त्यते ॥	महा. आश्व अपे. 1 4.2563-64 3 2 तत्रैव 2566 तत्रैव 2566 तत्रैव 2568

* 'रामायण और महाभारत में शाब्दिक विवेचन'—डा. शिव सागर त्रिपाठी-देव
नागर प्रकाशन, जयपुर 1986

क्र.सं. शब्द/पद अध्याय प.सं.

69	द्वारवती	8	3
70	घृष्टद्युम्न	6	11
71	नारायण	3	19
72	निषाद	7	6
73	नैमिषारण्य	8	4
74	पञ्चशिक्ष	5	10
75	पञ्चाल	8	5
76	पति	7	7
77	पत्नी	7	8
78	परिक्षित्	6	12
79	पशुपति	3	20
80	पारिजात	8	20
81	पार्श्वमीलि	4	5
82	पिता	7	9
83	पुत्र	7	10
84	पुरुष	7	11
85	पृथ्वी-पृथिवी	8	7
86	पृथिनगर्भ	3	21
87	प्रजापति	3	22
88	प्रमद्वरा	4	3
89	बीभत्सु	6	13
90	बृहस्पति	3	23
91	ब्रह्म	3	24
92	ब्रह्मदत्त	4	9
93	ब्राह्मण	7	12
94	भरत	6	14

95	भरद्वाज	5	11
96	भर्ता	7	13
97	भव	3	26
98	भाया	7	14
99	भृगु	5	12
100	मधुरा	8	6
101	मधु	4	15
102	मनुष्य	7	15
103	मरुत्	8	25
104	महाभारत	6	5-1
105	माधव	3	28
106	मासत	8	25
107	मार्तण्ड	8	26

1	2	3	4	5	6
15	अणीमाण्डव्य	स तथाऽन्तर्गतेनैव शूलेन व्यचर- न्मुनिः ।अणीमाण्डव्य इति च ततो लोकेषु कथ्यते ॥	तत्रैव 1.101.21	-	-
16	अणुह	अणुघर्भरतिनित्यमणु' सोऽध्यगमत् पदम् ।	हरि.1.23.5	-	-
17	अतिपि	(I) अनित्यं ; हि स्थितो यस्मात् तस्मादतिपिरुच्यते । (II) ह्यज्ञातोऽतिपिरुच्यते ।	महा.13.100. 18,गी.प्रे.अनु. 97.19 महा. आश्व.अपे. 1.4.956	7	1
18	अत्रि	(I) अत्रैवात्रेति च विभो जातमत्रि वदन्त्यपि । (II) अत्रात्रिरत्रिः, सा रात्रिः यां नाधीते त्रिरक्ष वै । अत्रात्रि रत्रिरित्येव ।	महा.गी.प्रे. अनु.85.108 महा.13.95. 25.गी.प्रे.अनु. 93.82	-	-
19	अथर्वाङ्गिरस	अथर्वागिरसं नाम अस्मिन् वेदे भविष्यति ॥	महा.5.18.7	-	-
20	अघोक्षज	(I) अघो न क्षीयते जातु यस्मात्त- स्मादघोक्षजः । (II) पृथिवीनभसी चोभे विश्वे विश्वलोकिके । तयोः संधार णार्थं हि मामघोक्षजम- ञ्जसा ॥ (III) शब्द एकपदै (एकमते)रेष- व्याहृतः परमपिभिः । नान्यो ह्यघोक्षजो लोके ऋते नारायणं प्रभुम् ॥	महा.5.68 17 महा. 12.330.17 महा.12.342. 85	3	5
21	अनङ्ग	(I) अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद्दे- वेश्वरेण ह । अनङ्ग इति विख्यातः । (II) हरकोपानलदग्धस्त्वं तेनानङ्ग इहोच्यते ।	वा.रा.वाल. 23.14 हरि. 2.106.46	-	-
22	अनन्त	(I) नास्यान्तमधिगच्छन्ति ततोऽ- नन्त इति श्रुतिः ।	हरि. 3.34.42	-	-

1	2	3	4	5	6
4	अग्निहोत्र	(I) अग्नीनामथवांऽग्नेस्तु यस्य होमः प्रदीयते । इष्टो भवति सर्वाग्ने- रग्निहोत्रं च तद् भवेत् ॥ (II) तस्माद् वै त्रायते दुःखाद् यजमानं हुतोऽनलः । तस्मात्तु- विधिवत् प्रोक्तमग्निहोत्रमिति श्रुतो ॥	महा. आश्व अपे. 2622-23 तत्रैव 2527-28	-	-
5	अग्नीषोम	इषुश्चाप्यभवद् विष्णुर्ज्वलनः सोम एव च । अग्नीषोमौ जगत् कृत्स्नम्.....॥	महा. 8.24.84	-	-
6	अश्व्या	अश्व्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हेति । महश्चकाराकुशलं धूपं गां बालभेत्तु यः ।	महा. चि. शान्ति 262. 47	-	-
7	अङ्ग	स चांगविषयः धीमान् यत्राङ्गं स मुमोष ह ।	वा.रा.बाल. 23 14	-	-
8	अङ्गदीपा	अङ्गदीपा पुरी रम्या ह्यङ्गदस्य निवेक्षिता ।	वा.रा. उत्तर 102.8 तु. तत्रैव 26.187	-	-
9	अङ्गद	यथा पुत्रं गुणश्रेष्ठमङ्गदं कनका- गदम् ।	वा.रा. कि. 18.51 तु-वारा. युद्ध 41.76	-	-
10	अङ्गारपर्णं (वन)	अङ्गारपर्णं गन्धर्वं वित्त मां स्वबलाश्रयम्.....अङ्गारपर्णेमिति च श्यातं वनमिदं मम ।	महा. 1.18.12	4	7
11	अङ्गिराः	अङ्गारेभ्योऽङ्गिराऽभवत् ।	महा. 13.85. 15; गी.प्रे. अनु. 85.105 तु.- तत्रैव 85.107	5	1
12	अचला	त्वं शेषं सम्यक् चलितां यथावत् संगृह्य तिष्ठस्व यथाचला स्यात् ।	महा. 1.32.19	-	-
13	अच्युत	तस्माच्च्युतपूर्वोऽहमच्युतस्तेन कर्मणा ।	महा. 12.330. 16	3	3
14	अज	(I) न जायते जनिष्यां यदजः । (II) न हि जातो न जायेद्द्वं न जनिष्ये कदाचन ।.....तस्मादहमजः स्मृतः ।	महा. 5.68.8 महा. 12.330.9	-	- 3 4

2

3

4

5 6

घरिष्टो नाम हि गवामरिष्टो

पृष्ठा. 1

हरि. 2.21.7 4 12

१ घरित्री वसुधां मतुं स्तिष्ठा-

महा.

1 मनोऽनुरुन्धती

अनु. 93.96 5 3

विद्ययन्धतीम् ।

ती भाभिः.....

महा. 3.288.6 - -

२ १००००० वरुणो मे दुर्लभः

मि कर्म शुक्लं च तेन

॥

तत्रैव 4 39.18 6 2

तीम् ।

वा.रा.कि. 41.10 - -

३ १००००० वरुणो मे दुर्लभः

महा.

ममको नाम राजपिः

1.168.25 - -

४ १००००० गंधायास्तीरधु-

महा.

॥ तदद्यापि.....

गी.प्रे. अनु 4 17 - -

॥ १००००० प्रदि-

महा.

॥ बालोऽयं

1.12114 तु. महा.

॥ प्यति ॥

7.167.29-30 - -

राशेनिःसृतेति

॥

हरि. 2.57.24 - -

समुत्पन्नावशिनी

महा. गी.प्रे. 3 6

अनु. 85.109

(अश्विनी)

हरि. 1.9.55

अविता ह्यष्टकृत्वः

॥ १००००० एवाभ्यामादष्टा-

व महपिः ॥

महा. 3 132.9½

॥ १००००० तां (वारुणीं=सुरां)

रुणात्मजाम् । असु-

वा.रा. (वाल) 4 13

॥ १००००० अप्रतिग्रहणा-

भ्याः) देतेयाश्वा-

45.36, वा. रा.

बम्बई संस्करण-

सं. द. डि. से उद्धृत

वा.रा. उद्धृत

30.24

॥ १००००० तत्प्रभवं

॥ १००००० त्वेतेनाह-

1	2	3	4	5	6
	(II) तदा गौणमनन्तस्य नामान- न्तेति विश्रुतम् । नामधेयानु- रूपस्य मानसस्य महात्मनः ॥	महा. 12.176.32			
	(III) शाश्वतत्वादनन्तः	महा.5.68.13			
	(IV) नैव चान्तं कदाचिद् विदन्ते ****अनन्त.	महा. 12.330.13			
23	अनाद्य न चापि****कदाचिद् विदन्ते अनाद्यो****प्रणीतः ।	महा. 12.330.25	-	-	
24	अनिरुद्ध यस्मात् सर्वे प्रभवति जगत्स्यावर- जङ्गमम् । सोऽनिरुद्धः**** ।	महा. 12.326.37	-	-	
25	अपात (I) शङ्कत्यपानोऽवानचैव (II) वह्ममूर्त्रं पुरीषं चाप्यपानः परिवर्तते ।	बही12.177.24 महा. 12.178.6	-	-	
26	अप्रतिबुद्ध बुध्यमानो भवत्येष संयात्मक इति श्रुतिः । अनेनाप्रतिबुद्धेति वदन्ति ****अव्यक्तबोधनाच्चैव बुध्यमान वदन्त्युत ॥	महा. 296 512.	-	-	
27	अप्सराः अप्सु निर्मयनादेव रसात्तस्माद्द्वाराः स्त्रियः । उत्पेतुः****तस्मादप्सरसो- ऽभवन् ॥	वा.रा. बाल. 45.32		4	1
28	अब्ज अब्जस्त्वमिति होवाच तस्मा- दब्जस्तु सः स्मृतः ।	हरि. 1 29.14	-	-	
29	अभिमन्यु अभिष्व मय्युमार्च्यैव ततस्तमरि- मर्दनम् । अभिमन्युमिति प्राहुः****	महा. 1.213.60			1
30	अभ्यागत अभ्यागतोऽज्ञातपूर्वः ।	महा. भा.श्व भवे. 1.4.956	-	-	
31	अम्बा अङ्गानां वर्धनादम्बा ।	महा. 12.258.30		7	2
32	अयुताक्ष **** अयुताक्षो ना सर्वतोऽक्षि- मोऽपि वा****नास्त्यन्तोऽयास्य चक्षुषाम् ।	महा. गी.प्रे.अनु. 161.13	-	-	
33	अयोध्या (I) सा****सत्यनामा प्रकाशते । (II) अयोध्यायामयोध्यायाम्****	वा.रा.(बाल.) 6.26 हरि. 1.54.26		8	1

1	2	3	4	5	6
34	अरिष्ट	अरिष्टो नाम हि गवामरिष्टो दारुणाकृतिः ।	हरि. 2.21.7	4	12
35	अरुन्धती	घरान् घरित्री वसुधां भर्तुं स्तिष्ठा- भ्यनन्तरम् । मनोऽनुरुन्धती भर्तुं रिति मां विद् यरुन्धतीम् ।	महा. अनु. 93.96	5	3
36	अर्चिष्मती	पश्यत्यर्चिष्मती भामिः.....	महा. 3 288.6	-	-
37	अर्जुन	पृथिव्यां चतुरन्तायां वर्णां मे दुर्लभः समः । करोमि कर्म शुक्लं च तेन मामर्जुनं विदुः ॥	तत्रैव 4.39.18	6	2
38	अवन्ती	अश्ववन्तीमवन्तीम् ।	वा.रा.कि. 41.10	-	-
39	अशमक	ततोऽपि द्वादशे वर्षे स जज्ञे पुरुषर्षभ । अशमको नाम राजर्षिः	महा. 1.168.25	-	-
40	अश्वतीर्थं	अदूरे कान्यकुब्जस्य गङ्गायास्तीरमु- त्तमम् । अश्वतीर्थं तदद्यापि.....	महा गी.प्रे. अनु 4 17	-	-
41	अश्वत्थामा	अश्वस्येवास्य यस्त्वाभ नदतः प्रदि- शो गतम् । अश्वत्थामैव बालोऽयं तस्मात्तस्मा भविष्यति ॥	महा. 1.121.14 तु. महा. 7.167.29-30	-	-
42	अश्वशकुत् (नदी)	अश्वोष्ट्रशकुतां राशेनिःसृतेति जनाधिप । ततोऽश्वशकुत् ।	हरि. 2.57.24	-	-
43	अश्विनी	अश्वतोऽस्य समुत्पन्नावश्विनी रूपसम्मिता ।	महा. गी. प्रे. अनु. 85.109	3	6
44	अष्टावक्र	द्र.-नासत्य-दक्ष (अश्विनी) तस्माद् वक्रो भविता ह्यष्टकृत्वः स वै तथा । वक्र एवाभ्यजायदष्टा- वक्रः प्रयितो वै महर्षिः ॥	हरि. 1.9.55 महा. 3.132.9½		
45	असुर	दितेः पुत्रा न तां (वारुणी=सुरा) राम जगृह्वंरुणात्मजाम् । असु- रास्तेन दैतेयाः..... अप्रतिग्रहणा- त्तस्याः (सुरामा.) दैतेयाश्चा- सुरास्तथा ॥	वा.रा. (वाल) 45.36, वा. रा. बम्बई संस्करण- सं. द. डि. से उद्धृत	4	13
46	अहत्या	हलं नामेह वैरूप्यं हस्यं तत्प्रभवं भवेत् । यस्मात्त विद्यते हस्यं तेनाह- स्येति विश्रुता ॥	वा.रा. उत्तर 30.24	5	4

1	2	3	4	5	6
		(II) तदा गोणमनन्तस्य नामान- न्तेति विश्रुतम् । नामधेयानु- रूपस्य मानसस्य महात्मनः ॥	महा. 12.176.32		
		(III) शाश्वतत्वादनन्तः	महा.5.68.13		
		(IV) नैव चान्तं कदाचिद् विदन्ते ****अनन्त	महा. 12.330.13		
23	अनाद्य	न चापि****कदाचिद् विदन्ते अनाद्यो****प्रगीतः ।	महा. 12.330.25	-	-
24	अनिरुद्ध	यस्मात् सर्वं प्रभवति जगत्स्यावर- जङ्गमम् । सोऽनिरुद्धः**** ।	महा. 12.326.37	-	-
25	अपान	(I) गच्छत्यपानोऽवाक्चैव (II) वह्मूत्रं पुरीषं चाप्यपानः परिवर्तते ।	बही12.177.24 महा. 12.178.6	-	-
26	अप्रतिबुद्ध	बुध्यमानो भवत्येष संगतमक इति श्रुतिः । अनेनाप्रतिबुद्धेति वदन्ति ****अव्यक्तबोधनाच्चैव बुध्यमानं वदन्त्युत ॥	महा. 296 512.	-	-
27	अप्सरः	अप्सु निर्मयनादेव रसात्तस्माद्वराः स्त्रियः । उत्पेतुः****तस्मादप्सरसो- ऽभवन् ॥	वा.रा. बाल. 45.32	4	1
28	अञ्ज (धन्वतरि)	अञ्जस्त्वमिति होवाच तस्मा- दञ्जस्तु सः स्मृतः ।	हरि. 1.29.14	-	-
29	अभिमन्यु	अमीश्व मम्युमोश्चैव ततस्तमरि- गर्दनेम् । अभिमन्युमिति प्राहुः****	महा. 1.213.60	6	1
30	अभ्यागत	अभ्यागतोऽज्ञातपूर्वः ।	महा. आश्व मये. 1.4.956	-	-
31	अम्बा	अङ्गानां वर्धनादम्बा ।	महा. 12.258.30	7	2
32	अयुताक्ष	****अयुताक्षो ना सर्वतोऽक्षिम- योऽपि वा****नास्त्यन्तोऽप्यास्य चक्षुषाम् ।	महा. गी.प्रे.अनु. 161.13	-	-
33	अयोध्या	(I) सा****सत्यनामा प्रकाशते । (II) अयोध्यायामयोध्यायाम्****	वा.रा.(बाल.) 6.26 हरि. 1.54.26	8	1

1	2	3	4	5	6
34 अरिष्ट	अरिष्टो नाम हि गवामरिष्टो दाहणाकृतिः ।	हरि. 2.21.7	4	12	
35 अरुन्धती	धरान् धरित्रीं वसुधां भर्तुं स्तिष्ठा- म्यनन्तरम् । मनोऽनुरुन्धती भर्तुं रिति मां विद्मरुन्धतीम् ।	महा. अनु. 93.96	5	3	
36 अविष्मती	पश्यत्यविष्मती माभिः.....	महा. 3.288.6	-	-	
37 अजुन	पृथिव्यां चतुरन्तायां वरुणो मे दुर्लभः समः । करोमि कर्म शुक्लं च तेन मामजुनं विदुः ॥	तत्रैव 4.39.18	5	2	
38 अवन्ती	अश्ववन्तीमवन्तीम् ।	वा.रा.कि. 41.10	-	-	
39 अश्मक	ततोऽपि द्वादशे वर्षे स जज्ञे पुरुषर्षभ । अश्मको नाम राजपिः	महा. 1.168.25	-	-	
40 अश्वतीर्थ	अदूरे कान्यकुब्जस्य गंगायास्तीरमु- त्तमम् । अश्वतीर्थं तदद्यापि.....	महा. गी.प्रे. अनु 4.17	-	-	
41 अश्वत्थामा	अश्वत्थेवास्य यस्त्थाम नदतः प्रदि- शो गतम् । अश्वत्थामैव वासोऽयं तस्मान्नाम्ना भविष्यति ॥	महा. 1.121.14 अनु. महा. 7.167.29-30	-	-	
42 अश्वशकुत् (नदी)	अश्वोष्ट्रशकुतां राशेनिःसृतेति जनाधिप । ततोऽश्वशकुत् ।	हरि. 2.57.24	-	-	
43 अश्विनी	अश्वतोऽस्य समुत्पन्नावश्विनी रूपसम्मिती ।	महा. गी.प्रे. अनु. 85.109	3	6	
44 अष्टाधक्र	द्र.नासत्य-दक्ष (अश्विनी) तस्माद् वक्रो भविता ह्यष्टकृत्वः स वै तथा । वक्र एवाभ्यजामदष्टा- धक्रः प्रथितो वै महर्षिः ॥	हरि. 1.9.55			
45 असुर	दिते. धृत्रा न तां (धारणी=सुरां) राम अगृह्वंरुणात्मजाम् । असु- रास्तेन दैतेयाः..... अप्रतिग्रहणा- त्तस्याः (सुरायाः) दैतेयाश्चा- सुरास्तथा ॥	महा. 3.132.9			
46 अहस्या	हलं नामेहैरूप्यं हस्यं तत्प्रभवं भवेत् । यस्मात्त विद्यते हस्यं तेनाह- स्येति विश्रुता ॥	वा.रा. उत्तर 30.24	4	13	

1	2	3	4	5	6
	(II) तदा गौणमनन्तस्य नामान- न्तेति विश्रुतम् । नामधेयानु- रूपस्य मानसस्य महारमनः ॥	महा. 12.176.32			
	(III) शाश्वतत्वादनन्तः	महा. 5.68.13			
	(IV) नैव चान्तं कदाचिद् विदन्ते ****अनन्त	महा. 12.330.13			
23 अनाद्य	न चापि****कदाचिद् विदन्ते अनाद्यो****प्रगीतः ।	महा. 12.330.25	-	-	
24 अनिरुद्ध	यस्मात् सर्वे प्रभवति जगत्स्यावर- जङ्गमम् । सोऽनिरुद्धः**** ।	महा. 12.326.37	-	-	
25 अपान	(I) गच्छत्यपानोऽवाक्चैव (II) बह्मभूर्गं पुरीषं चाप्यपानः परिवर्तते ।	बृही 12.177.24 महा. 12.178.6	-	-	
26 अप्रतिबुद्ध	बुध्यमानो भवत्येव संग्राहक इति श्रुतिः । अनेनाप्रतिबुद्धेति वदन्ति ****अव्यक्तबोधनाच्चैव बुध्यमान वदन्त्युत ॥	महा. 296.512.	-	-	
27 अप्सराः	अप्सु निर्मयनादेव रसात्तस्माद्वराः स्त्रियः । उत्पेतुः****तस्मादप्सरसो- ऽभवन् ॥	वा.रा. बाल. 45.32		4	1
28 अञ्ज (धन्वतरि)	अञ्जस्त्वमिति ह्येवाच तस्मा- दञ्जस्तु सः स्मृतः ।	हरि. 1.29.14	-	-	
29 अभिमन्यु	अभीष्टं मन्युमग्रेष्वेव ततस्तमरि- गर्दनम् । अभिमन्युमिति प्राहुः****	महा. 1.213.60	6	1	
30 अभ्यागत	अभ्यागतोऽज्ञातपूर्वः ।	महा. आश्व मपे. 1.4.956	-	-	
31 अम्बा	अङ्गानां वर्धनादम्बा ।	महा. 12.258.30	7	2	
32 अयुताक्ष	**** अयुताक्षो ना सर्वतोऽक्षि- मोऽपि वा****नास्त्यन्तोऽथास्य चक्षुषाम् ।	महा. गो.प्रे.मनु. 161.13	-	-	
33 अयोध्या	(I) सा**** सत्यनामा प्रकाशते । (II) अयोध्यायामयोध्यायाम्****	वा.रा.(बाल.) 6.26 हरि. 1.54.26	8	1	

1	2	3	4	5	6
76 ऊर्ध्वरेताः	दस्मुपता ऋध्वमनयद् रेतो वृषभवाहनी । ऊर्ध्वरेताः समभवत्.....	(महा.गी.पे. अनु.84:72) ए.छा.ऐ			
77 ऋक्षवान्	ऋक्षैः संवधितो (विदूरथः क्षत्रियः) विप्रः ऋक्षवत्येव पर्वते ।	महा. 12 49.67 - -			
78 ऋतधामा	धाम सारो हि लोकानामृतं चैव विचा- रितम् । ऋतधामा ततो विप्रैः सत्यश्चाहुं प्रकीर्तितः ॥	महा. 12.330.4 - -			
79 ऋपभ	ऋपभप्रतिमं चैव ऋपभं नाम पर्वतम् ।	हरि 3 35.20 - -			
80 एकपर्णा	आहारमेकपर्णेन एकपर्णा समाचरत् ।	तत्रैव 1.18 17 3 9			
81 एकपाटला	पाटलापुष्पमेकञ्च चम्पादद्यावेकपाटला ।	हरि. 1.18.17 3 10			
82 एकशृंग	एकशृंगः पुरा भूत्वा वराहो दिव्य- दर्शनः । इमामुदघृतवान् भूमिमेक शृंगस्ततो ह्ययम् ।	महा. 12.330.27- -			
83 एकाक्षिपिगल	देव्या दग्धं प्रभावेण यच्च सग्यं तवेक्षणम् । एकाक्षिपिगलेत्येवं नाम स्थास्यति शाश्वतम् ॥	वा रा. उत्तर 13.31 - -			
84 ऐरावत	ततस्तिवरावती नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम् । तस्यास्त्वेरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः ॥	वा.रा. अरण्य 14.25 - -			
85 ऐल	1 तस्यापत्यं महाराज्ञो बभूवतः पुरुवाः (तस्य युधस्थ) 2 सुयुस्नश्च दिवं यात ऐलमुत्पाद्य (इला की भवस्था मे इल भो ।	हरि. 1.25.46 - - तत्रैव 1.10.26 - -			
86 औपासन	सृष्टमात्रो जगत्सर्वमनुमच्छत् पुरा खलु । ततः प्रशमितः सोऽग्निरुपास्यैव मया पुरा । स ततोपासनात्सोऽयमौ- पासन इति स्मृतः ॥	महा.भाश्व. अपे.1.4. 2573 2575 - -			
87 और्वं(ऋषि)	1 स और्वं इति विप्रपिरुग्मित्वा व्यजायत ।	महा. 1.170.8 8 11			

1	2	3	4	5	6
		3 उदीरयन् सर्वेषातून् अत ऊर्ध्वं प्रवर्तते । उदान इति तं विद्युः ॥	महा गो.प्रे.मनु. 145दा.पा.6017(17)		
		4 प्राणानामायम्यते येन तमुदानं प्रचक्षते ।	महा.14.20.17		
		5 प्राणानामायतस्वेन तमुदानं प्रचक्षते । —(पाठभेद)	महा. गो.प्रे.भास्व20.17		
67	उद्दालक	यस्माद् भवान् केदारखण्डमवदा- योत्थितस्तस्मादुद्दालक एवं नाम्ना भविष्यतीति ।	महा. 1.3.29	—	—
68	उद्भिज्ज	भित्वा तु पृथिवी यानि आयन्ते कालपर्ययात् । उद्भिज्जानि च तान्याहुर्मूर्तानि ॥	महा.14.42.22		
69	उद्बह	उदयं ज्योतिषां शश्वत् सोमादीनां करोति यः । यश्चतुर्भ्यः समुद्रेभ्यो वायुर्धारयते जलम् । उद्बु- त्पाददते चापो जीमूतेभ्योऽम्ब- रेऽनिलः । उद्बहो नाम ।	महा. 12.315.38-40		
70	उपरिचर	1 त्वमेकः सर्वमर्त्येषु विमानवर- मास्थितः । चरिष्यस्युपरिस्थो हं देवो विग्रहः । निव ॥ 2 अन्तरिक्षचरः श्रीमान् ।	महा. 1.57.14 महा.12.324.6		
71	उपाध्याय	कृत्वोपनयनं वेदान्मोऽध्यापयति नित्यशः । स उपाध्याय उच्यते ।	आश्व. 1. षपे. 1.4 2525 ½		
72	उमा	एका तत्र निराहारा तां माता प्रत्य पेक्षयत् । उ मा इति निपेक्षन्ती सा तथोक्ता तथा मात्रा उमेत्यभवत् ॥	हरि. 1.18.18-20	3	8
73	उपेन्द्र	ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः । उपेन्द्र इति कृष्णत्वो मास्थान्ति दिवि देवता. ॥	हरि. 2.19.46	—	—
74	उर्वशी (गंगा)	उपह्वरे निवसतो यस्यांके निपसाद ह । गंगा—तस्मादुर्वशी ह्यभवत्पुरा ।	महा.12.29.61	8	10
75	उर्वी	उरुणा धारयामास कश्यपः पृथिवी ततः । निमज्जन्ती तदा राजस्ते- नोर्वीति मही स्मृता ॥ धृता तेनोच्छा येन—(पाठभेद)	तत्रैव 12 49.64 महा. चि. शान्ति 49.73	8	2

1	2	3	4	5	6
76 ऊर्ध्वरेताः	इत्युक्ता धोर्ध्वमनयद् रेतो वृषभवाहनैः । ऊर्ध्वरेताः समभवत्.....	(महा.गो.प.) अनु.84:72			
77 ऋक्षवान्	ऋक्षैः संवाधितो (विदूरपः क्षत्रियः) विप्रः ऋक्षवत्येव पर्वते ।	महा. 12.49.67	-	-	
78 ऋतधामा	धाम सारो हि लोकानामृतं चैव विचा- रितम् । ऋतधामा ततो विप्रैः सत्यश्चाहं प्रकीर्तितः ॥	महा. 12.330.4	-	-	
79 ऋपभ	ऋपभप्रतिमं चैव ऋपमं नाम पर्वतम् ।	हरि. 3.35.20	-	-	
80 एकरणी	आहारमेकपर्णेन एकरणी समाचरत् ।	तत्रैव 1.18.17	3	9	
81 एकपाटला	पाटलापुष्पमेकञ्च भ्रादद्यावेकपाटला ।	हरि. 1.18.17	3	10	
82 एकशृंग	एकशृंगः पुरा भूत्वा वराहो दिव्य- दर्शनः । इमामुद्धृतवान् भूमिमेक शृंगस्ततो ह्ययम् ।	महा. 12.330.27	-	-	
83 एकाक्षिपिगल	देव्या दग्धं प्रभावेण यच्च सव्यं तवेक्षणम् । एकाक्षिपिगलेत्येवं नाम स्यास्यति शाश्वतम् ॥	वा.रा. उत्तर 13.31	-	-	
84 ऐरावत	ततस्त्विरावती नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम् । तस्यास्त्वेरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः ॥	वा.रा. अरण्य 14.25	-	-	
85 ऐल	1 तस्यापत्यं महाराज्ञो बभूवैलः पुरुरवाः (तस्य बुधस्य) 2 सुद्युम्नश्च दिवं यात ऐलमुत्पाद्य (इला की भवस्था मे इल भी ।	हरि. 1.25.46	-	-	
86 औपासन	सृष्टमात्रो जगत्सर्वमस्तुमेच्छत् पुरा खलु । ततः प्रशमितः सोऽग्निरुपास्येव मया पुरा । स ततोपासनात्सोऽयमी- पासन इति स्मृतः ॥	तत्रैव 1.10.26	-	-	
87 और्वे(श्रुपि)	1 स और्वे इति विप्रपिरुहमित्वा व्यजायत ।	महा. 2573 2575	-	-	
		1.170.8	8	11	

1	2	3	4	5	6
(वाइवाग्नि)	(2) क्वंस्पो	विनिमिद्य	मीर्वो हरि.		
	नामान्तकोज्जलतः ।		1.45.50	~	~
88 क	य क इत्युच्यते ह्यविज्ञातः सहस्रशः । हरि.				
	तत्सम्भवं" ""मां नावगच्छय ॥		3.13.14	3	11
89 कंस	कस्य ह्यमिति यच्चाहं स्वयोक्तो मत्तकाग्निनि । कंसस्तस्माद् रिपुध्वंसो तत्रैव तव पुत्रो भविष्यति ॥		2.28.103	4	14
99 ककुत्स्थ	इन्द्रस्य वृषभूतस्य ककुत्स्थोऽत्रयता- सुरान् । पूर्वं देवासुरे युद्धे ककुत्स्थ- स्तेभ हि स्मृतः ॥		1.11.20	6	4
91 कन्या	सर्वान् कामयते यस्मात् कनेघर्तोरच भामिनि । तस्मात्कन्येह सुश्रोणि स्वतन्त्रता वरवणिनि॥(कमेर्यातोः- पाठभेदः)	महा. 3.291.13 महा. ग. वन 306.13		7	3
92 कपालमोचन	कपालमोचनमिति नाम चक्रुः समा- गता (घ्रास्यान)	महा. 8.38 20		-	-
93 कवस्थ	आस्थानमात्रम्	वा.रा. धरण्य 71.1-20		~	~
94 करधम	ततः प्रदध्मी स करं प्रादुरासीत्त- तो बलम् । एतस्मात् कारणाद्वाजन् विश्रुतः स करधमः ॥	महा.14.4. 15-16		~	~
95 कलिग	कलिगविययश्चैव कलिगस्य च स्मृतः ।	महा 1.104.50		~	~
96 कल्प	सर्वयज्ञविकल्पाय पुरा कल्पं प्रकीर्तितम् ।	महा.प्रपे.1.4. 2670-71		-	-
97 कल्पावपाद	1. तेनास्य राजस्ती पादो तदा- कल्माषतां गतो । तदाप्रभृति राजाऽसौ सोदासः ""कल्माषपादः संवृत्तः स्थातश्चैव तथा नृपः ॥ 2. घ्रास्यानमात्रम्	वा.रा. उत्तर 65.32-33 महा.चि.पादि. 166.68		~	~

1	2	3	4	5	6
98	कश्यप	कुलं कुलं च कुवमः कुवगः कश्यपो द्विजः । कश्यपः काशानिकाशत्वादे- तन्मे नाम धारय ॥	महा. 13 95. 29, गी प्रे भनु. 93 86	5	5
99	काकुत्स्थ	भगीरथात्ककुत्स्थस्तु काकुत्स्था येन विश्रुता ।	वा. रा. भ्रषीध्या 110.28	-	-
100	काञ्चन- ष्ठीवी	बभूव काञ्चनष्ठीवी यथार्थं नाम तस्य तत् ।	महा. 12.31,24	-	-
101	काण्वायन	मेघातिथिः सुतस्तस्य (कण्वस्य) यस्मात्काण्वायना द्विजाः ।	हरि. 1.32 5	-	-
102	कात्यायन	देवधवाःकतिश्चैव यस्मात् कात्या- यनाः स्मृताः ।	हरि. 1.32 55	-	-
103	कादम्बरी	कदम्बकोटरे जाता नाम्ना कादम्ब- रीति सा ।	हरि.2.41.13	-	-
104	कापिलेय	ब्राह्मणी कपिला नाम.....तस्याः पुत्रस्त्वमागम्य स्त्रियाःपिबति स्तनौ । ततः स कापिलेयत्वं लेभे.....	महा. 12.211. 14-15	-	-
105	काम	1. सनातनो हि संकल्पः; काम इत्यभिधीमते । 2. संकल्पाभिधेयः कामः सनातन- तमोऽभवत् ।	महा. गी.प्रे. भनु 85.11 तत्रैव 85.16	-	-
106	कामदुघा	तस्याथ कामधुमेनुर्वैशिष्टस्य महात्मनः । उक्ता कामान् प्रयच्छेति सा कामान् दुघुहे ततः ॥	महा 1.165.9	-	-
107	कारूप	करूपस्य च कारूपाः क्षत्रियाः	हरि.1.10.29, 111 9	-	-
108	कार्तिकेय	1. क्षीरसम्भावनार्थाय कृत्तिका. समयोजयत् । ताः क्षीरं जातमा- त्रस्य.....ददुः.....ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् ॥ 2. पुत्रं वै ताश्च तं बालं पुपुषु- स्तन्यविश्वेभ्यः । ततः स कार्तिकेयत्वम्.....	वा रा. बाल. 37.24-25 महा.गी प्रे. अनु. 85.81 तु. महा. गी.प्रे.भनु 86.13	-	-

1	2	3	4	5	6
	3	अपत्यं कृतिकानां तु कार्तिकेय इति स्मृतः ।	हरि. 1.3.43	-	-
	4	ममायमिति ताः सर्वाः पुनामि- न्योऽभिचुक्रुशुः ।	महा. 9.43.11	-	-
	5	कृतिकाभ्युपपत्तेश्च कार्तिकेय इति स्मृतः ।	महा. 1.60.23	-	-
109	कार्ण (वेद)	कार्णवेदमिमं सर्वम्.....	महा. 18.5.35	-	-
110	काल	1 कालः कलयति प्रजाः ।	महा. 12.220.35	-	-
	2	काले परिणते काले कालयिष्यति मामिव ।	महा. 12 220 40	-	-
111	काश्यपी	पृथिवी काश्यपी जज्ञे सुता तस्य महात्मनः (काश्यपस्य)	महा. गी. प्रे. मनु. 154.7	-	-
112	काश्यपेय	इत्येते द्वादशादिद्याः काश्यपेया इति श्रुतिः ।	महा. गी. प्रे. मनु. 150.14-15	-	-
113	किरीटिन्	पुरा शक्रेण मे दत्तं.....किरीटं मूर्ध्नि सूर्यामं तेनाहुर्मां किरीटिनम् ।	महा 4.39 15	-	-
114	कुन्ती	भूरः पूज्याय वृद्धाय कुन्तिभोजाय तां ददौ । तस्मात्कुन्तीति विख्याता कुन्तिभोजात्मजा पृथा ॥	हरि. 1.34.24	-	-
115	कुवेर	पितामहः । हृष्ट्वा श्रेयस्करी बुद्धि घनाध्यक्षो भविष्यति ।	वा. रा. उत्तर 3 6½	-	-
116	कुमार	सदा कुमारी देवानाम्	महा. गी. प्रे. मनु. 86.32	-	-
117	कुम्भकर्ण	कुम्भकर्णो बृहत्कर्णः.....	वा. रा. पुढ 65.29	-	-
118	कुरुक्षेत्र	1 तस्य (कुरोः) नाम्नाभिवि- ख्यातं पृथिव्यां कुरुजांगलम् । कुरुक्षेत्रं च तपसा पुण्यं चक्रे महातपाः ॥	महा. 1.80.43	-	-
	2	प्रकृष्टमेतत्कुरुणा महात्मना ततः कुरुक्षेत्रमितीह पृथगे ।	महा. 9.52.2	-	-

1	2	3	4	5	6
119	कुलपति	कुलानि पातयत्येष (ब्राह्मणः)	वा.रा उत्तर	2.45	7 4
120	कुलध्वज (तीर्थ)स्नात्वा पुनाति स्वकुलं मरः ।	महा.	3.81.88	- -
121	कुश	यः (पूर्वजः) कुशमन्त्रसत्कृतः निर्माजनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत् ।	वा.रा उत्तर	66.7	6 5
122	कुशवान्	रुदश्च कुशवानेष यत्र पदं कुशेशयम् ।	महा.चि. वनपर्व	130.15	- -
123	कुशावती	कुशस्य नगरी.....कुशावतीति नाम्ना सा ।	वा.रा उत्तर	108.4	- -
124	कुहः	यां तु दृष्ट्वा भगवती जनः कुह- कुहायते । एकान्तेति तामाहुः कुह- नामिरसः सुताम् ॥	महा.	3.208 8	- -
125	कृतयुग	कृतं नाम युगं तात यमं धर्मः सनातनः । कृतमेव न कृतं धर्मं तस्मिन् काले युगोत्तमे ॥	महा.	3 148 10	- -
126	कृप	1 कृपया तच्छ जग्राह शन्तनुर्मृगया गतः । कृपः स्मृतः स वै तस्माद्..... । 2 कृपया यन्मया बालाविमो संवधि ताविति । तस्मात्तयोर्नाम चक्रं तदेव स महीपतिः ॥	हरि. 1.32.73	- -	- -
127	कृपी	1 तस्माद् गीतमी च कृपी स्मृता । 2 द्रष्टव्य-कृप	हरि.	1.32.73	- -
128	कृष्ण	1योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः । 2 कृपिर्भूवाचकः शब्दो एषश्च- निर्वृतिवाचकः । कृष्णस्तद्भाव- योगाच्च कृष्णो भवति ज्ञाश्वतः ॥	महा. 1.189.31	3 12	- -
		3 कृपामि मेदिनी पार्थ भूत्वा काष्णायिसो महान् । कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात्तस्मात्कृष्णोऽ- हमर्जुन ॥	महा.	5 68.5	- -
				12.330.14	- -

1	2	3	4	5	6
		4 (व्यास) काष्ण्टिकृष्णत्वमेव च	महा.1.105.14		
		5 (भर्जुन) कृष्ण इत्येव दशमं नाम चक्रे पिता मम । कृष्णा- यदातस्य सतः प्रियत्वाद् बाल- कस्य वै ॥	महा. 4.39,20		
129	कृष्णा (द्रौपदी)	कृष्णेत्येवाद्भुवन् कृष्णां कृष्णा- भूत्सा हि वर्णतः ।	महा. 1.155.50		
130	केशव	1 स चापि केशी हरिरुद्भवहं शुक्लमेकमपरं चापि कृष्णम् । 'तयोः (देवकी-रोहिण्योः)'''' कृष्णो द्वितीयः केशवः सम्बभूव केशो योऽसौ वर्णतः कृष्णः उक्तः ॥	महा.1.189. 30-31	3	13
		2 सूर्यस्य तपतो लोकानग्नेः सोमस्य चाप्युत । अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिताः ॥ सर्वज्ञाः केशवस्तस्मान्मामाहुर्द्विज- सत्तमाः ॥	महा. 12.328.43	-	-
		3 क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम् । आवां तवांगस- भूतो तस्मात् केशव नामवान् ॥	हरि. 3.88.48		
		4 यस्मात्स्वया हतः केशी मच्छासर्गं शृणु । केशवो नाम नाम्ना त्वं ख्यातो लोके भविष्यसि ॥	तत्रैव 2.24.65	-	-
131	केसरी (पवंत)	सतः परं कौरवेन्द्र दुर्गंशलो महोदयः । केसरी केसरयुतो यतो यातः प्रवायति ॥	महा. 6.12.21	-	-
132	कंटभ	कठिनः कंटभोऽभवत् ।	हरि. 1.52.25	4	15
133	कोविदार	कोऽप्ययं दारुरित्याहुरजानन्तो यतो जनाः । कोविदार इति स्यात्तस्तः स महातरुः ॥	तत्रैव 2.67.71	8	18

1	2	3	4	5	6
134	कीमोदकी	देवैर्निगदिताथंस्य मदा तस्यापरे करे । निक्षिप्ता कुमुदासस्य नाम्ना कीमोदकी (ति) सा ।	हरि.2 35 65, 2.43 15	-	-
135	कीशाम्बी	कृशाम्बरस्तु महातेजाः कीशाम्बीम- करोत् पुरीम् ।	वा.रा.वाल. 32.6	-	-
136	कीशिक	1 कुशवशाप्रसूतोऽस्मि कीशिकः । 2 जातमात्रस्तु भगवान् अदिस्थो स कुशैर्दुतः । तदाप्रभृति देवेशः कीशिकस्वमुपागतः ॥	वा.रा.वाल 34 6 हरि.	-	-
137	कीशिकी (देवी) (नदी)	1 कुशिकस्य तु गोप्रेण कीशिकी त्वं भयिव्यसि 2 शोचायं यो नदीं चक्रे दुर्गमां बहुभिर्जलैः । यां तां पुण्यतमा लोके कीशिकीति विदुर्जनाः ॥ 3 विश्वामित्रस्य विपुला नदी““ कीशिकी । 4 सशरीरा गता स्वर्गं “कीशिकी सा प्रकृता महानदी ॥	हरि.2.2.48 महा. 1 65 30 महा. गो.प्रे.प्रनु 3.10 वा.रा. बाल. 34 8	-	-
138	क्रव्याद (अग्नि)	यस्माच्च दुर्दुतः सोऽयमलं भक्ष- यितुं क्षणात् । यजमानं नरश्चेष्ट क्रव्यादोऽग्निस्ततः ॥	महा. आश्व. अपे.1.4 2569-70	-	-
139	क्रौञ्च (द्वीप-पर्वत)	क्रौञ्चद्वीपे महाक्रौञ्चो गिरी रत्नचयाकरः ।	महा. 6.13.7	-	-
140	क्षत्रिय	1 क्षतान्नस्त्रास्य(य)ते सर्वा- नित्त्रेवं क्षत्रियोऽभवत् । 2 क्षताच्च नस्त्रायतीति स (पृथुः) तस्मात्क्षत्रियः स्मृतः । 3 ब्राह्मणानां क्षतश्रयात् ततः क्षत्रिय उच्यते ।	महा. ग.द्रोक्ष 69.2 महा. 12.29.130 महा. वि. 12.59.126	-	-
141	क्षर	1 यच्च तत्क्षरमित्युक्तं यत्रेदं क्षरते जगत् ।	महा. 12.291.12	-	-

1	2	3	4	5	6
	2 कृत्स्नं (पाञ्चभौतिकं जगत्) एतावतस्तात क्षरते व्यक्त- संज्ञकम् । ग्रहन्यहनि भूतात्मा महा. ततः क्षर इति स्मृतः ॥	12.291.34	-	-	
	3 क्षरतीद जगत् महा. 12.291.35	-	-		
	4 नानात्वं क्षरमुच्यते महा. 12.293.47	-	-		
142 क्षुप	***गर्भः क्षुबतोऽपतत् । स क्षुपो नाम संभूतः प्रजापतिः । (इष्ट्वाकु- पिता)	महा. 12.122.16½	-	-	
143 क्षेत्र	इदं शरीरं कीन्तेय क्षेत्रमित्यभि- धीयते ।	गीता 13.1 महा. 6.37.1	-	-	
144 क्षेत्रज्ञ	1 एतद् (क्षेत्रं=शरीरं) यो वेत्ति तं प्राहुः । क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः । 2 एवमाहुः समाहारं क्षेत्रमध्यात्म- चिन्तकाः । स्थितो मनसि यो भावः स वै क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥	गीता-13.1 महा. 6.37.1 महा. 12.212.40-41	-	-	
145 खण्डपरशु	क्षिप्तश्च सहस्र रुद्रे खण्डनं प्राप्त- वांस्तदा । ततोऽहं खण्डपरशुः स्मृतः परशुखण्डनात् ।	महा. 12.330.49	-	-	
146 खर	उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ।	वा.रा. धरण्य 22 1	-	-	
147 खलिन	हता खलिनो(नामकः शत्रुः) यत्र स देशः खलिनोऽभवत् ।	महा. गी.प्रे. मनु. 155.24	-	-	
148 खेचर	ग्रध्वानं सोऽतिचक्राम खेचरः खेचरघ्नव ।	महा. 12.312.16	-	-	
149 गण्डा	1 गण्डं गण्डं गतवती गण्डगण्डेति संज्ञिता । गण्डगण्डेव गण्डेति विद्धि मानससम्भवे ॥	महा. 13.95.41	-	-	

1	2	3	4	5	6
	2	वक्त्रैकदेशे गण्डेति घातुमेतं प्रचक्षते । तेनोन्नतेन गण्डेति *तत्रैव ग्रनु. विद्धि मानससम्भवे ॥	93.98		
150	गदावसान	दृष्ट्वा पीरैस्तदा सम्यग् गदां चैव निवेदिता । गदावसानं तत्ख्यातं मथुरायाः समीपतः ॥	महा ग. 2.19.26	-	-
151	गन्धवती	तेन गन्धवतीत्येव नामास्याः प्रथित भुवि । (वरस्वरूप सुगन्ध पराशर से प्राप्त किया)	महा. 1.57.66	-	-
152	गया	दिग्पूर्वा भरतश्रेष्ठ गयस्य तु गयापुरी ।	हरि. 1.10.19	-	-
153	गरुड	गुरुं भारं समासाद्योद्भूत एव विहंगमः । गरुडस्तु खगश्रेष्ठस्त- स्मात्पन्नमभोजनः ॥	महा. 1.26.3	8	22
			(पा टि. 243)		
154	गर्गस्रोत	यत्र गर्गेण वृद्धेन तपसा भावितात्मना । “सत्पाता दारुणाश्चैव शुभाश्च” सरस्वत्याः शुभे तीर्थे विहिता वै महात्मना । तस्या नाम्ना च यत्तीर्थं गर्गस्रोत इति स्मृतम् ॥	महा. 9.36.15-16	-	-
155	गान्दिनी	गान्दिनी नाम तस्याश्च सदा गाः प्रददौ पिता ।	हरि. 1.38.50	6	7
156	गान्दी	गान्दी तस्याश्च गान्दीत्वं सदा गा- प्रददौ हि सा —पाठभेदः	(पा टि.)	6	7
157	गान्धारी	गान्धारराजस्य दुहिता कुलशा- लिनी । गान्धारी-----	तत्रैव 2.98.48	-	-
158	गार्हपत्य	गृहाणां हि पतित्वं हि गृहपत्यमिति स्मृतम् । गृहपत्यं तु यस्यासीत्- स्यासीद् गार्हपत्यता ॥	महा.प्राश्व. अपे. 1.4 2590 ½	-	-
159	गालव	सोऽभवद् गालवो नाम गल- बन्धान्महातपाः ।	हरि. 1.12.24	5	6

1	2	3	4	5	6
160	गुह	(I) गुहावासाद् गुहोऽभवत् । (II) सर्वगुह्यमयो गुह ।	महा.गी.प्रे.मनु. 85.82; 86.14 - -		
161	गृहपति(अग्नि)	स्थालीपाकं च गार्हं च सर्वे ह्यस्मिन्प्रतिष्ठिताः । गृह्यकर्मवहो यस्मात्तस्माद्गृहपतिस्तु सः ॥	महा.प्राश्व.भपे. 1.4,2584-85		
162	गोकर्ण	सङ्ग्रहं गोशतं यन्न सुखं तिष्ठत्यय- यन्निवृतम् । सवस्सं कुरुशार्ङ्गं स तच्च गोकर्णमुच्यते ॥	तत्रैव 1.4 1083-84 - -		
163	गोतम	गोदमो दमतो धूमो दमस्ते समदर्श- नात् । विद्धि मां गोतमं कृत्ये.....॥	महा.13.95.33; गी.प्रे.मनु.93.90	5	7
164	गोपति	गोपतिर्नाम नामतः । वने संरक्षितो गोभिः.....	महा.12.49.65 - -		
165	गोमती	गोमतीं गोयुतानूपां.....	वा.रा.भयो.49.11- -		
166	गोविन्द	1 गोविन्दो वेदनाद् गवाम् 2 नष्टो च धरिणीं पूर्वमविन्दं वै गुहागताम् गोविन्द इति मां देवा वाग्भिः समभिस्तुष्टुवुः ॥ 3 गां विन्दता भगवता गोविन्देनामि- तौजसा । 4 गोरेपा तु यतो बाणी तां च वेद यतो भवान् । गोविन्दस्तु ततो देव मुनिभिः कथ्यते भवान् ॥ 5 ग्रहं किलेन्द्रो देवानां त्वं गवामिन्द्रता गतः । गोविन्द इति लौकस्त्वां स्तोध्यन्ति भुवि शाश्वतम् ॥	महा.5.68.13 - - महा.12.330.5 3 14 महा.1.19.12 हरि 3.88.50 तत्रैव 2.19.45		
167	घटोत्कच	घटो हास्योत्कच इति माता तं प्रत्यभापत । अत्रवीत् तेन नामास्य घटोत्कच इति सा ह ॥ घटमासीत्कच-इति पाठभेदः	महा.प.1.157. 38; चि.1.155. 38 महा.1.143.34	4	16
168	घृताचि	घृतं ममाचिपो लोके जन्तूनां प्राण- धारणम् । घृताचिरहमव्यर्थं वैदर्शः परिकीर्तितः ॥	महा. 12.33020 - -		

1	2	3	4	5	6
169	घ्राण	जिघ्रतो भवति घ्राणबुद्धिविक्रियते पृथक् ॥	महा. 12.240.5	-	-
170	चक्रवान्	चतुर्भागे समुद्रस्य चक्रवान्नाम पर्वतः । तत्र चक्रं सहस्रारं.....	वा रा.क्रि. 42.27	-	-
171	चक्षु	येनेदं वीक्षते.....वक्ति.....न चक्षु- विद्यते ह्येतत् । स वै भूतान्ध उच्यते ।	महा.गी.प्रे क्षेपक 4990	-	-
172	चतुर्भुज	तां दिक्षुरहं योगाच्चतुर्भुजित्वमागतः । चतुर्भुजश्च संवृत्तो..... ।	महा.गी.प्रे अनु. 141.4	-	-
173	चन्द्रकाशता	चन्द्रकेतोऽस्तु मल्लस्य मल्लभूम्यां निवेशिता । चन्द्रकाशेति विख्याता	वा.रा. उत्तर 102.9	-	-
174	चर्मण्वती	1 महानदी चर्मराशेरुत्पलेदात् सध्रुवे यतः । ततश्चर्मण्वतीत्येवं विख्याता सा महानदी ॥ 2 नदी महानसाद् यस्य (रन्तिदेवस्य) प्रवृत्ता चर्मराशितः । तस्माच्चर्मण्वती पूर्वमग्निहोत्रेऽभवत् पुरा ॥ 3 रन्तिदेवस्य यज्ञे ताः (गावः) पशुत्वेनोपकल्पिताः । अतश्चर्मण्वती राजन् गोचर्मभ्यः प्रवृत्तिता ॥	महा. 12 29 116 8 12 महा.ग.द्रोण 67.5 महा.गी.प्रे.प्रनु. 66.43		
175	चित्ररथ	अस्त्राग्निना विचित्रोऽयं दग्धो मे रथ उत्तमः । सोऽहं चित्ररथो भूत्वा नाम्ना दग्धरथोऽभवम् ॥ (अहं=अंगारपर्णी गन्धर्वः)	महा. 1.158.37	4	8
176	चित्राश्व	बालस्याशवा. प्रियाशवाश्च करोत्य- शवांश्च मृण्मयात् । चित्रेऽपि च(वि) लिखत्यशवांश्चित्राश्व इति बोध्यते ।	महा. 3.278.13	-	-
177	चिरकारी	चिरं हि सर्वकार्याणि समेषावान् (विमृष्यार्णान्) प्रपद्यते । चिरं संचिन्तयन्नर्थाश्चिरं जाग्रच्चिरं स्वपन् ॥ चिरंकार्याभिसंपत्तेश्चिर- कारी तथोच्यते ॥ 2 चिरमाशंसितो मात्रा चिरं गर्मेण घारितः । सकलं चिरकारित्वं कुरु । त्वं चिरकारिक ।	महा. 12.258 4,5 महा. 12.258.54	-	-

1	2	3	4	5	6
160	गृह	(I) गृहावासाद् गृहोऽभवत् ।	महा.गी.प्रे.अनु. 85.82; 86.14	-	-
		(II) सर्वगृहामयो गृह ।	महा.1.127.13	-	-
161	गृहपति(अग्नि)	स्यात्तीपाकं च गार्हं च सर्वं ह्यस्मिन्प्रतिष्ठिताः । गृहकर्मवहो यस्मात्तस्माद्गृहपतिस्तु सः ॥	महा.प्राश्व.प्रपे. 1.4.2584-85	-	-
162	गोकर्ण	सर्वान् भोजनं मन्त्रं सुखं तिष्ठत्यग्नि- यन्त्रितम् । सर्वस्वं कुरुषाद्गलं तत्तच्च गोकर्णमुच्यते ॥	तत्रैव 1.4 1083-84	-	-
163	गोतम	गौदमो दमतो धूमो दमस्ते समदर्श- नात् । विद्धि मां गोतमं कृत्ये.....॥	महा.13.95.33; गी.प्रे.अनु.93.90	5	7
164	गोपति	गोपतिर्नाम नामतः । वने संरक्षितो गोभिः.....	महा.12.49.65	-	-
165	गोमती	गोमतीं गोयुतानूपो.....	वारा.अयो.49.11	-	-
166	गोविन्द	1 गोविन्दो वेदनाद् गवाम् 2 नष्टो च धरिणीं पूर्वमविन्द वै गृहागताम् गोविन्वं इति मां देवा वाग्भिः समन्निस्तुष्टुः ॥	महा.5.68.13	-	-
		3 या विन्दता भगवता गोविन्वेनामि- तीजसा ।	महा.1.19.12	-	-
		4 गीरेषा तु यतो वाणी तां च वेद यतो भवान् । गोविन्दस्तु ततो देव मुनिभिः कथ्यते भवान् ॥	हरि.3.88.50	-	-
		5 अहं किलेन्द्रो देवानां त्वं गवाभिन्दता गतः । गोविन्द इति लोकस्त्वा स्तोष्यन्ति भुवि शाश्वतम् ॥	तत्रैव 2.19.45	-	-
167	घटोत्कच	घटो हास्योत्कच इति माता तं प्रत्यभायत । अन्नवीत् तेन नामास्य घटोत्कच इति सा ह ॥	महा.प.1.157. 38; चि.1.155. 38	-	-
		घटमासोत्कच-इति पाठभेदः	महा.1.143.34	-	-
168	घृताचि	घृतं ममाचियो लोके जन्तूनां प्राण- धारणम् । घृताचिरहमव्यग्रं वेदज्ञैः परिकीर्तितः ॥	महा. 12.33020	-	-

1	2	3	4	5	6
169	घ्राण	जिघ्रतो भवति घ्राणबुद्धिविक्रियते पृथक् ॥	महा. 12.240.5	-	-
170	चक्रवान्	चतुर्भुजि समुद्रस्य चक्रवान्नाम पर्वतः । तत्र चक्रं सहस्रारं.....	वा रा.कि 42.27	-	-
171	चक्षु	येनेदं वीक्षते.....वक्ति.....न चक्षु- विद्यते ह्येतत् । स वै भूतान्घ्र उच्यते ।	महा.गी.प्रे क्षेपक 4990	-	-
172	चतुर्भुज	तां दिदृक्षुरहं योगाच्चतुर्भूतित्वमागतः । चतुर्भुजश्च संवृत्तो..... ।	महा.गी.प्रे.अनु. 141.4	-	-
173	चन्द्रकाशता	चन्द्रकेतोऽस्तु मल्लस्य मल्लभूम्यां निवेशिता । चन्द्रकान्तेति विख्याता	वा रा. उत्तर 102.9	-	-
174	चर्मण्वती	1 महानदी चर्मराशेरुत्त्वलेदात् सश्रुवे यतः । ततश्चर्मण्वतीत्येषं विख्याता सा महानदी ॥	महा. 12 29 116	8	12
		2 नदी महानसाद् यस्य (रन्तिदेवस्य) प्रवृत्ता चर्मराशितः । तस्माच्चर्मण्वती पूर्वमग्निहोत्रेऽभवत् पुरा ॥	महा.ग.द्रोण 67.5		
		3 रन्तिदेवस्य यज्ञे ताः (गावः) पशुत्वेनोपकल्पिताः । अतश्चर्मण्वती राजन् गोचर्मण्यः प्रवर्तिता ॥	महा.गी.प्रे.अनु. 66.43		
175	चित्ररथ	अस्त्राग्निना विचित्रोऽयं दग्धो मे रथ उत्तमः । सोऽहं चित्ररथो भूत्वा नाम्ना दग्धरथोऽभवम् ॥ (अहं=अंगारपणौ गन्धर्वः)	महा. 1.158.37	4	8
176	चित्राश्व	बालस्याशवा. प्रियाश्वास्य करोत्य- श्वांश्च मृण्मयात् । चित्रेऽपि च(वि) महा. लिखत्यश्वांश्चित्राश्व इति धोच्यते ।	3.278.13	-	-
177	चिरकारी	चिरं हि सर्वकार्याणि समेक्षावान् (विमृष्यार्यान्) प्रपद्यते । चिरं संचिन्तयन्नर्याश्चिरं जाग्रच्चिरं स्वपन् ॥ चिरंकार्याभिसंपत्तेश्चिर- कारी तथोच्यते ॥	महा. 12.258 4,5	-	-
		2 चिरभाषंसितो मात्रा चिरं गर्भेण धारितः । सकलं चिरकारित्वं कुरु । त्वं चिरकारिक ।	महा. 12.258.54		

1	2	3	4	5	6
	3	विरायते च सन्तापाच्चिरं स्वपिति चारितः । धावयोश्चिरसन्तापादवेद्य चिरकारिकः ॥	महा. 12.258.55		
178	चंद्र	चेदिः पुत्रः कौशिकस्य तस्माच्चंद्रा नृपाः स्मृताः ।	हरि. महा. 1.36.22	-	-
179	च्यवन	ततः स गर्भो निवसन् कुक्षौ मृगुकुलोद्बह । रोपान्मातश्च्युतः कुक्षेच्यवनस्तेन सोऽभवत् ॥	महा. 1.6.2	5	8
180	जनक	घरण्यां मध्यमानायां प्रादुर्भूतो महातपाः । जननाज्जनकोऽभवत् ।	वा.रा.उत्तर 57.19	-	-
181	जन्तनी	जननाज्जननी स्मृता ।	महा.12.258.30-	-	-
182	जनादेन	दस्युन्नासाज्जनादेनः ।	5.68.6	-	-
183	जमदग्नि	जाजमद्यजजानेऽहं जिजाहीह जिजायिषि । जमदग्निरिति स्यात्- स्ततो मां विद्धि शोभने ॥	महा.13.95.23 गो.त्रे.घनु.93.94	5	9
184	जरत्कार	जरेति क्षयमाहुर्बे दाहणं कार- संज्ञितम् । शरीरं कार वस्त्रासीद् तत् स घीमान् जनैः शनैः । क्षयमास तीव्रेण तपसेत्यत उच्यते । जरत्काररिति ब्रह्मन् वासु- केर्भगिनी तथा ॥	महा. 1.36.3.4	-	-
185	जरासन्ध—	1 शकले द्वे स वै जातो जरया सन्धितः सुतः । जरया सन्धितो यस्माज्जरासन्धस्ततः स्मृतः ॥	हरि. 1.32.97	-	-
		2 तस्य नामाकरोस्तत्र प्रजापतिसमः पिता । जरया सन्धितो यस्माज्ज- रासन्धस्ततोऽभवत् ॥	महा. 2.17.6	-	-
		3 द्वाभ्यां जातो हि मातृभ्यामर्धदेहः पृथक् पृथक् । तथा स सन्धितो यस्माज्जरासन्धस्ततः स्मृतः ॥	महा. 7.156.13	-	-

1	2	3	4	5	6
186	जातरूः	निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिर- भिरंजितम् । सर्वपर्वतसमृद्ध- सोवर्णमभवद् यनम् । जातरूप- मिति ख्यातं तदाप्रभृति राघव । वा.रा.बाल. सुवर्णं..... 37.21.22 - -			
187	जातवेदाः	वेदास्त्वदर्थं जाता वै जातवेदास्ततो महा. ह्यसि । 2.28 29 3 15			
188	जाम्बवान्	पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानृपि- वा.रा.बाल. पुंगवः । जूम्भमाणस्य सहसा मम 17.7 (ब्रह्मणः) - -			
189	जामा	1 भार्या पतिः सम्प्रविश्य स यस्माज्जायते पुनः । जायाया इति जायात्वं पुराणा. कवयो महा. विदुः ॥ 1.68.36 7 5			
		2 घास्मा हि जायते तस्या तस्मा- तत्रैव न्माया भवत्युत ॥ 3.13.62 - -			
		3 घास्मा हि जायते तस्य तेन महा.ग. विराट् जाया विदुर्बुधाः ॥ 31.41			
190	जाल्वी	द्र-जह्नुसुता वा.रा.बाल. 43.40 - -			
		1 नतस्तुष्टो महातेजाः श्रीशाम्बा- मसृजत्पुनः । तस्माज्जह्नुसुता वा.रा.बाल. गंगा प्रोच्यते जाल्वीति च ॥ 43.40 - -			
		2 दुहितृत्वमनुप्राप्ता गंगा यस्य महा.गी.प्रे.प्रभृ. (जह्नुः) महात्मनः । 4.3 - -			
		3 राजपिणा ततः पीता गंगा हरि. दृष्ट्वा महर्षयः । उपनिग्युर्महाभागो 1.27.8 दुहितृत्वेन जाल्वीम् ॥ सु.तत्रैव 1.32.47			

1	2	3	4	5	6
202	त्रिधातु	त्रयो हि धातवः ख्याताः.....पितृ- श्लेष्माश्च वायुश्च.....एतैश्च धार्यते- महा. अन्तुरेतैः क्षीणैश्च क्षीयते । आधु- षेदविदस्तस्मात् त्रिधातुं मां प्रचक्षते ॥	12.330.21,22	-	-
203	त्रिपथगा	श्रोन् पथो भावयन्तीति ततस्त्रिपथगा स्मृता ।	वा.रा. वा.रा. 44.6	-	-
204	त्रिपुरारि	1 यदा त्रीणि समैतानि भस्तरिक्षे पुराणि बंधं । त्रिपर्वगा त्रिशत्येन तेन तानि विभेद सः ॥ 2 एवं स त्रिपुरं दग्धं दानवाश्च- चाप्यशेषतः । महेश्वरेण कृद्धेन..... ।	महा. 7.173.57 तु.13.145.24 महा. 8 24.121	-	-
205	त्रिविक्रम	त्रिरित्येव त्रयो वेदाः.....कमते तांस्तथा सर्वास्त्रिविक्रम इति श्रुतः ॥	हरि. 3.88.51	-	-
206	त्रिशङ्कु	एवं त्रीण्यस्य शङ्कूनि (पितुरपरि- तोषः, दोषधीवधः अप्रोक्षितमांसभक्ष णञ्च) तानि हृत्वा महातपाः । त्रिशङ्कुरिति होवाच त्रिशङ्कुरिति सः स्मृतः । एवमुक्तो महेश्वरेण त्रिशङ्कुरपतत् पुनः । विक्रोशमानस्त्रा- हीति विश्वामित्रं तपोधनम् ॥	हरि. 1.13.19 वा.रा. वा.रा. 60.18	5	8
207	त्रिशिराः	1 त्रिभिः किरीटैः शुशुभे त्रिशिराः स रथोत्तमैः । 2तैर्मन्त्रैः प्रावर्धत त्रिशिराः । एकेनास्येन सर्वलोकेषु द्विजैः क्रियावद्भिर्यज्ञेषु गृह्यतं सोमं पयो ॥	वा.रा. युद्ध 69 24 महा. 12.329.23	4	17
208	त्रिसोपणै	त्रि. परिक्रान्तवानेतत्सुपणौ घर्मेमु- त्तमम् । यस्मात्तस्माद् घृतं ह्येत- स्त्रिसोपणमिहोप्यते ॥	महा. 12.336.19	-	-

1	1	3	4	5	6
209	श्रेता	1 श्रीणि वर्षसहस्राणि श्रेता स्या- त्परिमाणतः । तस्यास्तु त्रिशती सन्ध्या सन्ध्यांशस्त्रिशतःस्मृतः ॥	हरि. 1.8.13	-	-
		2 त्रिधा प्रणीतो ज्वलनो मुनिभि- र्बेदपारगैः । धतस्त्रेतास्वमापन्नो यदेकात्त्रिविधः कृतः ॥	हरि. 3.23.5		
		3 एकोऽग्निः पूर्वमेवासीदैलस्त्रेता- मकारयत् ॥	हरि. 1.26.47		
210	त्रैशङ्कव	कुमारं जनयामास हरिश्चन्द्रमकलम यम् । त्रैशङ्कव इति स्मृतः ॥	हरि. 1.13.24½	-	-
211	अयक्ष	निमीलिताभ्यां नेत्राभ्यां बलाद् देवो महेश्वरः । सलाटे नेत्रमसृजत्तेन अयक्षः स उच्यते ॥	महा. ग. द्रोण 202.138	3	16
212	अयम्बक	1 तिस्रो देवीर्यदा चैव भजते भुवने- श्वरः । सामयः पृथिवी चैव अयम्बकश्च ततः स्मृतः ॥	महा. 7.173.89	3	16
		2 भूमित्रयाणां देव यस्मात् प्रतिष्ठा पुनर्लोकानां भावनाभेयकीर्तिः । अयम्बकेति प्रथमं तेन नाम	हरि. 2.74.28		
		3 ऋतुवधप्राप्तमन्युना च दक्षेण भूयस्तपसा चात्मानं संयोज्य नेत्राकृतिरग्या ललाटे रुद्रस्योत्पादिता ॥	महा. 12.329.14		
213	दक्ष	दक्षस्त्वजायतागुष्ठाद् दक्षिणाद् भ- गवानृषिः । ब्रह्माणः	महा. 1.60.9		
213 (अ)	दक्षिणाग्नि	द्र-दक्षिणात्य	हरि. 3.36.20		
213 (ब)	दग्धरथ	द्र.-चित्ररथ	महा. 1.158.36	4-8	
214	दण्ड (राजा)	1 यस्माददान्तान् दमयत्यशिष्टान् दण्डयत्यपि । दमनाद् दण्डनाञ्चैव तस्माद् दण्डं विदुर्बुधाः ॥	महा. 12.15.8	6	9
		2 नाम तस्य (इक्ष्वाकोः कनिष्ठः पुत्रः) च दण्डेति पिता चक्रेऽ ल्पमेघसः । अवश्यं दण्डपतनं शरीरेऽस्य भविष्यति ॥	वा. रा. उत्तर 79.15		

1	2	3	4	5	6
215	दण्डकारण्य	1 शप्तो (दण्डः) ब्रह्मापिणा (शुक्राचार्येण) वैद्यम्यै सहिते कृते । ततः प्रमृति काकुत्स्थ दण्डकार- ण्यमुच्यते ॥	वा.रा. उत्तर 81.9	-	-
		2 यः (दण्डः) चकार महात्मा वै दण्डकारण्यमुत्तमम् ।	हरि. 1.10.25 $\frac{1}{2}$		
216	दरद	दरदं.....जायमानेन येनेदमभवद्- दारिता मही ।	महा. 2.418	-	-
217	दशग्रीव	दशग्रीवः प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति (स्वरूपं दृष्ट्वा पितृकथनम्)	वा. रा. उत्तर 9.33		
218	दाक्षिणात्य	यजमानं तु यस्मात्तु दक्षिणा तु गति नयेत् । दक्षिणाग्निं तमाहुः.....	महा. आश्व. ऋषे. 1.4.2593 $\frac{1}{2}$	-	-
219	दानव	1 दानवानस्तृजद् दनुः । 2 दनुस्तु दानवाञ्जज्ञे ।	महा. 1.2.200.28 हरि. 3.14.60	5	19
220	दामोदर	1 देवानां स्वप्रकाशत्वाद् दमाद् दामोदरं विदुः 2 दमात्सिद्धिं परीप्सन्तो मां जनाः कामयन्ति हि । दिवं चोर्वीं च मर्ध्यं च तस्माद् दामोदरो ह्यहम् ॥ 3 स तु तेनैव नाम्ना तु कृष्णो वै नामबन्धनात् । गोष्ठे दामोदर इति 4 दाम्ना चोलूखले बद्धो विप्रकुर्वन् कुमारकम् । बभञ्जार्जुनवृक्षो द्वौ ख्यातो दामोदरस्तदा । 5 स बद्धागत निर्व्यूहाश्चित्रया वनमालया.....नाम दामोदरेत्येवं गोपकन्यास्तदाऽब्रुवन् ।	महा. 5.68.8 महा. 12.328.39 हरि. 2.7.36 तत्रैव 2.101.34 तत्रैव 2.20.22	3	17
221	दाराः	दारा इत्युच्यते लोके नाम्नकेन परन्तप । प्रोक्तेन चैव नाम्नायं विशेषः सुमहान् भवेत् ॥	महा. 13.47.30	-	-
222	दीर्घतमाः	1 एवमात्यं वचस्तस्मात्तमो दीर्घं प्रवेक्ष्यसि । स वै दीर्घतमा नाम शापादपिरजायत ॥	महा. 1.98.15 $\frac{1}{2}$	-	-

1	2	3	4	5	6
	2 तस्मादन्धो आस्पति त्वं मच्छा- पात्रात्र संशयः । स शापादपि- मुख्यस्य दीर्घं तम जपेयिवान् । स हि दीर्घतमा नाम****		महा.12.328.48		
223 दुन्दुभि	सनर्दं कम्पयन् भूमिं दुन्दुभिः दुन्दुभिर्यथा ।	वा.रा.कि.	11.26	4	20
224 दुर्गा	दुर्गात्तारयसे दुर्मै तत्त्वं दुर्गा स्मृता जनैः ।	महा.ग. विराट्	6.21	3	18
225 दुर्जय	सर्वसंग्रामदुर्जयः । ता दुर्जय इति ख्यातः***** ।	महा. यो. प्रे.	अनु 2,11		
226 दुर्योधन	मोघ तवेदं भुवि नामधेयं दुर्योधनेतीह कृतं पुरस्तात् । न हीह दुर्योधनता तवास्ते***** ।	महा. 4.60.18	-	-	
227 दृष्टि	पश्यन्ती भवते दृष्टिः	महा.12.240.5	-	-	
228 देवरात	1 देवैर्दंतः स (शुनःशेषः) वै यस्मात् देवरातस्ततोऽभवत् ।	हरि.	1.27.56	6	10
	2 (निर्वचन नही संकेत उक्त प्रकार से)	महा.गी.प्र. अनु	3.7		
229 दैत्य	1 दितिस्त्वजनयत् पुत्रान् दैत्यान् ।	वा.रा.दाक्षि.	अरण्य 14.15	4	21
	2 दितिदैत्यान् व्यजायत ।	हरि. 3.14.60			
	3 दितिस्तु सर्वानसुरान् महास- त्त्वान् व्यजायत ।	महा.	12.200.28		
230 दैव	1 दैवेन विधिनापार्थं तद्दैवमिति निश्चितम् ।		3.33.15	-	-
	2 अग्निदैवं च यद् दैवं तद् दैवमिति संज्ञितम् ।	हरि	3.7.17		
231 द्युतिमान्	द्युतिमान् नाम पायिवः ।	महा- महा.गी.प्रे अनु.	2.9	-	-
232 द्रोण	1 ततोऽस्य (भरद्वाजस्य) रेतश्चस्कन्द तदृष्ट्विद्रोणं धादधे । तस्मिन् समभवद् द्रोणः कलशे तस्य भोजितः ॥	महा.	1 121. 4 1/2	-	-

1	2	3	4	5	6
	2 भरद्वाजस्य च स्कन्नं द्रोण्यां शुक्रमवर्धत । महर्षेरुप्रतपस- महा. स्तस्माद् द्रोणो व्यजायत ॥ 1.57.89				
133 द्वापर	तस्य वर्षसहस्रे द्वे द्वापरं परिकीर्तितम् हरि. तस्यापि द्विशती मन्ध्या सन्ध्याशश्व 1.8.14 तथाविधः । - -				
134 द्वारवती	1 कृतां द्वारवती नाम्ना बहुद्वारा हरि. मनोरमाम् । 1.10.36 8 3 2 आतुर्देवानि चत्वारि द्वाराणि हरि. विदधुश्च ते । 2.58.18 तु-हरि. 2.46.29 2.55.112				
235 द्विजिह्व	द्विजिह्वाश्च कृता । सर्वा गण्डेन महा. महात्मना । 1.34.24 1.30.20पा.टि.372				
236 द्वैपायन	1 द्वीपे न्यस्तः स यद् बालस्तस्माद् महा. द्वैपायनोऽभवत् । 1.57.71 2 गर्भमुत्सृज्य मामकम् । द्वीपेऽस्या एव सरितः कन्यापुत्रो मम पुरा महा. द्वैपायन इति स्मृतः ॥ 1.99.14				
237 धन	धत्ते धारयते चेदमेतस्मात्कारणाद् महा. धनम् । 5.112.2 - -				
238 धनञ्जय	सर्वान् जनपदाञ्जित्वा वित्तमाच्छि- द्य केवलम् । मध्ये धनस्य तिष्ठामि महा तेनाहुर्मो धनञ्जयम् ॥ 4.39.11 - -				
239 धर्म	1 धारणाद् धर्मं इत्याहुः धर्मोऽण विघृताः प्रजाः । यस्माद् धारयसे सर्वं त्रैलोक्यं धारणाद्वि द्विपां चैव तस्माद् धारणमित्युक्तं स वा.रा. उत्तर धर्म इति निश्चयः । 2.6-7 - - 2 धनास्त्रवति धर्मोहि धारणाद्वेति महा. निश्चयः । 12.91.15 - -				

1	2	3	4	5	6
		3 धारणाद् धर्म इत्याहुः धर्मेण	महा.		
		विधृताः प्रजाः । यः स्याद् धारण-	12.110.11		
		संयुक्तः स धर्म इति****॥	तु.-8.49.50	-	-
		4 धारणाच्छ्रेयसो ध्यानाद्यं धर्मं	महा.		
		कवयो विदुः ।	15.35.16	-	-
		5 नमो धर्माय महते धर्मो धारयति	महा.		
		प्रजाः ।	5.135.8		
		6 धर्मो हि धृतः कृत्स्नं धारयते जगत् ।	महा.1.57.5	-	-
240 धर्मज		पुराऽहमात्मजः पार्थ प्रपितः			
		कारणान्तरे । धर्मस्य****धर्मजः	महा.		
		स्मृतः ॥	12.330.40	-	-
241 धर्मराज		1 शमेन धर्मेण च रंजिता प्रजा			
(युधिष्ठिर)		ततस्तवेहेश्वर धर्मराजता ।			
		यमस्तु कर्मणा तेन मृगं	महा.		
		पीडितमानसः ॥	3.281.40		
	(धर्मराज)	2 धर्मेण रञ्जयामास धर्मराज	हरि.		
		इमाः प्रजाः ॥	1.9.58½	-	-
242 धाता		धारणाद् धातृशब्दं च समते लोक	हरि.		
		संज्ञितम् ।	3.16.17	-	-
243 धात्री		कुक्षिसंधारणाद्धात्री ।	महा.		
			12.258.30	-	-
244 धाष्टक		धृष्टोश्च धाष्टकं क्षत्रं रणधृष्टं	हरि.		
		बभूव ह ।	1.10.29	-	-
245 धुन्धुमार		1 धुन्धुर्वंघात्तदा राजा कुवलाश्वो	महा.		
		महामनाः । धुन्धुमार इति ।	3.195.29		
		2 धुन्धुर्देत्यो महावीर्यो मधुकैट-			
		भयोः सुत । कुवलाश्वश्च			
		नृपतिषु धुन्धुमार इति स्मृतः ।	महा.		
		नाम्ना च गुणसंयुक्तः***** ।	3.195.36		

1	2	3	4	5	6
	3 कुबलाश्वः सुतस्तस्य (बृहद- श्वस्य) राजा परमधार्मिकः । यः स घुन्धुवधात् राजा घुन्धु- मारत्वमागतः ॥	हरि. 1.11.23			
246 धूर्जटि	धूर्जटि रूपं च यत्तस्य धूर्जटिस्तेन उच्यते ।	महा. 7.173 88, 13.246 12	-	-	
247 घृष्टद्युम्न	1 घृष्टत्वादतिघृष्णुत्वाद्धर्माद् घृत्त- सम्भवादपि । घृष्टद्युम्नः "" । 2 घृष्टत्वादत्यमर्षित्वाद् घृष्णाद् घृत्तिसम्भवादपि ।	महा. 1.155 49 महा.ग. 1.169.53	0	11	
248 नकुल	कुले नास्ति समो रूपे यस्येति नकुलः स्मृतः ॥	महा. ग. विराट् 5.26	-	-	
249 नद	भवन्ति नदता नदाः ।	महा. 12.315.42	-	-	
250 नागधन्वा	यत्र पन्नगराजस्य वासुकेः सन्निवे- शनम् ।	महा. 9.36.30	-	-	
251 नारायण	1 अर्षां नारा इति प्रोक्ताः संज्ञा नाम कृता मया । तेन नारायणो- ऽस्मि ॥ 2 आपो नारास्तु तनव इत्यर्षां नाम शुश्रूम् । अयन तेन चैवास्ते तेन नारायणः ॥ 3 आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य ततः पूर्वं तेन नारायणः ॥ 4 नारा आपः समाख्यातास्तासाम- यनमादितः । यतस्त्वं भूतभव्येश तन्नारायण शब्दितः ॥ 5 नागज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति सतो विदुः । तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः ॥	महा. 3 17.3 महा. ग. वन 271.42 हरि. 1.1.28 तु.-12.328.35 हरि 3.88.44 महा.गो.प्रे. अनु. 124. दा. 6	3	19	

1	2	3	4	5	6
		6 नराणामयनाञ्ज्व तेन नारायणः।	महा.5.68.10		
		7 नराणामयनं स्थातमहमेकः	महा.		
		सनातनः ।	12.328.35		
252 नासत्य	1 नासत्यश्चापि दसश्च.....	महा.गी.प्रे मनु.			
	सजानासाविनिर्गती ।	150.17			
	2 सोऽश्वरूपेण भगवान् (मार्तण्ड)				
	तां मुखे समभावयत् ।सा				
	तन्निरवमच्छुक्रं नासिकायां				
	विवस्वतः । नासत्यः.....	हरि. 1.9.54			
253 निमि	नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभूतश्चरिष्यति				
	त्वत्कृते च निमिष्यन्ति चक्षुःपि....				
	वायुभूतेन चरता विश्वमायं मुहुः	वा.रा. उत्तर			
	मुहुः ॥	57.16	-	-	
254 निरुक्त	नाम घातुविभक्तीनां तत्त्वार्थनियमाय				
	च । सर्ववेदनिरुक्तानां निरुक्तमुपिभिः	महा. आश्व.			
	कृतम् ॥	अपे.1.4.2672½	-	-	
255 निपाद	1 निपीदेत्येवमूबुस्तमूपयो ब्रह्मः	महा.			
	वादिनः । तस्मान्निपादा संमूताः	12.59.102	7	6	
	2 तमन्निर्विल्ललं दृष्ट्वा निपीदेत्य-				
	श्रवीतदा । निपादवंश-कर्ताऽशो				
	बमूव..... ॥	हरि. 1.5.19			
256 नीलकण्ठ	1 दधारं भगवान् कण्ठे(विपं)....				
	तदाप्रमृति देवस्तु नीलकण्ठ	महा. 1.17			
	इति धृतिः ॥	पा. टि 274	-	-	
	2 अस्य (रुद्रस्य) मुञ्जयः पीड्य-	महा.12.329.15			
	मानः कण्ठो नीलतामूपनीतः ।	(2, 3)			
	3 स्वायम्भुवे नारायणहस्तबन्ध-	महा. 12.329.			
	ग्रहणान्नीलकण्ठत्वमेव वा ।	15 (4)			
	4 दत्तः प्रहारः कुलिशेन पूर्व.....				
	कण्ठे नैत्यं तेन ते यत्प्रवृत्तं				
	तस्मात् स्थातस्त्वं नीलकण्ठे-				
	ति कल्पः ॥	हरि. 2.74.31			

1	2	3	4	5	6
	5 तस्कृता नीलता चासीत् (विष पानानन्तरम्) कण्ठे बहिनिभा शुभा । तदाप्रभृति चंवाहं महा गी.प्रे.मनु. नीलकण्ठ इति स्मृतः । 141. दा. 4				
257 नैमिपारण्य	मेमिस्तु हरिचक्रस्य शीर्षा यत्रा- भवत् पुरा । तदेतन्नैमिपारण्यम्... महा. 2.87.7 8 4				
258 पक्षिराज	भवत्वेप पक्षीणामिन्द्रोऽतिबल- सम्भवान् । महा 1.27.20 - -				
259 पंक्तिपावन	यावदेतत्प्रपश्यन्ति पंक्त्यास्ता- वत्पुनस्त्युत । ततो हि पावना महा गी.प्रे.मनु. स्पंद्याः पंक्तिपावन उच्यते ॥ 90.36 - -				
260 पञ्चशिल	पञ्चस्रोतसि निष्णातः पञ्चरात्र- विशारदः । पञ्चजः पञ्चकृत् महा.पा.टि. पञ्चगुणः पञ्चशिलः स्मृतः ॥ 12.211.10 5 10				
261 पञ्चाप्सरस्	(प्राकृतानामात्र) महा.गी.प्रे अनु. 218 11.12षा. अरण्य 11.1.20 - -				
262 पञ्चाल	पञ्चैते (मुद्गल, संजय, बृहदिषु धवीनर, कृमिलाश्व) रक्षणायाल देशानामिति विश्रुताः । पञ्चानां विद्धि पञ्चालान्.....मल संरक्षणे तेषां पञ्चाला इति हरि 1.32. विश्रुताः ॥ 65, 66 8 5				
263 पति	1 पालनाद्धि पतिस्त्वं मे..... महा.14 93.26 7 7 2 पालनाद्धि पतिस्तथा.....गुण स्यास्य निष्पत्ती तु.....न पतिः पतिः । महा. 12.258.35				
	3 पात्याञ्चैव पतिः स्मृतः । 4 पालनाञ्च पतिः स्मृतः । महा. प. 1.104.30				
264 पत्नी	(भर्तव्या) रक्षणीया च पत्नी हि पतिना सदा । महा. 3.67.13 7 8				
265 पयोधरा (नदी)	नदी च.....सौरसंकाशसलिला पयोधरामिति श्रुतिः । हरि. 3.35.26 - -				

1	2	3	4	5	6
266	परावह	येन सृष्टः पराभूतो यात्येव निवर्तते । परावहो नाम परो वायुः ।	महा. 315.52	-	-
267	पराशर	परासुश्च यतस्तेन वसिष्ठः स्या- पितस्तदा । गर्भस्थेन ततो लोके पराशर इति स्मृतः ॥	महा. 1.169.3	-	-
268	परिक्षित्	1 परि क्षीणे कुले जातो भवत्वयं परिक्षिन्नामेति । 2 परिक्षीणेषु कुरुषु पृत्रस्तव भविष्यति । एतदस्य परिक्षित्वं गर्भस्थस्य भविष्यति ।	महा.1.90.92 सु-महा. 14.96.10	6	12
269	परिवह	यस्मिन् पारिहृये दिव्ये वहन्त्यापो विहामसा ।	महा. 12.315.46	-	-
270	परिवेदनीया	यथा चैव परिवेद्यते ।	महा. 12 159.63	-	-
271	पशुपति	1 सर्वथा यत्पशून् पाति तैश्च यद् रमते सह । तेषामधिपतिर्य- श्च तस्मात् पशुपतिः स्मृतः ॥ 2 ग्राम्यारण्यानां त्वं पतिस्त्वं पशूनां ख्यातो देवः पशुपतिः सर्वकर्मा ।	महा. 7.173 82 सु-महा. गी.प्रे. अनु. 145.दा.18	3	20
272	पशुसख	1 सखा सखे यः सख्येयः पशूनां च सखा सदा । गौर्णं पशुसखे- त्येवं विद्धि मामग्निसंभवे ॥ 2 पशून् रजामि सृष्ट्वाऽहं पशू- नां च सदा सखा । गौर्णं पशु- सखेत्येवं विद्धि मामग्निसंभवे ॥	महा.13.95.43 महा. गी. प्रे. अनु. 93.100	-	-
273	पांचजन्य (शंख)	1 तत्र पंचजनं हत्वा शंख- हार ततः शंखं च पुरुषोत्तमः ॥ 2 स तु पंचजनं हत्वा शंखं लेभे जनार्दनः । यस्तु देव-मनुष्येषु पांचजन्यः ॥	वा.रा. कि. 42.28 हरि.2.33.17 सु.-201.67	-	-

1	2	3	4	5	6
	(प्रग्न)	3 पंचवर्णः सुतपसा कृतस्तः पंचभिः जनैः । पांचजन्यः धृतो देवः पंचवंशकरस्तु सः ।	महा. 3.210.5		
274	पाण्डु	यस्मात्पाण्डुत्वमापन्ना तस्मादेव सुतस्तुभ्यं पाण्डुरेव भविष्यति । नाम चास्य तदेवेह भविष्यति शुभानने ॥	महा. 1.100 17½	-	-
275	पादप	श्वत्रेणोत्पलनालेन यथोर्ध्वं जल- माहदेत् । तथा पवनसंयुक्तः पादः पिबति पादपः ॥	महा. 12.177.16	-	-
276	पाराशर्यं (व्यास)	पराशरेण संयुक्ता सद्यो गर्भं सुपाव सा । जज्ञे च यमुनाद्वीपे पाराशर्यः ॥	महा. 1.57.69	-	-
277	पारिजात	पारिजातो विष्णुपद्याः पारिजातेति शब्दितः ।	हरि. 2.67.70	8	20
278	पारीक्षित (जनमेजय)	इति पारीक्षितो राजा ॥	तत्रैव 2.128.40	-	-
279	पार्श्वमौलि (यक्ष)	तस्य (प्रणिभद्रस्य) तेन प्रहारेण मुकुटं पार्श्वमागतम् । तदा प्रभृति यक्षोऽसौ पार्श्वमौलिरिति स्मृतः ॥	वा.रा.उत्तर 15.15	4	5
280	पावक	पावनात्पावकश्चासि ॥	महा. 2.28.28	-	-
281	पाशुपत	अहं पशुपतिर्नाम मद्भक्ता ये च मानवाः । सर्वे पाशुपता ज्ञेया ॥	महा. 13. अये. 15.4351	-	-
282	पिता	भृत्यानां भरणार्थम्यक् प्रजानां परिपालनात् । अर्थादानाच्च धर्मैश्च पिता ॥	वा रा.अपो. 105.33	7	9
283	पिनाक	अनतेनाथ शूलेन पाणिनामित- तेजसा । पिनाकमिति चोवाच शूलमुग्रायुधः प्रभुः ॥	महा. 12.278.18	-	-
284	पिपीलिक	तद् वै पिपीलिक नाम वरदत्ता पिपीलिकः ।	महा. 2.48.3½	-	-
285	पुण्डरीकाक्ष	पुण्डरीकं परं धाम नित्यमसद्यम- क्षरम् । तद्भावात्पुण्डरीकाक्षः ।	महा. 5.68.6	-	-

1	2	3	4	5	6
286	पुण्यक	कर्मणा मनसा वाचा पति नाति- चरन्ति याः । तासां पुण्यकृत सोम्ये हरि.			
		पुण्यकैः समुदाहृतम् ॥	2.78.17	-	-
287	पुत्र	1 पुष्पाम्नो नरकाद्यस्मापितरं प्रायते सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः वा.रा.प्रयो.			
		पितृन् यः पाति ॥	107.12	7	10
		2 तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्मुखा ॥	महा.1.68.38	-	-
		3 प्रायस्ते नरकाज्जाताः . पुत्राः धर्मप्लवाः पितृन् ।	महा. 1.69.19		
		4 पुष्पाम्नो नरकात्पुत्रस्नातीति पितरं मुने ।	महा. 1.220.14		
		5 अपत्यमस्मि ते पुत्र (पुत्त) स्ना- णात्पुत्रो हि विश्रुतः । आत्मा	महा. 14.93.37		
		पुत्रः स्मृतः ।			
		6 सर्वथा तारयेत्पुत्रः पुत्र इत्युच्यते ब्रह्मैः ।	महा. 1.147.5		
		7 ज्ञातः स पुरुषव्याघ्र पुष्पाम्नो नरकासदा ।	हरि. 1.5.25		
		8 पुष्पाम्नो नरकात्पुत्रो यस्मा- त्पुत्रात् पितृंस्तदा । तस्माद् ब्रुवन्ति पुत्रेति पुत्रः ।	तत्रैव 2.23.20		
		9 नरकं भुविति ख्यातं दुःखं च नरकं विदुः । पुदस्त्राणात्त- पुत्रमिहेच्छोत परत्र च ॥	तत्रैव 3.73.29½		
		10 पितृन्पुत्रात् तारयति पुत्र इत्यनुश्रुत्य ।	तत्रैव 14.93.71		
288	पुरुष	1 नवद्वारं पुरं पुण्यं.....व्याप्य मेते महानात्मा तस्मात् पुरुष उच्यते ॥	महा. 12.203.35	7	11
		2 देहेऽस्मिन् पुरुषः परः	महा.गीता।3.22		
		3 परं विपहृते यस्मात् तस्मात् पुरुष उच्यते ।	महा. 5.131.33		
		4 पुरं विपहृते यस्मात् तस्मात् पुरुष उच्यते ।	महा. 5.131.35		
		5 पूरणास्तदनाच्छ्वं..... ।	महा.5.68.10		

1	2	3	4	5	6
289	पुरुषोत्तम	1 पूरणात्सदनाच्चैव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः । 2 -----अक्षरादपि चोत्तमः । अतो- sस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥	महा. 5.68.10 महा. 6.37.18 (गीता 15.18)	-	-
290	पुष्कलावत	पुष्कल पुष्कलावते ।	वा.रा.उत्तर 101.11	-	-
291	पृथु	1 यस्ततः प्रथितेत्युचुः सर्वानभिव- भन्पृथुः । 2 प्रथयिष्यति वै लोकान् पृथुरि- त्येव शब्दितः ॥ 3 आत्मानं प्रथयित्वाऽहं प्रजां धारयिता चिरम् ।	महा. य द्रोण 69.2 महा. 12.29.130 हरि. 1.6.5	-	-
292	पृथ्वी-पृथिवी	1 प्रथिता घनतः (धर्मतः) श्वेय पृथिवी बहुभिः स्मृता । 2 ततोऽभ्युपगमात् राज्ञः पृथोर्वै- न्यस्म भारत । दुहितृत्वमनुप्रा- प्ता देवी पृथ्वीति चोच्यते ।	महा. 12.59-128 हरि. 1.6.46	8	7
293	पृश्निगर्भं (कृष्ण)	पृश्निरित्युच्यते चान्तं वेदा आपो- ऽमृतं तया । मर्मतानि सदा गर्भे पृश्निगर्भस्ततो ह्यहम् ॥	महा. 12 328.40	3	21
294	पौष	यस्त्वयं कर्मणा किञ्चित् फलमा- प्नोति पूरुषः ॥ प्रत्यक्ष चक्षुषा दष्ट तत्पौरुषमिति स्मृतम् ॥	महा. 3 33.16	-	-
295	प्रचिन्वान्	प्रचिन्वांस्तु सुतस्तस्य (जनमेजयस्य) यः प्राचीमयजद् दिशम् ।	हरि. 1.31.5	-	-
296	प्रजा	प्रजापतय एते हि प्रजाभागैरिह प्रजाः ।	महा.गी. प्रे. 85.134		
297	प्रजापति	1 प्रजापतय एते हि प्रजाभागैरिह प्रजाः । 2 त्वं प्रजापतिरसंशयम् । प्रजाश्व पात्तयिष्येऽहमिति ते समयः कृतः ॥	गी. प्रे. अनु. 85.134 हरि. 1.5.10	3	22

1	2	3	4	5	6
298	प्रतिविन्ध्य	शास्त्रतः प्रतिविन्ध्यपर प्रहर- णाज्ञाने प्रतिविन्ध्योऽभवत्त्वयम् ।	महा. 1.213-74		
299	प्रद्युम्न	1 यः मनः सर्वभूतानां प्रद्युम्नः परिपठ्यते 2 संकर्षणाच्च प्रद्युम्नो मनोभूतः स उच्यते ।	महा. 12.326-36 महा. 12.326.39	-	-
300	प्रभावती	नाम्ना प्रभावती नाम चन्द्रामेव प्रभावती ।	हरि. 2.91.41	-	-
301	प्रभास	1 सर्वे जगद् भासयतेएवं तु तीर्थप्रवरं पृथिव्यां प्रभासनात्त- स्य ततः प्रभासः । 2 प्रभां हि परमां लेभे तस्मिन्नु- न्मज्य चन्द्रयाः । 3 तत्र चावभासितस्तीर्थं यदा सोमस्तदाप्रभृति तीर्थं तत् प्रभा- समिति नाम्ना ख्यातं बभूव ॥ 4 विमुक्तशापः पुनरात्मतेजः सर्वे जगत् भासयते नरेन्द्र । सर्वे तु तीर्थप्रवरः पृथिव्या प्रभासनात्तस्य ततः प्रभासः ॥	महा. 9.34.37 महा. 9.34.77 महा. 12.329. 46 (10) महा. चि. गदापर्व 35.41-42	-	-
302	प्रमद्वरा	प्रमदाभ्यां वरा सा तु सर्वरूप- गुणान्विता । ततः प्रमद्वरेत्यस्याः नाम चक्रे महानृपिः ।	महा. 1.8.10	4	3
303	प्रमाण	यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पिता- महः । प्रमाणमिति विख्यातं तस्माद्.....	महा. 3.85.14	-	-
304	प्रवह	प्रेरयत्यभ्रसंघातान् धूमजाश्चो- ष्मजाश्च यः । प्रथमः प्रथमे मार्गे प्रवहो नाम सोऽनिलः ॥	महा. 12.315.36	-	-
305	प्रसेन	प्रसेनश्चाथ सत्राजिच्छत्रुसेनाजि- तावुभौ ।	हरि. 1.26.13		
306	प्राण	1 प्राणान् प्रणीयते प्राणी	महा. 12.177.24	-	-

1	2	3	4	5	6
	2 प्राणनान्चैव भूतानां प्राण	महा.			
	इत्यभिधीयते ।	12 315.35			
	3 प्राणः स प्रथमं स्थानं वर्धयन्	महा.			
	परिवर्तते ॥	1.40 55			
307 फल्गुन	उत्तरार्ध्यां च पूर्वार्ध्यां फल्गुनीभ्या-	महा.			
(फाल्गुन)	महं दिश । जातो हिमवतः पृष्ठे	4 39.14	-	-	
	तेन मां फल्गुनं विदुः ॥				
308 बहुरूप	यदस्य बहूधा रूपं**** ****	महा. 7.173.			
(रुद्र)	बहुरूपस्ततः ।	86; तु-महा गी.			
		प्रे.प्रनु.161.11½			
308(प्र) बाह्, लीक	द्र.-बाहीक (बाह्, लीक बाह्, लीक)	महा. 1.177.19			
309 बीभत्सु	न कुर्यां कर्म बीभत्सं युध्यमानः	महा.			
(भर्जुन)	कथञ्चन । तेन देवमनुष्येषु बीभ-	4 39.16	6	13	
	त्सुरिति विभूतः ॥				
310 बुध	ततस्तं मूढ्युपाध्याय सोमो घाता	हरि.			
	प्रजापतिः । बुध इत्यकरोन्नाम तस्य	1.25.45	-	-	
	पुत्रस्य घीमतः ॥				
311 बुद्ध	एतद् बुद्ध्वा भवेत् बुद्धः किमन्व-	महा.			
	द् बुधलक्षणम् ।	12.241.11	-	-	
312 युध्यमान	अध्यक्तबोधनान्चैव युध्यमानं	महा.			
(जीवात्मा)	वदन्त्यपि ।	12.296.3,6	-	-	
313 बृहस्पति	बृहत् ब्रह्म महच्चेति शब्दाः पर्याय-	महा.			
	वाचकाः । एभिः समन्वितो राजन्	12.323.2	3	23	
	गुणविद्वान् बृहस्पतिः ॥				
314 ब्रह्म	1 यं बृहन्त बृहत्पुरुषे यमश्वी च	महा.			
	महाश्वरे । ये विप्रसंघा गायन्ति	12.47.26	3	24	
	तस्मै वेदात्मने नमः ।				
	2 बृहत्त्वाद् बृहत्त्वाच्च तस्माद्	हरि.			
	ब्रह्मेतिसंज्ञितः ।	3.88.45½			
315 ब्रह्मचारी	अपेतव्रतधर्मा तु केवल ब्रह्मणि-	महा.			
	स्थितः । ब्रह्मभूतश्चरन्तलोके ब्रह्म-	14.26-16	4	9	
	चारी भवत्ययम् ।				

316	ब्रह्मदत्त	तस्याः (सोमदायाः) प्रसन्नो ब्रह्मापिः (चूलीतपस्वी) ददौ पुत्रमनुत्तमम् । ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम् ।	वा.रा.बाल. 32.18	-	-
317	ब्रह्मापि	ब्रह्मार्थे स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोपिताः । ब्रह्मार्थं तपसो ऽप्रेक्ष प्राप्तवानसि कौशिकः ॥	वा.रा.बाल. 65.19 ¹ / ₂	-	-
318	ब्राह्म (जगत्)	ब्रह्मणा पूर्वंसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतः ।	महा. 12.181.10	-	-
319	ब्राह्मण	1यद् ब्रह्म तद् ब्राह्मणः 2 ब्रह्मचर्ये स्थितं धैर्यं ब्रह्मचर्ये- स्थितं तपः । ये स्थिता ब्रह्म- चर्येषु ब्राह्मणास्ते दिवि स्थिताः ॥ 3 ब्रह्मचर्याद् ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं विधीयते ।	महा. 12.329.5(3) महा. 1.45.38 हरि. 1.45.37	7	12
320	भया	स (हेतिःराक्षसः) कालभगिनी कन्या भया नाम भयावहाम् ।	वा.रा.उत्तर 4.16		
321	भरत (दीप्यन्ति) (अग्नि)	1 भर्तृष्वोऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि । तस्माद् भरत्स्वयं नाम्ना भरतो नाम ते सुतः ॥ 2 भरत्येष प्रजाः सर्वास्ततो भरत उच्यते ।	महा.1.69.33 तु.-1.90.29-33, हरि. 1.32.12 महा. 3.211.1	6	14
322	भरद्वाज	भरे सुतान् भरे शिष्यान् भरे देवान् भरे द्विजान् भरे भार्या भरे द्वाजं भरद्वाजोऽस्मि शोभने ॥	महा.गो.प्रे. अनु. 93.88 महा.13.95 31	5	11
323	भर्ता	1 भार्याया भरणाद् भर्ता 2 भर्ताऽसि भरणात्मम 3 भरणादि स्त्रियो भर्ता गुणस्यास्य निवृत्तौ तु न भर्ता ।	महा. ग. प्रादि सम्भव 104.30 महा.14.93.26 महा. 12.258.35	7	13
324	भव	भव एवं ततो यस्माद् मृतमव्यम- बोद्भवः ।	महा.ग. द्रोण 202.135	3	26

1	2	3	4	5	6
325	भागीरथी	1 इयं च दुहिता श्रेष्ठा तव (भगी- रथस्य) गंगा भविष्यति । त्व- स्कृतेन च नाम्ना**** दिव्या भागीरथीति च ॥	वा.रा.बाल 44.5	-	-
		2 उपह्वरे निवसतो यस्याङ्गे निप- साद ह । गङ्गा भागीरथी*****	महा. 12.29,61		
326	भारत	1 शकुन्तलायां भरतो यस्य नाम्ना- स्य भारताः ।	हरि. 1.32.10	-	-
		2 तेने (भरतेन) दं भारत कुलम् । अपरे मे च पूर्वे च भरता इति विश्रुताः ॥	महा. 1.69.49		
327	भार्या	1 भर्तव्या (रक्षणीया च पत्नी हि) पतिना सदा ।	महा. 3.67.13	7	14
		2 भर्तव्यत्वेन भार्या च ।	महा. 12.258.49		
328	भास (पक्षी)	भासो भासान् व्यजायत ।	वा.रा.भरथ्य 14.19	-	-
229	भीम	1 एतस्य कार्याणि प्रतिमानुपाणि भीमेति शब्दोऽस्य गतः पृथि- व्याम् ।	महा. 3.254.10	-	-
		2 वायुवेगपराक्रमः ।	महा.3.13.81		
330	भीष्म	1 ततोऽन्तरिक्षे****देवाः****भीष्मो- ऽयमिति चाब्रुवन् ।	महा. 1.94.90	-	-
		2 तस्य मुदुष्करं कर्म प्रशंसु- र्मराधिपाः । ****भीष्मोऽयमिति चाब्रुवन् ।	महा. 1.94.93		
331	भूतावास (विष्णु)	वसन्ति त्वयि भूतानि भूतावास- स्ततो हरेः ।	हरि. 3.88.53	-	-
332	भृगु	1 भूमिस्थेय भृगुः पूर्वम् ।	महा. भी.प्रे.अनु. 85.105	5	12
		2 सह ज्वालाभिरक्षत्रो भृगुस्त- स्माद् भृगुः स्मृतः ।	महा.भी.प्रे.अनु. 85.105		

1	2	3	4	5	6
333	मम	भीमो नाम महानभूत् । येन हरि. ममाः..... ।	2.38.38	-	-
334	भोत्य (मनु)	भूत्या चोत्पादितो देव्या भोत्यो नाम हरि. रुचेः सुतः ।	1.7.45	-	-
335	मत्स्य	मत्स्यो नाम राजासीद् धार्मिकः.... । महा.1.57.51	-	-	-
336	मत्स्यगन्धा	सा तु सत्यवती.... मत्स्यघात्याभि- महा. संश्रयात् । आसीन्मत्स्यसगन्धव....	1.57.55	-	-
337	मधुरा	मधुरा नाम सा पुरी । शत्रुघ्नेन पुरा सृष्टा हत्वा तं (मधु) दानवं हरि. रणे ॥	1.54.56	8	6
338	मधु	ब्रह्मा पर्यमृगच्छतः । एकं मृदुतरं महा. मेने....मृदुस्त्वयं मधुर्नाम....	1.52.24-25	4	15
339	मधुनिपूदन	मधुरिन्द्रियनामेति ततो मधुनिप- महा दनः ।	3.88.46	-	-
340	मधुमती	मधोर्दक्षस्य वै सुता । देवी मधु- महा. मती नाम....	2.37.13	-	-
341	मधुरा	इयं मधुपुरी रम्या मधुरा.... वा.रा.उत्तर 70.5	-	-	-
342	मधुवन	1 मधुर्नाम महानासीद् दानवः.... हरि. घोरं मधुवनं नाम.....	1.54.23	-	-
		2 आख्यानमात्रम् । वा.रा.सु. 61.11,12	-	-	-
343	मधुसूदन	1 मधुहा मधुसूदनः । महा.5.68.4 2 तस्य तात वधादेव....मधुसूदन- महा.6.63.13 मित्याहुः । सु.-12.200.16	-	-	-
344	मध्यदेश	हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं....मध्यदेशः महा.प्राश्व.प्रपे. प्रकीर्तितः ।	1.4.2504-5	-	-
345	मनुष्य	1 मनुर्मनुष्यानजनयत्..... वा.रा.अरण्य 14.29	7	15	
346	मन्दार	मन्दारपुष्पंयंयुक्तो मन्दारस्तेन हरि. कथ्यते ।	2.57.70	-	-

1	2	3	4	5	6
347	मरीचि	मरीचिभ्यो मरीचिस्तु..... ।	महा. गी. प्रे. अनु 85.107	-	-
348	मरुत्	मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुन- रयाब्रवीत् । मरुतो नाम देवास्तेयथैवोक्तं मघवता तथैव मरुतोऽमवत् ।	हरि. 1.3 135½	8	25
349	मलद (देय)	इह भूम्यां मलं दत्त्वा दत्त्वा कारूप- मेव च ।	वा.रा.बाल. 24.20	-	-
350	महर्षि	महर्षि शब्दं लभतां.....तपसोप्रेण तोषित ।	तत्रैव 63.18	-	-
351	महादेव	1 प्रथमो ह्येव देवानां.... 2 यच्च विश्वं महत्पाति महा- देवस्ततः स्मृतः । 3 स तु देवो बलेनासीत्सर्वेभ्यो बलवत्तरः । महादेव इति ख्यातः । 4 मेने (मङ्गलकः मुनिः) देवं महादेवं.....नान्यं देवादहं मन्ये रुद्रात्परतरं महत् ।	महा 7.173 81 महा. 7.173.91 महा.8.24.63 महा.9 37.42 पा. टि.	-	-
352		देवानां सुमहान् यच्च यच्चास्म विषयो महान् । यच्च विश्वं महत्पाति महादेवस्ततः स्मृतः ।	महा.गी.प्रे. अनु.161.8	-	-
353	महाबाहु (कृष्ण)	बाहुभ्यां रोदसी विभ्रन् महाबाहु- रिति स्मृतः ।	महा. 5 68 9	-	-
354	महाभारत	1 महत्त्वाद् भारवत्त्वाच्च महाभार- तमुच्यते । 2 तन् (पापं) महाभारतमाख्यानं श्रुत्वं प्रविलीयते । भरतानां महज्जन्म महाभारतमुच्यते । 3 भाति सर्वेषु धेदेषु रतिः सर्वेषु जन्तुषु । तरणं सर्वपापानां ततो भारतमुच्यते ॥	महा.1.1.209; चि. 274 महा.1.56.31 तु-महा.18.5. पा.टि. गी प्रे. स्वर्गं 5.45 भारत सावित्री 62	6	5

1	2	3	4	5	6
355	महामती (अमावास्या)	महामखेष्वाङ्गिरसी-दीप्तिमत्सु महा. मती । महामतीति विख्याता.... ।	महा. 3.208.7	-	-
356	महासेन	सेनापत्यं सम्भवान् देवतानां महा- सेनो यत्र दैत्यान्तकर्ता ।	महा. 9.42.11	-	-
357	महेश्वर	1 महयन्ति च लोकाश्च महेश्वर इति स्मृतः । 2 ईश्वरस्वाग्महस्वाच्च महेश्वरः । 3 महेश्वरश्च लोकानां महतामी- श्वरश्च सः ।	महा. 7.173.83 महा.गी.प्रे.धनु. 161 6 तत्रैव 161.28	-	-
358	मांस	मांसं भक्षयते यस्माद् भक्षयित्वे तमप्यहम् । एतन्मांसस्य मांसत्वम्...	तत्रैव 116.25	-	-
359	मार्तंग	मार्तंगास्तु मार्तंगजाः ।	वा.रा.भरण्या 14.25	-	-
360	माधव	1 श्रीनाम्नोऽयानाञ्च योगाञ्च विद्धि भारत माधवम् । सर्वतस्त्वलय स्वाञ्च..... 2 मघोस्तु माधवाः स्मृताः । 3 मा विद्या च हरे प्रोक्ता तस्या ईशो यतो भवान् । तस्माग्मां- घवनामासि धवः स्वामीति । शब्दितः ।	महा 5 68.4 हरि.1.33.55 तत्रैव 3.88 49	3	28
361	मानव (व्याधि) (सर.)	1 मानसी जायते, व्याधिर्मनस्ये- वेति निश्चयः । 2 मनसा निर्मितं सरः । ब्रह्मणा... तेनेदं मानसं सरः ।	महा. 14.12.2 वा रा. बाल. 24.8	-	-
362	मान्धाता	1 मामेव धास्यतीत्येवमिन्द्रोऽप्या- भ्यपद्यत । मान्धातेति ततस्तस्य नाम चक्रे शतक्रतुः ॥ 2 मां धास्यतीति कारुण्यादिन्द्रो ह्यन्वक्म्पयत् । तस्मात्सु मान्धा- तेत्येवं नाम तस्याद्भुतं कृतम् ।	महा. 12.29 77 महा ग.द्रोण 62. 6 1/2	-	-
363	मारीच	मारीचिस्तु मारीचः कश्यपः	महा.गी.प्रे. धनु. 85.107	-	-

1	2	3	4	5	6
364	मारुत	1 मा रुदो मा रुदश्चेति गर्भं शक्रो- ऽभ्यभाषत । बिभेद ^१ रुदन्तमपि ^२ वासवः ।	वा.रा.बाल. 46.20	8	25
		2 मारुता इति विख्याता ममात्मजाः ।	वा.रा.बाल 47.4		
		3 त्वत्कृतेनैव नाम्ना च मारुता इति ^३ ।	वा.रा.बाल 47.7		
365	मारुति	जवेन महता युक्तो मारुतिर्मास्तो मया ।	वा.रा. युद्ध 74.55	-	-
366	मार्तण्ड	1 न खल्वयं मृतोऽण्डस्य इति स्नेहादभाषत । मज्जानात् कश्य- पस्तस्मान् मार्तण्ड इति बोध्यते ॥	हरि. 1.9.5	8	26
		2 विषस्वतः द्वितीये जन्मण्यण्ड- संज्ञितस्याण्डं भारितमदित्याः । स मार्तण्डो विषस्वान्नभवत् ।	महा. 12.329 44 5.6	-	-
367	मालव	मालव्यां मालवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः ।	महा. 3.28.58	-	-
368	माहिष्मती	1 माहिष्मान्नाम पाण्डिवः । माहि- ष्मती नाम पुरी येन राज्ञा निवेशिता ।	हरि. 133.5	-	-
		2 महाश्वसंघातवती ^४ माहिष्मती नाम पुरी प्रकाशमुपयास्यति ।	तत्रैव 2.38.19		
369	मित्र	मित्रं मिदेनैन्दतेः प्रीयतेर्वा संग्रामते मानसः मोदतेर्वा । (पाठभेद) ^५ मिन्देः ^६ मिनुतेर्वा ^७ दितेर्वा ।	महा. 829 23 महा. 829 23		
370	मिथि	मरण्यां मध्यमानायां प्रादुर्दृष्टं महातपाः । मयनामिदं ^८ प्रकृतः ।	महा. 829 23	6	16
371	मुंजकेश	ततः स्वतेजसाविष्टः ^९ केशः स पणस्य ह । मुंजकेशः ^{१०} प्रकृतः ।	महा. 829 23	-	-
372	मुंजपृष्ठ	ततोर्द्धं मुंजकेशः ^{११} प्रकृतः । यत्र मुंजकेशः ^{१२} प्रकृतः ।	महा. 829 23	-	-

1	2	3	4	5	6
373	मुनि (विष्णु)	मननान्मुनिरेवासि ।	हरि. 3.88.52	-	-
374	मुरारि	एतेन मुरुमाक्रम्य..... ।	हरि. 2.101.67	-	-
375	मृग	अथत्यं तु मृगाः सर्वे मृगाः	वा.रा. अरण्य 14.23	-	-
376	मेघनाद	जातमात्रेण हि पुरा.....रुदता मुम- हान्मुक्तो नादो जलधरोपमः.... । पिता तस्याकरोन्नाम मेघनाद इति स्वयम् ॥	वा.रा. उत्तर 12.31	-	-
377	मेदिनी	1 मेदसा प्लाविता सर्वा पृथिवी ...मेदोपन्ना तु धारिणी मेदि- नीत्यभिसंज्ञिता ॥ 2 मधुकंदम्योः कृत्स्ना मेदसाऽभि परिष्फुता । तेनेयं मेदिनीति ।	वा.रा. उत्तर 3.51.53	8	8
378	मेघावी	बभूव पुत्री मेघावी मेघावी नाम नामतः ।	महा. 12.169.3	-	-
379	मेघ्य	इन्द्रियाण्येव मेघ्यानि.... ।	महा. 12.240.9	-	-
380	मेघवृषण	इन्द्रस्तु मेघवृषणस्तदाप्रभृति.... (माख्यान) गौतमस्य प्रभावेण....	वा.रा. बाल 49.12	-	-
381	मैत्र	मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।	महा. 12.60.12	-	-
382	मैथिल	मिथिनामि महातेजास्तेनायं मैथिलो भवत् ।	वा.रा. उत्तर 57.20 1/2	-	-
383	मैनाक	एतेषां (पितरों की) मानसी कन्या मैना नाम महागिरेः । पत्नी हिमवतः श्रेष्ठा यस्या मैनाक उच्यते ॥	हरि. 1.18.13	-	-
384	मौद्गल्य	मुद्गलस्य तु दायादो मौद्गल्यः सुमहायशाः ॥	हरि. 1.32 67	-	-
385	यक्ष	यक्षाम इति यैरुक्तं यक्षा एव भवन्ति यः ।	वा.रा. उत्तर 4.13	4	6
386	यति (विष्णु)	यमनाद् यतिरुच्यते ।	हरि. 3.88.52	-	-
387	यन्ता (सारथि-यन्त्री)	य. समुत्पतितं क्रोधं निशृङ्णाति हृयं-तथा । स यन्तेत्युच्यते स दुमिः न यो रश्मिषु लम्बते ॥	महा. 1.74.2	-	-

1	2	3	4	5	6
388	यम	प्रजास्त्वयेमा नियमेन संयता नियम्य चैता तपसे न कामया घतो यमत्वं तव देव विश्रुतम्	महा. 3 281.33	3	31
389	यमुना	यवीयसी तयो (सावर्ण-यम) र्या तु यमी कन्या यशस्विनी । भभवत्सा सरित्स्थेष्ठा यमुना लोकभाविनी ।	हरि. 1.9.64	-	-
389(प्र)	यमाति	यतिः ज्येष्ठस्तु तेषां वै यमातिस्तु ततः परम् ।	हरि. 1.30.2	-	-
390	यवन	योनिदेशाच्च यवनाः ।	वा.रा.वास. 55.3 द्र. महा. 1.84.15	7	17
391	यादव	यादवा यदुना च ।	हरि. 1.33.55	-	-
392	यामात (तीर्थ)	यत्र यज्ञे यमातेश्च सपिः पयश्च सुखाव तत्रेष्ट्वा यमातिः लेभे लोकेश्च पुष्कलान् ।	महा. 9.40 30-31	-	-
393	योजनगम्भा	तस्यास्तु (सत्यवती) योजनाद् गम्भमाजिघ्रन्ति नरा भुवि । तस्या योजनगम्भेति तस्या नाम परिश्रुतम् ।	महा. 1.57.67	-	-
394	रसन	रसती रसनं भवेत् ।	महा. 12.240.5	-	-
395	राक्षस	रक्षामेति च तत्रान्ये रक्षामेति च यैरुपतं राक्षसास्ते भवन्तु वा ॥	वा.रा. उत्तर 4 11-13	4	3
396	रागा	मृतानामेव सर्वेषां यस्यां रागस्तदा- भवत् । रागाद्वागेति यामाहुः ।	महा. 3.248.4	-	-
397	राघव	रघुर्मेन तु राघवाः ।	वा.रा.प्रयो. 110.28	-	-
398	राजा	1 पृथुं वैश्वं प्रजा दृष्ट्वा रक्षताः स्मेति यदब्रुवन् । ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत ॥ 2 यस्मिन् यमो विराजते तं राजानं प्रचक्षते । 3 रज्जिताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति गन्धते ।	महा. 12.29.131 महा. 12 91.22, 12 महा. 12.59.127	6	17

1	2	3	4	5	6
		4 पित्राऽपरञ्जितास्तस्य प्रजा- स्तेनाऽनुरञ्जिताः । अनुरागा- त्ततस्तस्य (पृथोः) नाम राजेभ्य- जायत ॥	हरि. 1.5 30		
		5 राजा रंजयति प्रजाः ।	महा. 12 56.36		
399	राम	रामस्य लोकरामस्य ।	वा.रा. बाल. 18.27तु.- वा.रा.घयो.2.44		
		लोके रामामिरामस्त्वम् ।	तत्रैव 24.5		
		रामो रमयतां श्रेष्ठः ।	तत्रैव 53.1; उत्तर 58.5		
		गुणामिरामं रामम् ।	तु.-वा.रा. घयो 61.1 उत्तर109.25		
	राम (तीर्थ)	यत्र रामः मम कृतं पृथ्वीं जित्वा ।	वा.रा.मु. 16.1 आदि महा. 9.48.7		
400	रावण	1 रावणमास लोकान् यत्तस्मा- द्रावण उच्यते ।	महा.3.259.40 4 24		
		2 यस्मात्सलोकत्रयं चैतद्रावितं तस्मात्स्यं रावणो नाम ।	वा.रा.उत्तर 16.39: तु. धरण्य 48.3,7		
		3 रावणं लोकरावणम् ।	वा.रा. उत्तर 16.38, युद्ध 9.20, 64.19 तु.-युद्ध.100.34, 114.101, 129.28 उत्तर 1.18, 34.11, युद्ध 20.22		
		4 रावणः शत्रुरावणः ।	वा.रा. मु. 22.32; 23.1, 8; 50.1 यु. 40.8		
		5 रावणं रिपुरावणम्	वा.रा. यु. 69.17		

1	2	3	4	5	6
401	रुक्मिणी	रुक्मिणी किल नामास्ति*** ।	हरि. 2 47.6 तु.-हरि. 2.59.14	-	-
402	रुक्मी	हिरण्यरोमेत्याहुयं***रुक्मी तस्या- भवत् पुत्रः ।	हरि. 2.59.14	-	-
403	रुद्र	1 यग्निर्दहति यत्तीक्ष्णो यदुषो यत्प्रतापवान् । मासि-शोणित- मञ्जादो यतो रुद्र उच्यते ॥	महा. 7.173.98 तु-प्री.प्रे. मनु. 161.7	3	32
		2 रुद्रो देवस्त्वं रुदेनाद्रावणाच्च ।	हरि. 2.74.22		
		3 रोक्यमाणो द्रावणाच्चाति देवः ।	तत्रैव	-	-
403(प्र)	रुद्राः	4 ते रुद्रन्तो द्रवन्तश्च भगवन्तं पितामहम् । रोदनाद् द्राव- णाच्चैव ततो रुद्रा इति स्मृताः ॥	हरि. 3.14.39	3	33
404	रैवती	रैवतस्माद्य कन्या च रैवतीम्***	हरि. 2.58 84 प्र.-हरि 1.10.37	-	-
405	रोग	1 रुज्जति हि शरीराणि रोगाः*** 2 व्याधी रोगो रुज्यते येन जन्तुः।	महा.12.318.3	-	-
406	रोविमणेष	रोविमणेषो प्रतापवान् ।	हरि. 2.85.21, 90.20,105.78	-	-
407	रोच्य	रुचेः प्रजापतेः पुत्रो रोच्यो नाम भनुः स्मृतः ।	हरि. 1.7.45	-	-
408	रोद्र	रुद्रतुल्याः मणा रोद्रा रुद्रवीर्य- पराक्रमाः ।	महा. यो. प्रे. 284.35	-	-
409	रोम्य	सोऽमृजद् रोमकूपेभ्यो रोम्यान् नाम गणेश्वरान् ।	तत्रैव	-	-

1	2	3	4	5 6
410 लक्ष्मण	1 लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः ।	वा.रा.बाल. 18.27.यु 102. 15,18 तु.-वा.रा. कि. 32.12,यु.92. 9, उ. 46.13 यु. 41.10		
	2. लक्ष्मणः शुभलक्षणः ।	वा.रा.यु. 91.72 तु. उत्तर 44.2; कि. 38.6, उत्तर 53.3		
411 लव	यश्चापरो भवेत्ताभ्यां सयेन स समाहितः । निर्माजनीयो वृद्धाभिलष इत्येव नामतः ॥	वा.रा. उत्तर 67.8		6 18
412 लोकेश्वर (विष्णु)	यस्मात्प्रसूयते लोकः प्रभविष्णुः सनातनः । तस्मान् लोकेश्वरः धीमान्..... ।	हरि. 3.70,30		
413 वत्स	प्रतदेनस्य पुत्रस्तु वत्सो नाम..... वत्सैः संवर्धितो गोष्ठे.....	महा. 12.49.71	-	-
414 बदरपाचन (तीर्थ)	1 नाम्ना बदरपाचनम् । 2 (भाष्यान् मात्र)	महा. 9.47.37 महा. 9.47.44	-	-
415 वधूशर (नदी)	(भाष्यान्)	महा. 1.6.7	-	-
416 वल्ली	वल्ली वेष्टयते वृक्षं..... । (पाठमेव) वल्लयते..... ।	महा. वि. 12.184.13	-	-
417 वसिष्ठ	1 वसिष्ठोऽस्ति वरिष्ठोऽस्ति वसे वासृष्ट्वेऽपि । वसिष्ठश्चाञ्च वासाञ्च वसिष्ठ इति विद्धि माम् ॥ 2 इन्द्रियाणां वशकरो वसिष्ठ इति चोच्यते ।	महा. 13.95.27 महा. गी. प्रे. अनु. 93.84 महा. 1.1749.1pr.		5 13
418 वसिष्ठापवाह (नदी)	एवं वसिष्ठापवाहो लोके..... (भाष्यान्)	महा. 9.41.39	-	-

1	2	3	4	5	6
419	वसुदेव	1 वसुदेवो वसूपमः । 2 वसोस्तु कुन्तिविषये वसुदेवः सुतोऽभवत् ।	हरि 2.22.99 तत्रैव 2.38.50	-	-
420	वसुधा	1 ररक्ष वसुसम्पूर्णा वसुधा वसुधाधिपः । 2 तस्येय वसुसम्पूर्णा वसुधा वसुधाधिपः । 3 वसुधा वसुसम्पूर्णा वर्धते भूति- वर्धिनी । 4 आत्मप्रस्थय कोशस्य वसुधेय वसुधरा ।	महा.चि.वन. 54 38 तत्रैव 126.34 तत्रैव 5.34.26 5.38.23	-	-
421	वसुमती (नगरी) (पृथ्वी)	1. एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः । 2 पृथिवी च तदा देवी ख्याता वसुमतीति वै ।	वा.रा.बाल 32.8 महा.गी.प्रे.मनु. 85.79	-	-
422	वसुपेण (कर्ण)	1 वसुना सह जातोऽयं वसुपेणो भवतिविति । 2 वसुर्वमघरं शृष्ट्वा तं बालं हेमकुण्डलम् । नामास्य वसु- पेणेति ततश्चक्रुर्द्विजातयः ॥	महा.1.104.15 महा. 3.293.12	6	19
423	वामन	1 नृसिंह एव कथितो भूयोऽयं वामनो परः । यत्र वामनमा- स्थाय रूपं गृह्णाविदो वरः ॥ 2 अणुवामिननाभासि यतस्त्वं वाम- नारुण्या ।	महा.हरि. 3.48.1 तत्रैव 3.88.51½	-	-
424	वाहली	1 बह्णस्य ततः कन्या वाहली । 2 ग्रहं ते (सङ्घर्षस्थ) दयिता कान्ता-ग्रहं कटम्बशालीना समीपं प्रेषिता पिशा बह्णेन सषानघ ॥	वा.रा.बाल 45.35 हरि. 2.41.17-21	3	24
425	वापित्री (नदी)	नदी भविष्यमि शुभे कुटिला वापित्रीदेवता वापित्री ।	महा. 5 187.35	-	-

1	2	3	4	5	6
426	वाली	वालेषु पतितं बीजं सुग्रीवः ममजायत ।	वा.रा. 7.37. 47 (क्षेपक)	-	-
427	वाशिष्ठ	वसिष्ठपुत्रा सप्तासन् वाशिष्ठ इति विश्रुताः ।	हरि. 1.7.17	-	-
428	वासुदेव	1 वसनात्सर्वभूतानां वसुत्वाद् देव- योनितः । वासुदेवस्ततो वेद्यः । 2 छादयामि जगद्विश्वं भूस्वा सूर्यं इवांशुभिः । सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम् । 3 तस्य (वासुदेवस्य) पुत्रश्चतुर्बाहु- वसुदेवो भविष्यति । 4 द्वितीयो वसुदेवाहं वासुदेवो भविष्यति । 5 न एव वासुदेवो वै वसुदेवसुतो बली ।	महा. 5.68.3 महा. 12 328.36 महा.गी.प्रे.पनु. 147.32 हरि. 2.22.60 तत्रैव 2.22.61	-	-
429	वाहीक (बाह्लीक)	बहिश्च नाम ह्लीकश्च (हीकश्च) ***तयोरपश्यं बाह्लीका (वाहीका)	महा. 8.30.44	-	-
430	विकुक्षि	नैषा सृष्टिः प्रजायते । तेषां विकुक्षिज्येष्ठस्तु विकुक्षि- त्वात् ।	हरि. 1.11.13 हरि.9.39	6	20
431	विधसाशी	***प्रवक्षिष्टानि यो भुङ्क्ते तमा- हुर्विधसाशिनम् ।	महा.गी.प्रे. 93.15	-	-
432	विजय (भ्रजुन)	अभिप्रयामि संग्रामे***नाजित्वा विनिवर्तामि तेन मा विजयं विदुः॥	महा 4.39.12	-	-
433	विद्युजिह्व	जिह्वया संलिहन्तं च राक्षसं समरे तथा ।	वा.रा.उत्तर 23.18 ¹ / ₂	-	-
434	विनता	नताया विनता सुता ।	वा.रा.अरण्य 14.20	-	-
435	विनशन	शूद्राभिरान्प्रतिद्वेपाद्यत्र नष्टा सरस्वती । यस्मात् सा भरत श्रेष्ठ द्वेपान्नष्टा सरस्वती । तस्मात्तद् ऋषयो नित्यं प्राहुर्वि- नशनेति च ।	महा.9.36.2 महा.3.82.10 5 8 15		

1	2	3	4	5	6
436 विपाशा	1 उत्ततार सतः पार्श्वविमुक्तः स (यसिष्ठः) महानृपिः विपाशेति च नामास्या नद्याश्चक्रे महानृपिः॥ महा.1.167.6 - -				
	2 (धर्मव) धर्म वै पुत्रशोकेन यसिष्ठो भगवानृपिः । बद्धात्मानं महा. निपातितो विपाश.पुनरुत्थितः । 3.130.9				
437 विभावमु (सूर्यं)	तेनासौ सम्भूतो देवो रूपेण तु महा. विभावसुः । 1.9 42 - -				
438 विभीषण	1 विभीषणं तं वानरभीषणम् । वा.रा.यु. 50.8 - -				
	2 विभीषणेनारिविभीषणेन । वा.रा.यु.86.35				
439 विरिञ्च	विरिञ्च इति यः प्रोक्तः.....स प्रजापतिरेवाहं चेतनात्सर्वलो- महा. कृत् । 12.330.29 - -				
440 विरूपाक्ष	विरूपाक्षं विरूपाक्षतरं कृतम् । वा.रा.यु.97 33 - -				
441 विवह	दारुणोत्पातसंचारो....पञ्चमः । स महा. महावेगो विवहो नाम मारुतः ॥ 12.315.45				
442 विशाला	तेन (विशालेन) चासीदिह । वा रा.बाल. स्थाने विशालेति पुरी धृता । 47.12 - -				
443 विश्रवा	यस्मात्तु विश्रुतो वेदस्त्वया (विन्दु- पुत्र्या) एषो ध्यायतो मम (पुल- स्त्यस्य) तस्मात् स विश्रवा.... । 2 32 - -				
444 विश्वरूप	1 विश्वे देवाश्च यत्तस्मिन्निश्व- महा 7.173 रूपस्ततः स्मृतः । 88.तु.महा.गी. प्रे भनु 161.12				
	2 तथैव बहुरूपत्वाद्विश्वरूप महा. इति स्मृतः । 12.291.19				
445 विश्वामित्र	विश्वे देवाश्च मे मित्रं मित्रमस्मि गवां तथा । विश्वामित्रमिति महा.गी.प्रे.अनु. ख्यातं..... । 93.92 5 14				
446 विष्णु	1 बृहत्वाद्दिष्णुरुच्यते । महा.भ.उद्योग 3 35 2 विष्णुविक्रमणादेव । 70.3				

1	2	3	4	5	6
		3 गतिश्च सर्वभूतानां प्रजानां चापि ---व्याप्ता मे रोदसी पार्थ कान्तिश्चाप्यधिका मम । अधि- भूतानि चान्तेऽहं--- क्रमणाच्चा- महा. प्यहं पार्थ विष्णुरित्यभिसंज्ञितः॥ 12.328.37-38			
		4 व्याप्य सर्वानिर्मात्सलोक्तान्स्थितः सर्वत्र केशव । ततश्च विष्णुना- मासि घातोऽप्यप्येतश्च दर्शनात्॥ हरि.3 88.43			
447 वीरसू-	वीरसूत्रेण वीरसूः ।	महा.12.258 30 - -			
448 वृष (धर्म)	वृषो हि भगवान् धर्मं.-नैषण्डुक- पदाख्यातं विद्धि मां वृषमुत्तमम् ॥ महा.12.330.23 - -				
(इन्द्र, कर्ण)	वृषो महेन्द्रो देवेषु वृषः कर्णो नरेऽपि । महा.ग. कर्ण. 8.23				
449 वृषा (कर्ण)	ग्रहाण्यः सत्यवादी च तपस्वी निघतमृतः । रिपुऽपि दयावांश्च तस्मात् कर्णो वृषा स्मृतः ॥ महा. 7.155.24 - -				
450 वृषभध्वज	1 प्रीतिश्चापि महादेवश्चकार वृषमं तदा । ध्वजं च बाहून् चैव तस्मात् महा.गी प्रे. स वृषभध्वजः ॥ अनु.77.29 ¹				
(वृषध्वज)	2 वृषं चैव ध्वजार्यं मे ददी(त्रह्णा) तत्रैव 141.12 - -				
451 वृषभवाहन	वृषभध्वज				
452 वृषभाङ्ग	ईश्वरः स गवां मध्ये वृषभाङ्गः तत्रैव प्रकीर्तितः । 77.29 - -				
453 वृषभेक्षण (ऋषभेक्षण)	प्रापंभाद् वृषभेक्षणः । महा. 5.68.7 - -				
454 वृषल	1 यस्मिन् विलीयते धर्मस्तं देवा वृषलं विदुः । महा. 12.91.12 7 18				
	2 वृषो हि भगवान् धर्मो यस्तस्य कुरुते ह्यलम् । वृषलं तं महा. विदुर्देवाः----- 12.91.13				
	3 वृषो हि धर्मो विज्ञेयस्तस्य यः कुरुते लयम् । वृषलं तं विदुर्देवाः महा.शाश्व. निष्कृष्ट श्वपचादिभिः ॥ अथे 1.4.3237-38				

1	2	3	4	5	6
455	वृषाकपि	1 कपिः श्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मश्च वृष उच्यते । स देवदेवो भगवान् कीर्त्यतेऽतो वृषाकपिः ॥	महा.प.द्रोण 202 136	3	36
		2 कपिवंराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते । तस्माद् वृषाकपि प्राह***	महा. 12.330.24	--	--
456	वृष्णि	1 वृषत्वाद् वृष्णिरुच्यते । 2 वृषणाद् वृष्णयः सर्वे***** ।	महा.5.68.3 हरि.1.33.55	--	--
457	वेद	जातमात्रास्तु ते वेदाश्चेनं विन्दन्ति तत्स्वतः । तेन वेदस्त्वमापन्ना यस्मा- द्विन्दन्ति तत्स्वदम् ॥	हरि. 3.17.49	--	--
458	वेदव्यास	द्व—व्यास ।			
459	वैकर्तन(वर्ण)	उत्कृत्य विमनाः स्वाङ्गात्कवचं ***कर्णस्तु कुण्डले छित्वा प्राय- च्छ(स्व)ञ्च*****ततो वैकर्तनः कर्णः कर्मणा तेन सोऽभवत् ।	महा.1.104.21	--	--
460	वैकुण्ठ	मया संश्लेषिता भूमिरदभिममि च वामुना । वामुश्च तेजसा सार्धं वैकुण्ठत्वं ततो भव ।	महा. 12.330.15	--	--
461	वैतरणी (नदी)	अत्र वैतरिणी नाम नदी वित- रणवृत्ता ।	महा.चि. 5.107.14	--	--
462	वैदेह	यस्माद्विदेहात् संभूतो वैदेहस्तु ततः स्मृतः ।	वा.रा.उत्तर 57.20		
463	वैभ्राज (वन-सर)	ततो विभ्राजितं तेन (विभ्राजेन) वैभ्राजं नाम तद् वनम् । सरस्तञ्च कुशश्रेष्ठ वैभ्राजमिति सज्जितम् ।	हरि. 1.23 14	--	--
464	वैयाकरण	सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैयाकरण उच्यते ।	महा. चि. 5 43 36	--	--
465	वैराज	विराजस्य द्विज श्रेष्ठ ! वैराजा इति विश्रुताः ।	हरि. 1 18.8	--	--
466	वैवस्वत	1 विवस्वतस्त्वं तनयः प्रतापवांस्तनो हि वैवस्वत उच्यते वृषैः । 2 विवस्वतः सुतो जज्ञे यमो वैव- स्वतः प्रभुः ।	महा.3 281.40 महा. 1.70.10	--	--

1	2	3	4	5	6
467	वैशालाक्ष (शास्त्र)	सचिक्षेप ततः शास्त्रं.....वैशाला- क्षमिति प्रोक्तम् ।	महा. 12.59.87		
468	वैश्य	विशत्याशु पशुभ्यश्च..... ।	महा शान्ति 189.5	7	19
469	वैश्वरण	यस्माद्विश्वसोऽनृत्यं सादृश्याद्विश्रवा इव । तस्माद्वैश्वरणो नाम..... ।	वा.रा.उत्तर 3 8	-	-
470	वैष्णव (जगत्)	इपुश्चाप्यभश्चद्विष्णुः.....वैष्णवं चोच्यते जगत् ।	महा. 8.24.84	-	-
471	व्यवहार	समस्याख्या महाराज व्यवहार इती- त्यते ।.....इत्यर्थं व्यवहारस्य व्यवहा- रत्वमिच्छते ।	महा. 12.121 9	-	-
472	व्याकरण	1 सम्भूततो व्याकरणं व्याकरो- तीति तत्राद्या । नाम-धातुविवे- कार्थं पुरा व्याकरणं कृतम् ॥ 2 वर्याक्षरपदार्थानां सन्धिलिङ्ग विवक्षितम् ।	महा. 5.276.1pr महा आश्व.प्रपे. 1 4.2666-67	-	-
473	व्याप्त	व्याप्ताद् व्यायच्छते तथा ।	महा 12.177.24 तु.-हरि.1.40.56	-	-
474	व्याप्त	1 विव्याप्त वेदान् यस्माच्च तस्माद् व्याप्त इति स्मृतः । 2 यो व्यस्य वेदाश्चतुरस्तपसा भगवानृषिः । लोके व्याप्तत्व- मापेदे..... ।	महा. 1 57.73 महा. 1.99.14	5	15
475	व्यूह	1 अव्यूहत तदा भीष्मो व्यूहं व्यूहविशारदः । 2 व्यूढानि व्यूहविदुषा गाङ्गेयेन महात्मना ॥ 3 अव्यूहत स्वयं व्यूहम् । 4 अव्यूहताजुंनो व्यूहम् । 5 अव्यूहन्त महाव्यूहम् । 6 अव्यूहन् मानुषं व्यूहम् ।	महा.भीष्मपर्व 81.12 महा.भीष्मपर्व 81.35 महा.6.77.11 महा.8.32.3 महा. 6.47.10 महा.6.20.18	-	-

1	2	3	4	5	6
476	व्योमकेश (शिव)	सूर्याचन्द्रमसोर्लोके प्रकाशन्ते रुच- श्च याः । ता केश-संज्ञितास्त्वथो व्योमकेशस्ततः स्मृतः ।	महा.ग.द्रोण 202 134	-	-
477	शक	शकूद्देशः च्छकास्तथा ।	वा.रा.बाल	55.3	-
478	शकुन्तला	यस्माच्छकुन्तैः परिरक्षिता । शकुन्तलेति नामास्थाः ।	महा. 1.66.14	4	4
479	शङ्कर	शङ्करोऽसि सदा देव ततः शङ्करतां गतः ।	हरि. 3 88.45	-	-
480	शङ्ख (तीर्थ)	तथा पश्यन्महाशङ्खं महामेरुमिवोच्छ्रितम् ।	महा	9.36.20	-
481	शतक्रतु	1 तान् क्रतून् भरतश्रेष्ठ शतक्रतुः महाद्युतिः । पूरयामास विधिवत्ततः महा. ख्यातः शतक्रतुः ॥	9 48.4	-	-
482	शतद्र	2 एकैकं क्रतुमाहस्य शतक्रतुः शतक्रतुः सा तमग्निसमं विप्र (वसिष्ठं) मनु- चिन्त्य सरिद्धरा । शतधा विद्वता महा. यस्माच्छतद्रुरिति विश्रुता ॥	महा.12.34 27 1.167.9	-	-
483	शतानीक	शतानीकस्य राजर्षेः चक्रे पुत्र सना- मानं नकुलः ।	महा. 1.213.77		
484	शत्रु	शत्रुः शदेः शासतेः शायतेर्वा शृणातेर्वा श्वयतेर्वापि सर्वे । उपसर्गाद्बहुधा महा. सूदतेश्च..... ।	8.29.24	6	21
485	शत्रुघ्न	(पाठभेद) शासतेः श्वयतेर्वा शृणा- तेर्वा श्वसतेः सीदतेर्वा ॥	महा ग.कर्ण.42.32		
486	शरजम्भा	1 स त्वं हृत्वा मधुसुतं तवणं..... यावयं मे यद्यवेक्षसे । 2 शत्रुघ्न शत्रुतापनम् । 3 शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नः ।	वा.रा.उत्तर 62.19 वा.रा.उ.70.1 वा.रा.अपो.1.1	-	-
		1 दिव्यं शरवणं चैव..... यत्र आतो महासेजाः कार्तिकेयोऽग्नि- सम्भवः ।	वा.रा.बाल 36.19½		
		2 श्रीमान्शरवणालयः ।	महा.1.60.22		
		3 ॥ सु गर्भः शरवणं प्राप्य यवधे ।	महा.श्री प्रे. अनु. 85.80; 86.12		

1	2	3	4	5	6
487	शरष्य	विमुञ्चति न पुण्यात्मा शरष्यः तत्रैव शरणागतान् ।	161.26	-	-
488	शरद्वान्	1 गौतमान्मिथुनं जम्भै शरस्त- महा. म्बाच्छरद्वतः । 1.57.90			
		2 गौतमस्यासीच्छरद्वान्नाम नामतः महा. पुत्रः.....जातः सह शरः.... । 1.120.2		-	-
489	शरीर	अथणाच्छरीरं भवति । महा.12.224.43		-	-
490	शर्व	1 शर्वःशत्रूणां शासनादप्रमेयः.... हरि. भूयः शासनाच्चेश्वरेण । 2.74.29		-	-
		2 क्रोधाद्यश्चाविशलोकोस्तस्मा- महा. च्छर्वं इति स्मृतः । 7.173.27			
491	शस्य	शस्यभूतश्च शत्रूणां....तस्माच्छस्येति महा. नाम कल्पते..... । 8.23.45		-	-
492	शशाङ्क	लोकच्छायामयं तद्वम तवाङ्के शस- हरि. सहितम् । 1.46.9			
493	शशाद	1भक्षयित्वा शर्षं तात शशादो तत्रैव मृगयो गतः । 1.11.17		6	23
494	शाकम्भरी	दिश्य वपंसहस्रं हि शाकेन..... माहार सा कृतवती मासि मासि.... मातिथ्यं च कृतं तेषां (श्रुषीणां) शाकेन ततः शाकम्भरीत्येव महा. नाम तस्याः प्रतिष्ठितम् । 3.82.12.13		3	37
495	शाणपाद (पर्वत)	यस्य शाणप्रमाणोऽस्य भक्त्या सम- भवन् नृप । वरं प्रादास्ततस्तस्य पर्व- हरि. तस्य शाणपाद इति ख्यातः..... । 2.74.14,15		-	-
496	शान्तनु	1. यं ये कराभ्यां स्पृशति जीर्णं स सुखमश्नुते । पुनर्युवा च भवति तस्मात्तं शान्तनुं विदुः ॥ महा. 1.90.48		6	22
		2 शान्तोऽपीति मयोक्तस्त्वं यच्चासि तनुतो गतः । सुतनुयंशसा लोके शान्तनुस्त्वं..... । हरि. 1.53.26			
497	शारीर	शरीरे जायते व्याधिः शारीरो नात्र संशयः । महा. 14.12.2		-	-

1	2	3	4	5	6
498	शार्याति	येषामेते महाराज ! शार्याति इति विश्रुताः ।	हरि. 1.11.7	-	-
499	शात्मलि (द्वीप)	सम्पूज्यते शात्मलिश्च द्वीपे शात्म- लिके नृप !	महा. 6.13.6	-	-
500	शिविविष्ट	शिविविष्टेति चास्याया हीनरोमा च यो भवेत् । तेनाविष्टं हि यत्कि- ञ्चिच्छिविविष्टं च यो भवेत् ॥	महा. 2.330.6	-	-
501	शिव	समेधयति यन्नित्यं सर्वान् सर्वकर्मसु । शिवमिच्छन्मनुष्याणां तस्मादेव शिवः स्मृतः ॥	महा. 7.173.90 सु-महा. पी. प्रे. अनु. 161.9 ¹	-	-
502	शिशुपाल	अव्ययः पाहि वै शिशुम् ।	महा. 2.40.4	-	-
503	शुकदेव	शुके निर्मथ्यमाने तु शुको जज्ञे महातपाः । अरणीगर्भसम्भवः ।	महा. 12.311.9	-	-
504	शुक	स (उशनाः) विनिष्कम्य शिशनेन शुकत्वमभिपेदिवान् ।	महा. 12.278.32	-	-
505	शुचिश्रवाः	शुचीनि श्रवणीयानि शृणोमीह धनञ्जय । न च पापानि गृह्णाणि ततोऽहं वै शुचिश्रवाः ॥	महा. 12.330.26	-	-
506	शुन.सख	शुनःसखसखायं मां ॥	महा. पी. प्रे. अनु. 93.102	-	-
507	शुश्रू. (माता)	शिशोः शुश्रूणाच्छुश्रूः ।	महा. 12.258.31	-	-
508	शूर	वीर्येण च युक्तः स शूर इति स्मृतः ।	धा. रा. यु. 71.59	-	-
509	शूरसेन (देश)	शूराश्च शूरवीराश्च शूरसेनास्त- थानघ । शूरसेन इति ह्यातस्तस्य देशो महात्मनः ॥	हरि. 1.33.56	-	-
510	शैल	ततः उत्तारयामास शिलाः शतस- हस्रशः । घनुषोदयः तदा वैश्वस्तेन शैला विवर्धिताः ॥	हरि. 1.6.11	-	-
511	शैव्य	शैव्येन शिविसूनुना ।	महा. यो. प्रे. अनु. 93.25	-	-

1	2	3	4	5	6
512	शोलितपुर	यत्रोत्थितो महासेनः सोऽग्निजो रुधिरं पुरं । तत्रोद्देशे पुरं चास्य “नाम्ना तच्छोलितपुरं भविष्यति पुणोत्तमम् ॥	हरि. 2.116. 18, 19	-	-
513	श्याम	श्यामो नाम महागिरिः । यतः श्यामत्वमापन्ताः प्रजाः । (पाठाधिक्य) नवमेघप्रभः प्रांशुः श्रीमानुज्ज्वल- विग्रहः ॥	महा. 6 12.17	-	-
514	श्येन	श्येनी श्येनांश्च ।	वा.रा. अरण्य 14.19	-	-
515	श्रावस्ती	1 अजे श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निमिता । 2 श्रावस्तोति पुरी रम्या श्राविता च लवस्य वै ।	हरि. 1.11.22 वा.रा. 107.17	-	-
516	श्रीकण्ठ (शिव)	1 इन्द्रेण च पुरा वष्यं क्षिप्तं श्रीकाक्षिणा मम । दग्ध्वा कण्ठं तु तद् यातं तेन श्रीकण्ठता मम ॥ 2 मम पाण्याङ्कितश्चापि श्रीकण्ठ- स्त्वं भविष्यसि ।	महा. गी. प्रे. मनु. 141.8 महा. 12.330.65	-	-
517	श्रीपञ्चमी	तदा तमाश्रयस्तत्तमीः स्वयं देवी जरीरिणी । श्रीजुष्टः पञ्चमी स्कन्दः तस्माच्छ्रीपञ्चमी मता ॥	महा. 3.218.49	-	-
518	श्रीमान्	श्रीमान् नाम श्रिया दृतः ।	महा गी. प्रे. मनु. 91.5	-	-
519	श्रीवरसलाञ्छन	■ भरद्वाजेन सप्तलिखेन पाणिनोरसि ताडितः सलक्षणोरस्कः संवत्तः ।	महा. 12.319.42(2)	-	-
520	श्रुतकर्मा (भर्जुनपुत्र)	श्रुतं कर्म महत्कृत्वा निवृत्तेन किरीटिना । जातः पुत्रस्तपेत्येवं श्रुतकर्मा.....	महा. 1.213.76	-	-
521	श्रुतसेन	ततस्त्वजीजनत्कृष्णा नक्षत्रे बह्वि- देवते । सहदेवात्सूतं तस्माच्छु- तसेनेति ।	महा. 1.213.78 (चि) 1.121.85	-	-

1	2	3	4	5	6
522	श्रोत्र	शृण्वती भवति श्रोत्रम् ।	महा.12.240.4	-	-
523	श्रोत्रिय	श्रुतेन श्रोत्रियो भवति ।	महा.5.43.36	-	-
524	श्वानलोमा- पनयन	श्वानलोमापनयने तीर्थे प्राणायाम- निहरन्ति श्वलोमानि..... (पाठभेद) स्वलोमानि ।	महा. 3.81.51	-	-
525	श्वेतवाहन	श्वेता काञ्चनसंनाहा रथे युज्यन्ति मे ह्याः । संग्रामे मुष्यमानस्य तेनाहं श्वेतवाहनः ॥	महा.4.39.13	-	-
526	पट्टानन	1 पट्टाणां (कृत्तिकानां) पट्टाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः । 2 पट्टाननं कुमारं तु..... ।	वा.रा.बाल. 37.29 महा. गी.प्रे.अनु. 86.18	-	-
527	पापमातुरः	तास्तु पट् कृत्तिका गर्भं पुपुर्जात- वेदसः । पट्सु वर्त्मसु तेजोऽग्नेः सकलं निहितं प्रभो ! ततस्तेजः परीताङ्गयः सर्वाः काल उपस्थिते । संभं गर्भं सुपुविरे कृत्तिकास्तम् ।	महा.गी.प्रे.अनु. 86.8,10	-	-
528	संवह	योऽसौ वहति देवानां विमानानि विहायसा । चतुर्थः संवहो नाम वायुः स गिरिमर्दनः ॥	महा. 12.315. 41-43	-	-
529	सगर	1 सगरस्तु सुतो बाहोर्जज्ञे सह गरेण च । 2 तस्य (ग्रीवस्य) ग्राश्रमे च तं गर्भं गरेणैव सहाच्युतम् । व्यजायत महाबाहुं सगरं नाम । 3 सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भ- जिघासया । सह तेन गरेणैव जातः स सगरोऽभवत् (पाठभेद) गरेण सह तेनैव..... ॥	हरि. 1.13.32 हरि. 1.18 वा.रा.बाल.70.38 वा.रा.प्रयो. 110.24	-	-
530	सङ्कर्षण	1 सङ्कर्षणात्तु गर्भस्य सा तु सङ्कर्षणो यूवा । 2 कर्षणेनास्य गर्भस्य स्वर्गम् चाहितस्य वै । सङ्कर्षणो नाम सुतः शुभे ! तव भविष्यति ॥	हरि. 2.2.32 तत्रैव 2.4.6	-	-

1	2	3	4	5	6
531	सञ्जय	सञ्जयो नामतश्च त्वं नार्थतो दृश्यते मया । अन्वर्थनामा भव मे पुत्रो मा व्यर्थनामकः ॥	महा. 5.134.7	-	-
532	सत्य	1 सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम् । सत्यात्सत्यं च गोविन्दस्तस्मात् सत्योऽपि नामतः ॥ 2 नोक्तपूर्वं मया क्षुद्रमश्लीलं*** ऋता ब्रह्ममुता वा मे सत्या देवी सरस्वती ॥ सच्चासच्चैव कीन्तेय मयादेशितमात्मनि ॥ ***सत्यं मां ऋपयो विदुः ।	महा. 5.68.12	3	38
533	सत्यवती	रूपसत्त्वसमायुक्ता सर्वैः समुदिता गुणैः । सा तु सत्यवती नाम*** ।	महा. 1.57.54	-	-
534	सत्यवान्	सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं-माता प्रभापते । तथास्य ब्राह्मणाश्च- ऋर्नामैतत् सत्यवानिति ॥	महा. 3.278.12	-	-
535	सदाचार	1 साधूनाञ्च ययावृत्तमेतदाचार- लक्षणम् । 2 यस्मिन्देशे य आचारः पारम्पर्य- कमागतः । ***स सदाचार सञ्च्यते ॥	महा.गी.प्रे. मनु. 104.9 महा.प्राश्व.अपे. 1.4.2498४		
536	सनत्कुमार	यथोत्पन्नस्तथैवाहं कुमार इति विद्धि माम् । तस्मात्सनत्कुमारेति नामैतन्मे प्रतिष्ठितम् ॥	हरि. 1.17.16,17	5	16
537	सनातन	नादेन तेन महता सनातन इति स्मृतः ।	महा. 12.202.26	5	16
538	संन्यास	काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।	6.40.2; गीता 8.2	-	-
539	सप्तचर (तीर्थ)	चरञ्च अपर्यस्तथा । सप्तभिः सप्तभिश्चैव ऋग्भिस्तुष्टाव केशवः ॥	महा. पा.टि. 388 पृ. 267	-	-

1	2	3	4	5	6
540	सप्तसारस्वत (तीर्थं)	एकीभूतास्तत्तस्तास्तु तस्मिंस्तीर्थे समागताः । सप्तसारस्वतं तीर्थं**** ****इति सप्त सरस्वत्यो नामतः परिकीर्तिताः ॥ सप्तसारस्वतं चैव तीर्थं पृथ्यं तथा स्मृतम् ।	महा.9.37.28	-	-
541	समङ्गा (नदी)	समङ्गा संप्रकाशते । (धारुणान)	महा.3.135.1	-	-
542	समन्तपञ्चक (देश)	1 स सर्वे क्षत्रमुत्साद्य****समन्त- पञ्चके पञ्च चकार रुधिर- हृदान् ।	महा. 1.2.4	-	-
	(कुक्षेत्र)	2 तेषां समीपे यो देशो हृदानां रुधिराभ्रसाम् । समन्तपञ्चक- मिति ।	महा. 1.2.7		
543	समान	1 समानः सन्निवेशयेत् । 2 समानो हृद्यवस्थितः ।	हुरि 1.40.56 महा. 12 177.24	-	-
		3 घातुष्वग्नी च विततः समानो ऽग्निः समीरणः । स एष सर्व- चेष्टानामन्तकाले निवर्तकः ॥	महा. गी प्रे.प्रनु. 145/दा पृ. 6017		
544	सम्पाति	अहं न पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः ।	वा.रा.कि. 61.16		
545	सम्नाद्	****न च साम्राज्यमाप्तास्ते सम्नाद् शब्दो हि कृत्स्नभाक् ।	महा. 2.14.2	6	24
546	समा	सरो मा वर्धयस्वेति ततः सा सरभा ऽभवत् ।	वा. रा. उत्तर 12.27	4	10
547	सरयू	1 सरो भिन्नं तथा नद्या सरयूः सा ततोऽभवत् । 2 तस्मात् सुखाय सरसः***** सरः प्रवृत्ता सरयूः च सदा ज्ञानात् सर्वमेनं प्रचक्षते ।	महा. गी प्रे.प्रनु. 155.23 1/2 वा.रा.बाल. 24.9	8	16
548	सर्वं	प्रसतश्च सतश्चैव सर्वस्य सर्वस्य च सदा ज्ञानात् सर्वमेनं प्रचक्षते ।	महा. 5.68.11	-	-

1	2	3	4	5	6
549	सर्वकर्माणि कुर्वते तस्यर्षेः शूद्रवद्वि सः । सर्वकर्मेत्यभिख्यातः सा मा महा. रक्षतु पार्थिवः ॥		12.49 69	-	-
550	सर्वतोऽक्षिमयोऽपि वा । चक्षुषः प्रभवेत् तेजो नास्त्यन्तोऽयास्य महा.गी.प्रे.प्रनु चक्षुषाम् ॥		161.13		
551	1 त सर्वदमनेत्याहुः द्विजास्तेनास्य कर्मेणा । 2 भारोहन् दमयश्चैव क्रीडंश्च परिधावति । ततोऽस्य नाम चक्रुः "अस्तवयं सर्वदमनः । सर्वं हि दमयस्वयम् । स सर्वदमनो नाम 3 स सर्वदमनो नाम नागायुतबलो महान् ।		महा.1 68 6,7 हरि. 1 32.9	-	-
552	सर्वसहा देवाश्च सर्वे सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम ।		महा.गी.प्रे.प्रनु. 126.39	8 23	
553	सव्यसाचिन् उभौ मे दक्षिणी पाणी गाण्डीवस्य विकर्षणे । तेन देवमनुष्येषु सव्य- साचीति मां विदुः ॥		महा. 4.39.17	-	-
554	सहस्रनयन तथा मगसहस्रेण महेन्द्रः परि- चिह्नितः । तेषामेव प्रभावेण महा.गी.प्रे.प्रनु सहस्रनयनो ह्यसौ ।		34.28		
555	सहस्राक्ष शतक्रतुः समभवन् सहस्राक्षः चक्षुषः प्रभवेत्तेजो नास्त्यन्तोऽयास्य महा.गी.प्रे.प्रनु. चक्षुषाम् ।		161.13		
556	सागर 1 स्नानयामास यः कोपात्पृथिवीं सागराद्धिताम् । यस्य नाम्ना महा. समुद्रश्च सागरत्वमुपागतः । 12.29.127 - - 2 स्नानितः सगरेणायमप्रमेयो महोदधिः । वा.रा.युद्ध 19.31 3 येषां च सगरो नाम सागरो येन स्नानितः । वा.रा.बाल. 5.2				

1	2	3	4	5	6
		4 सागरत्वं च लेभे स कर्मणा तस्य तेन ह । हरि. 1.14 29			
557 सांख्य		षड्विंशतिविज्ञान सांख्य- मित्यभिधीयते । महा. शी.प्रे अनु 145 दा.			
558 सात्त्वत		1 सत्त्वतात् सात्त्वताः स्मृताः । हरि. 2 38.38			6 25
		2 यतः सत्त्वं न कथ्यते यच्च सत्त्वाग्र हीयते । सत्त्वतः सात्त्वतस्तस्मात् । मडा. 5.68.7			
		3 सवाग्र च्युतपूर्वोऽहं सत्त्वं वै विद्धि मस्कृतम् । जन्मनीहा- भवत् सत्त्वं सात्त्वतं मां महा. प्रकल्पय । सात्त्वतज्ञानरूपोऽहं 12.330.12.13 सात्त्वतः सात्त्वतो पतिः ॥			
559 सारस्वत		1 सारस्वतीमुच्चचार तत्र सारस्व- तोऽभवत् । अवाप्तरतमा नाम । 12.337 37 - -			
		2 तत्रैव नाम्ना प्रथित. पुत्रस्ते लोकभावनः । सारस्वत इति महा. ख्यातः । 9.50.21			
560 सावर्ण		1 पूर्वजस्य मनोस्तात सहोऽय- मिति प्रभुः । सवर्णत्वाभिमनोर्भूयः हरि. सावर्ण इति चोक्तवान् । 1.9.19 - -			
		2 मनुरेवाभवन्नाम्ना सावर्ण इति हरि. चोच्यते ॥ 1.9.64			
561 सावित्र		स्वयि पुत्रगत चैव मयवान् जनयिष्यति । ते चापि सर्वे राजानः । रघुतास्तव नाम- महा. धेयाश्च अभिष्यन्तीह माधवनाः ॥ 3 281.57			
562 साहज्यनी		साहज्यस्तस्य (कार्तव्य) चारमजः । साहज्यनी नाम पुरी येन राजा निवेदिता ॥ हरि. 33 31			

1	2	3	4	5	6
563	सिद्धाश्रम	एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य (विष्णोः) महाश्रमनः । सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः ।	वा.रा.बाल29.24	-	-
564	सिनीवाली	तनुत्वात् सा सिनीवाली.....	महा.3.208	5	-
565	सोता	अथ मे कृपतः क्षेत्रं सांगलादुत्थिता मम । क्षेत्रं शोधयता सन्धा नाम्ना सोतेति विधुता । भूतलादुत्थिता सा तु.....	वा.रा.बाल 66.13,14	3	39
566	सुग्रीव	1 सुग्रीवः संहतग्रीवः । 2 सुग्रीवः विपुलग्रीवः । 3 ग्रीवार्या पतित बीजं सुग्रीवः समजायत ।	वा.रा.कि.13.3 वा.रा.कि. 14.2,15.28 वा.रा.7.37.39 (क्षेपक)	-	-
567	सुतसोम	1 सुते सोमसहस्रे तु सोमार्कसम- तेजसम् । सुतसोमं महेष्वासं सुपुत्रे भीमसेनतः । 2 तस्मिन् (पुरे) जातः सोमसं- क्रन्दमध्ये यस्मात्तस्मात्सुतसोमोऽ भवत् सः ॥	महा. 1.213.75 महा. 7.22.22	-	-
568	सुदर्शन चक्र (अग्निपुत्र)	1 दर्शनीयञ्च लोकेषु चक्रादित्य- वर्चसाम् । नाम्ना सुदर्शनं नाम ॥ 1 तस्याः (सुदर्शनायाः) समभव- त्पुत्रो नाम्नाग्नेयः सुदर्शनः । सुदर्शनस्तु रूपेण पुर्णेन्दुसह- शोपमः ।	हरि. 2.43.13 महा. गी. प्रे. मनु. 2.36½		
569	सुदर्शना	तस्यां जज्ञे तदा नद्यां (नर्म- दायां) कन्याराजीवलोचना । नाम्ना सुदर्शना राजन् रूपेण च सुदर्शना ॥	तत्रैव 2.19		
570	सुपर्ण	सर्वभूतानि विस्मितान्यब्रूवन् सुरूपपत्रमालस्य सुपर्णोऽयं भव- त्विति ॥	महा. 1.29.21	-	-

1	2	3	4	5	6
571	मुनूमिका (तीर्थं)	-----बात्रीहूमिः सा-----तासा- मप्सरसां शुभा । मुनूमिकेति विस्वाता सरस्वत्यास्तटे वरे ॥	महा. 9.37.8	-	-
572	मुमनम् (पुरय)	मनो हृतादयते यस्मात्त्रियं चापि दधाति च । तस्मात्मुमनतः प्रोक्ताः----- ।	महा. ग्री.प्रे.प्रनु. 98.20	-	-
573	सुर	1 अदितेस्तु सुता वीर जघृक्षुस्तं (वार्ष्णी) -----सुरास्तेनादितेः सुताः । 2. सुरा-प्रतिग्रहाद् देवाः सुरा इत्यभिविश्रुताः ।	वा.रा.वास्त. 45.37 वा.रा. बम्बई संस्करण (सं. इ. डि. से उद्घृत)	-	-
574	सुरभि	स (दक्षप्रजापतिः) यतस्तस्य तृप्तिं तु गन्धं सुरभिमुद्गिरन् । ददर्शोद्गिरसंवृतां सुरभि मुखजां स्मृताम् ॥	महा. ग्री.प्रे. प्रनु. 77.17	-	-
575	सुवर्णं	(तपस्वी ब्राह्मण) वर्णतो हेमवर्णः स सुवर्णं इति पप्रथे ।	तत्रैव 98.3	-	-
576	सुवीर	सर्धलोकेषु विख्यातः सुवीरो नाम नामतः ।	तत्रैव 2.10	-	-
577	सेतुबन्ध	एष सेतुर्मया बद्धः सागरे तवणा- र्णवे । तव हेतोः विशालाक्षि जयसेतुः सुदुष्कर । सेतुबन्ध इति ख्यात----- ।	वा.रा. युद्ध 26.11,15	-	-
578	सेनानी	सेनापत्येन तं देवाः पूजयित्वा महालयम् ।-----सेनापत्यमवाप्तवान् । 2 सुरसेनागणपतिं ततस्तममल- घुतिम् । अम्पसिञ्चन् सुरगणाः समेत्याग्निं पुरोगमाः ॥	महा. ग्री.प्रे.प्रनु. 86.28 वा.रा.वास्त. 37.31	-	-
579	संहिकेय	सिंहिका चामवत्कन्या-----संहिकेया इति, ख्यातास्तस्या पुत्रा महाबलाः ।	हरि. 1.3.70	-	-
580	सोम (तीर्थं)	यथायजद् राजसूयेन सोमः साक्षात्पुरा विधिवत्----- ।	महा. 9.42.39	-	-

1	2	3	4	5	6
581	सौदास	सुदासस्य सुतस्त्वासीत् सौदासो नाम पाथिवः ।	हरि. 1.15.21	-	-
582	सौनन्द (मुसल)	सौनन्दं नाम बलवान् निरानन्दकरं द्विवाम् ।	तत्रैव 3.35 63, 2.43.12	-	-
583	सोमित्र	सोमित्रिमित्रनन्दनः ।	वा रा.सु. 33 28, यु. 87.7	-	-
584	सौरभयी	सासृजत् सौरभयीस्तु सुरभिर्लोक- मातृकाः । सुवर्णवर्णाः कपिलाः प्रजानां वृत्तिधेनवः ॥	महा. गी. प्रे. अनु. 77.18	-	-
585	स्कन्द	1 स्कन्द इत्यस्मै यन् देवाः स्कन्नं गर्भपरिधवात् । 2 तत्स्कन्नं तेजसा तत्र संमृतं जनयत्सुतम् । ऋषिभिः पूजितं स्कन्नमनयत् स्कन्दतां ततः । 3 तेजो माहेश्वरं स्कन्नम् । 4 स्कन्नत्वात् स्कन्दतां चापि । 5 स्कन्नत्वात् स्कन्दतां प्राप्तः	वा. रा. बाल. 37.27 महा. 3.214.16 महा. 9.43.6 महा. गी. प्रे. अनु. 85.82 तत्रैव 86.14	-	-
586	स्थाणु	1 दहत्यूर्ध्वं स्थितो यच्च प्राणोत्पत्तिस्थितश्च यत् । स्थितलिगश्च यन्नित्यं तस्मात् स्थाणुरिति स्मृतः ॥ 2 दहत्यूर्ध्वं स्थितो यच्च प्राणान् नृणां स्थिरश्च यत् । स्थिर- लिगश्च यन्नित्यं तस्मात् स्था- णुरिति स्मृतः ॥	महा. 7.173.98 महा. गी. प्रे. 161.10½	-	-
587	स्पर्श	स्पृशती स्पर्शं उच्यते ।	महा. 12.240.4	-	-
588	स्रात	स्रवन्ति न निवर्तन्ते स्रोतांसि सरितामिव ।	महा. 12.312.5	-	-
589	स्वयम्भू	तत्र जज्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वयम्भूरिति नः श्रुतम् ।	हरि. 1.1.29	-	-
590	हनुमान्	1 क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं क्रोधा- विष्टेन धीमता । वामो			

1	2	3	4	5	6
		हनुरभज्यत । ततो हि नामधेयन्ते हनुमानिति ।	वा.रा.कि. 66.24-25	3	40
	2	ततो गिरी पपार्तप इन्द्रवज्राभि- ताडितः । यतमानस्य चेतस्य वामो हनुरभज्यत ।	वा.रा.उत्तर 35.47		
	3	पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले । किञ्चिद् भिन्ना दृढ- हनोर्हनुमानेप तेन वै ॥	वा.रा. युद्ध 28 15		
	4	सत्करोत्सृष्टवज्रेण हनुरस्य यथा हतः । नाम्ना वै कपिश- र्दूलो भविता हनुमानिति ॥	वा.रा.उत्तर 36.11		
591	हयग्रीव	1 स्थापयित्वा ह्यशिर उदकपूर्णं महोदधी । वेदानामालयश्चापि बभूवाश्वशिरास्ततः ।	महा. 12 335.54	-	-
		2 योऽप्यसौ ह्यविक्रान्तो हयग्रीवश्च नामतः ॥	हरि. 1.54.7		
592	हर	विष्टुह्य हरते यस्मात्तस्माद्धर इति स्मृतः ।	महा.ग.द्रोण 202.137	3	41
593	हरि	1 इडोपहृतयोमेन हरे भागं ऋतुष्वहम् । वर्णश्च मे हरि- श्रेष्ठस्तस्माद्धरिरहं स्मृतः ॥	महा. 12.330.3	3	42
		2 हरसि प्राणिनो देव ततो हरि- रिति स्मृतः ।	हरि. 3.88.44½		
594	हविष्मती (पूर्णिमा)	हविभिश्च हविष्मती ।	महा. 3.208.6	-	-
595	हव्यवाहन	वहनाद्वह्यवाहनः ।	महा. 2.28.22	-	-
596	हस्तिनापुर	य (हस्ती) इदं हास्तिनपुरं माष- यामास । एतस्य हास्तिनपुरत्वम् ।	महा. 1.90.36	-	-
597	हिरण्य	यस्माद्धिरण्यं सर्वं हिरण्यं तेन चोच्यते ।	महा.5.112.1	-	-
598	हिरण्यगर्भं	हिरण्यगर्भो द्युतिमानेप यश्छन्द- सि स्तुतः । स एवाहं विभुः स्मृतः ॥	महा. 12.330.31	-	-

1	2	3	4	5	6
599	हिरण्यरेता	एतैः कर्मगुणलोकैः नामाग्ने परि- कीर्तितः । हिरण्यरेता इति वै ऋषिभिः विबुधैस्तथा ॥	महा. गी. प्रे. अनु. 85.78	-	-
600	हृषीकेश	1 हर्षात्सौख्यात्सुखैश्वर्याद् हृषी- केशत्वमश्नुते । 2 बोधनास्तापनारुचैश्च जगतो हर्षणं भवेत् । अग्निपोमकृतैरेभिः कर्मभिः पाण्डुनन्दन । हृषीकेशो- ऽहमीशानो वरदो लोकभावनः ॥ 3 जायमाने हृषीकेशे प्रहृष्टमभ- वज्रजगत् । 4 हृषीकाणीन्द्रियाण्याहुस्तेषामी- शो यतो भवान् । हृषीकेशस्ततो विष्णो! ह्यातो देवेषु केशव!	महा. 5.68.9 महा. 12.330.2 हरि. 2.15.20 हरि. 3.88.47	3	43

परिशिष्ट 3

सामान्य संकेतिका

अ.	—	अध्याय
अधि.	—	अधिकरणक
अपे.	—	अपेण्डिक्स नम्बर
आ.	—	आधुनिक
आइमोका	—	आल इण्डिया ओरियण्टल कानफेरेन्स
आइस.	—	आइसलैण्डियन
आश्व,	—	आश्वमेधिक
उ.	—	उत्तरार्द्ध
क.ल.	—	कृष्ण खण्ड
भा.	—	भाषिक भाषा
ग.ल.	—	गणपतिखण्ड
त. बो.	—	तत्त्वबोधिनी टीका (सिद्धान्त कौमुदीस्वा)
तु.	—	तुलनीय
दाक्षि./दा.	—	दाक्षिणात्य
द्व.	—	द्वष्टक्य
म.	—	महाभारत (महाभाष्य)
नि.को	—	निर्वचन-कोश
प.	—	पस्पशाह्निक (महाभाष्य)
पा.ल.	—	पाताल खण्ड
पा.घा पा.	—	पाणिनीय धातु पाठ
पारि.	—	पारिभाषिक
पू.	—	पूर्वार्द्ध
पृ.	—	पृष्ठ-मंरया
प्र.ल.	—	प्रकृति खण्ड (श्रुतार्थवत्पुत्राण)
प्रति.	—	प्रशियन भाषा
भा.	—	भाषीन

प्रा. स्ले.	—	प्राचीन स्लेवोनिक भाषा
बा. म.	—	बाल मनोरमा टीका (सिद्धान्त कौमुदीस्था)
ब्र. ख.	—	ब्रह्म खण्ड (ब्रह्मवैवर्तपुराण)
भारो.	—	भारोपीय (इण्डोयोर्रोपियन)
लिथु.	—	लिथुआनियन भाषा
से. सा.	—	सेखसार
सै.	—	सैटिम भाषा
वा.	—	वार्तिक (सिद्धान्त-कौमुदीस्थ)
वाल्फू.	—	वाल्फूम
व्या.	—	व्याकरण सम्बन्धी
सं.	—	संहिता
सै.	—	सैक्शन भाषा
स्ले.	—	स्लेवोनिक भाषा
हा.ज.	—	हाई जर्मन

परिशिष्ट 4

संकेतिका और ग्रन्थसूची

अथर्व.	-	अथर्ववेद 1-वैदिक ग्रन्थालय, अजमेर-1976 2-धीराम शर्मा सम्पादित-1960
अ.गो.	-	अथर्ववेद और गोपय ब्राह्मण-ब्लूमफील्ड (डा सूर्यकांत) चोलम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी-1964
अ.नि.	-	अग्नि निर्वचनम्-मथुरा प्रसाद दीक्षित-वा.सं. विश्वविद्यालय 1961
अ.पु.	-	अग्निपुराण 1-मनसुख राय मोर, कलकत्ता-1957 2-जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता-1882
अमर.	-	अमरकोश:- अमरसिंह, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई-1927
अर्थ	-	अर्थशास्त्र-चाणक्य, पण्डित पुस्तकालय, काशी
अविद्याद.	-	अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन-डा. कपिलदेव द्विवेदी, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद-1851
अष्टाङ्ग	-	अष्टाङ्ग हृदय-हरिनारायण शर्मा (वाग्भट्ट), बनारस सं. 2024
अ.सु.	-	अमरकोश, सुधाव्याख्या, निर्णयसागर प्रेस-1944
अहि.	-	अहिर्बुध्न्य संहिता-(पू.-उ.) देश शिल्लामणि रामानुजाचार्य, एडियार पुस्तकालय, मद्रास-1916
आ.गु.	-	आश्वलायन गृह्यसूत्र, गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम-1923
आ.प.	-	आपस्तम्ब गृह्यसूत्र
आ.घ.	-	आपस्तम्ब धर्मसूत्र । हतस्थनाथ शास्त्री, कुम्भ कोणम्-1895
आष्टे/ इ.सं.दि.	-	इंगलिश संस्कृत डिक्शनरी, बी. एम्. आष्टे, मोतीनाथ बनारसी दास 1964
—	-	आयुर्वेदिक वैज्ञानिक इतिहास, आचार्य प्रियव्रत, चोलम्भा प्रकाशन 1975
आ.थी.	-	आश्वलायन थीतसूत्र-आनन्दाश्रम प्रेम, पूना-1917
इ.पु.अ./	-	इतिहास पुराण अनुशीलन, डा. रामचंकर भट्टाचार्य, देशातामिकल बुक हाउस वाराणसी-1963
इति. पु.अ.	-	इतिहास पुराण अनुशीलन, डा. रामचंकर भट्टाचार्य, देशातामिकल बुक हाउस वाराणसी-1963
ई.न.	-	ईशादिनवोपनिषद्-गीता प्रेम, गोरखपुर 2021 वि.
ईशाद्य	-	ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषद्, काशी
उ.	-	उणादिकोश-सिद्धान्तकोमुदीत्य

- उ को - उणादिकोषः-स्वा. दयानन्द सरस्वती (युधिष्ठिर मीमांसक),
बहालगढ़ (सोनीपत)-1976
- उपनिषदुद्धारकोश-विश्वबन्धु विश्वेश्वरानन्द संस्थान, होशियारपुर
1978
- ऋ.ऋ - ऋग्वेद के ऋषि, हरिश्चरण-संजयप्रेस, दिल्ली 1955
- ऋ/ऋक् - ऋग्वेद संहिता, श्रीपाद सातवलेकर-स्वाध्यायमण्डल, पारडी-1957
- ऋ भा.भू/ - ऋग्वेदभाष्यभूमिका, स्वा.दयानन्द-वैदिकयन्त्रालय, अजमेर
ऋ भा. 1991 वि.
- ऋ.स. - 1 ऋतुसंहार-कालिदास
2 ऋतुसंहार-कालिदास (भार. एस. पण्डित) बम्बई, 1947
- ए ऐ भा/ - एथनेलाजी ग्राफ ऐन्शेण्ट भारत-डा. रामचन्द्र जैन 1970
- ए.को. - एकाक्षरकोश नाम संग्रह-त्रोघपुर-1964
- ए.डी.इ.लै. - एटीमालाजिकल डिक्शनरी ग्राफ दि इंगलिश लैंगुएज, डब्ल्यू.
डब्ल्यू स्कीट
- ए. या./ - एटीमालोजीज ग्राफ यास्क-डा. सिद्धेश्वर वर्मा, होशियारपुर
एटी. या. 1963
- ए.रि.ए - एन्साइक्लोपेडिया ग्राफ रिक्सीजन एण्ड एयिक्स, हेस्टिंग
- ऐ घा. - ऐतरेय भारण्यक-बाबा शास्त्री फडके, आनन्दाश्रम, पूना-द्वितीय
संस्करण-1943
- ऐ घा. - ऐतरेय ब्राह्मण, आनन्दाश्रम, पूना 1930
- ऐ.घा.घ. - ऐतरेय ब्राह्मण का एक अध्ययन-डा. नाथूलाल पाठक 1966
- घो. च. - औचित्य विचार चर्चा-क्षेमेन्द्र, हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला-काशी
1933
- घो प. - औणादिक पदार्णव-धीरेठसूरि (टी.भार. चिन्तामणि) मद्रास,
यूनीवर्सिटी 1939
- क.उप. - कठोपनिषद् 1 आनन्दाश्रम, पूना 1810 शाके
2 गीताप्रेस, गोरखपुर 2029 वि.
- क.म. - कल्चुरल हिस्ट्री ग्राफ दि मत्स्यपुराण, कण्ठावाला, बड़ौदा 1964
- क.वृ. - कल्चुरल, डा. वासुदेव शरण अग्रवाल
- क वा. - कल्चुरल हिस्ट्री ग्राफ दि वायुपुराण, पाटिल, पूना 1946
- का. - कादम्बरी बाणभट्ट, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी
- का ग्र. - कानिदास ग्रन्थावली 1 सीताराम चतुर्वेदी, भारतप्रकाशमन्दिर,
अलीगढ़ 2019 वि.
2 राम प्रताप त्रिपाठी-किताब महल,
इलाहाबाद 2022 वि.

- का. धा. — काशकृत्स्न धातुपाठ, चन्नवीर कवि
 का.पु. — कालिकापुराण, विश्वनारायण शास्त्री
 का.प्र. — काव्यप्रकाश, मम्मट, व्याख्या-1 आचार्य विश्वेश्वर 2 भलकीकर
 का.मो. — काव्यमोमांसा-राजशेखर, चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, बनारस 1991 वि.
 का.सं. — काठक संहिता, आनन्दाश्रम प्रेस, पूना
 काठक संहिता, सातवसेकर, भारत मुद्रणालय, प्रोष 1943
 का.सू. — काशिकासूत्रवृत्ति, जयादित्य, चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, बनारस 1987
 कि. — किराताजुनीयम्, भारवि, निर्णयसागर प्रेस 1922
 चौखम्भा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस 1952
 कु. — कुमारसम्भवम्, कालीदास, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी 2003 वि.
 कू.पु. — कूर्मपुराण, नीलमणिमुखोपाध्याय, कलकत्ता 1890
 केन /के उप.- केनोपनिषद्, गीताप्रेस, गोरखपुर
 के. — केनोपनिषद्, डा. सु.कु. गुप्त, जयपुर
 को.उप. — कोपीतकि उपनिषद्, वासुदेवशर्मा, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 1917
 को.ब्रा. — कोषातकी ब्राह्मण (=शाखायन ब्राह्मण)
 ग. को. — संस्कृतगद्यकौमुदी-रामलाल सावल, झलवर
 — गाडेसेज् इन ऋग्वेद-श्रीमती ज्ञानसाहनी (अप्रकाशित)
 गीता — श्रीमद्भगवद् गीता-गीताप्रेस, गोरखपुर
 गी.वि.भा. — गीता-विज्ञान-भाष्य भूमिका-श्रीमधुसूदन श्रीवा
 प्रे. इ. — दि ग्रेट एपिक्स आफ् इण्डिया-हाफ्किन्स, येल यूनिवर्सिटी 1920
 गो.उप. — गोपथ उपनिषद्
 गो.दृ. — गोभिल गृह्यसूत्र
 गो.पू./गी.ता — गोपालपूर्वतापनीगोपनिषद्
 गो.ब्रा. — गोपथ ब्राह्मण-1 श्रीवानन्द विद्यासागर, कलिकाता 1891
 2 राजेन्द्र लाल 'मित्र'-इण्डोलॉजिकल बुक हाउस
 वाराणसी 1976
 गो.ध. — गीतम धर्मसूत्र 1 हरिनारायण आप्टे-आनन्दाश्रम, पूना 1917
 2 डा. वेदमित्र, दिल्ली-1969
 च. — चन्द्रालोक-जयदेव, चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, बनारस 1967
 च. व्यू. — चरण व्यूह-शौनक कृत
 छ.शा. — छन्दशास्त्रकान्तलम् डा. शिवसागर त्रिपाठी, इण्डिया बुक हाउस, जयपुर 1978

- छा.उप. - छान्दोग्य उपनिषद्-गीताप्रेस गोरखपुर-2019 वि, प्रानन्दाश्रम, पूना 1952
- जा.डा.प्र.पू.- जागरिकल डाटा इन दि अर्नी पुराणाज्-डा. भस्तराम, पुन्धी पुस्तक, कलकत्ता 1972
- जि स. - जिनसदसनाम-ओशाघर
- जै.उप.प्रा. - जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण-रामदेव-दयानन्द महाविद्यालय ग्रन्थमाला, लाहौर 1921
- ज्ञा.श.को. - ज्ञानशब्द कोश
- त.सं. - तर्कसंग्रह-भग्नभट्ट रचित
- ता ब्रा. - ताण्ड्य महाब्राह्मण (भाग 1,2), चोलम्भा संस्कृत सीरीज प्राक्सि, बनारस 1935
- तु चा. - तुलसी के चार दल (पुस्तक पहली) सद्गुरुशरण भवस्पी, प्रयाग 1935
- तै प्रा. - तैत्तिरीय प्रारण्यक 1 गीताप्रेस गोरखपुर 1998 वि.
2 बाबा शास्त्री फड़के-प्रानन्दाश्रम, पूना 1897
- तै उप. - तैत्तिरीय उपनिषद् 1 गीताप्रेस, गोरखपुर
2 बासुदेव शर्मा, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1917 ई.
- तै ब्रा. - तैत्तिरीय ब्राह्मण, नारायण शास्त्री, प्रानन्दाश्रम प्रेस, पूना 1998 वि.
- तै सं - तैत्तिरीय संहिता 1 काशीनाथ शास्त्री, प्रानन्दाश्रम प्रेस, पूना 1900-08 ई.
2 स्वाध्याय मण्डल, पारडी-1945
- दि.प्र. - दि घियरी ग्राफ प्रावर नेम्स-सर एलेन गार्डिनर, आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी-1957
- द उ. - दशपाद्युणादिवृत्ति
- द स.प्र./ - सत्यार्थ प्रकाश-स्वा. दयानन्द सरस्वती-भार्य साहित्य मण्डल, अजमेर-1969
- द.स. - दार्शनिक विचार-राजा बलदेवदास विरला, ज्ञानमण्डल, काशी 1998 वि.
- दु.स. - दुर्गासप्तशती-गीताप्रेस, गोरखपुर-2033 वि.
- दे पु - देवीपुराण
- दे.भा. - देवी भागवत-मनसुखराय मोर, कलकत्ता 1960-1961
- द्रा.गृ. - द्राह्यायण गृह्यसूत्र वृत्ति-प्रानन्दाश्रम प्रेस, पूना 1914
- घ.इ. - धर्मशास्त्र का इतिहास-(भाग 1, 2) पी. वी. काणे

धा.क.	—	धातुरूप कल्गद्रुम-श्रीमद्गुरुनाथ विद्यानिधि, कलिकाता 1932
ध्व.	--	ध्वन्यालोक-भानन्दवर्धनाचार्य (बदरीनाथ शर्मा), चौखम्भा संस्कृतसीरीज आफिस, बनारस, 1953
ना.पु.	—	नारद पुराण-कल्याण, गीताप्रेस, गोरखपुर, 1954
ना.मा.	--	नाममालिका-भोजकृत, पूना 1955
ना.शा.	—	नाट्य शास्त्र, गायकवाड ओरियण्टल सीरीज, बड़ीदा
ना.स्मृ.	--	नारद स्मृति
नि.	—	निरुक्त-यास्ककृत
नि.दु.	—	निरुक्त दुर्गेश्याख्या सहित, चैकटेश्वर प्रेस, बम्बई 1982 वि.
नि.छ.	—	निरुक्त-छज्जूराम शास्त्री-देवशर्मा-भागीरथशास्त्री, मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, दिल्ली-प्रथम संस्करण
निघ.	—	निघण्टु
नि.मी.	—	निरुक्त भीमांसा-पं शिवनारायण शास्त्री-इंडालाजिकल बुक हाउस, वाराणसी-दिल्ली 1969
नि.रा.	—	निरुक्त-राजवाडे सम्पादित
—	—	नैमिषारण्य माहात्म्य-पं. गोकर्ण नाथ, भारतभूषण प्रेस, लखनऊ 1915
नैपघ	—	नैपघ महाकाव्यम् (पूर्व-उत्तरखण्ड) चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, बनारस, 1954
प.उ.	—	पञ्चपाद्युणादिवृत्ति
प.ध.	—	पञ्चमचरित्र-विमलसूरि कृत
पं.प्रा.	—	पञ्चविंश ब्राह्मण
पत.भा.	—	पतञ्जलिकालीन भारत-डा. प्रमुदयान अग्निहोत्री
प.शे./परि.	—	परिभाषेन्दु शेलर-नागेश भट्ट-चौखम्भा प्रकाशन 1998 वि.
पा.	—	पाणिनीया अष्टाध्यायी
पा.गृ.	—	पारस्कर गृह्यसूत्र-गुजराती प्रिंटिंग प्रेस
पा.भा./	—	पाणिनिकालीन भारतवर्ष-डा. बसुदेव शरण अग्रवाल-चौखम्भा प्रकाशन 1969
पा.का.भा.	—	पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन-रामशंकर भट्टाचार्य
पा.व्या.अनु.	—	पाणिनीया शिक्षा-सिद्धान्तकौमुदी
पा.शि.	—	पाणिनीया शिक्षा-सिद्धान्तकौमुदी
पु.इ.	—	पुराण इण्डेक्स (भाग, 1.2.3), दीक्षितार, मद्रास
पु.क.	—	पुराणकथा कौमुदी-रघुनाथ
पु.वि.	—	पुराण-विमर्श-बलदेव उपाध्याय, चौखम्भा प्रकाशन, 1965
पु.वे.स.	—	पुराणगत वैदिकविषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन-डा. रामशंकर भट्टाचार्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 1965
पू.मी.	—	पूर्वमीमांसा-जैमिनि
पृ.वि.	—	पृथ्वीराज विजय-जयानक, वैदिक मंत्रालय, धजमेर 1997 वि.

- पो.घ.सं. — पौराणिक धर्म एवं समाज-सिद्धेश्वरी नारायण राय, पंचनद पब्लिकेशन, इलाहाबाद 1968
- पो.पु.ध. — पौराणिक पुराकथाओं का आलोचनात्मक अध्ययन-डा. विजय शंकर शर्मा 1968 (अप्रकाशित)
- पो.सा.सं. — पौराणिक साहित्य और संस्कृति-भास्करानन्द लोहिनी, राम प्रकाशन, लखनऊ 1963
- प्र.उ. — प्रक्रियासंबन्धे उणादिलिखः-नारायण; मद्रास विश्वविद्यालय 1933
- प्र.उप. — प्रश्नोपनिषद्-गीताप्रेस, गोरखपुर
- प्र.द. — प्रतिभा दर्शन (भाषा तत्त्व शास्त्र), हरिशंकर जोशी-चीखम्भा विद्याभवन, वाराणसी
- प्रा.च. — प्राचीन चरित्र-कोश-सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव, भारतीय चरित्र-कोश मण्डल, पूना, 1964
- प्रा.पु.भा.द. — प्राचीन पुराणों में चित्रित भारतीय समाज की दशा-डा.शंकरसिंह झाला (अप्रकाशित)
- प्रा.भा.इ. — प्राचीन भारत का इतिहास-डा.पुरुषोत्तम सात भागों, अवर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ 1966
- प्रा.भा.ग. — प्राचीन भारतीय गणित-ब.स. उपाध्याय-दिल्ली
- प्रा.भा.सा. — प्राचीन भारतीय साहित्य-विक्टरनिट्ज़ (साजपतराय) 1961
- प्रा.हि.को. — प्रमाणिक हिन्दी कोश
- वृ. — बृहद्देवता-गीतक (रामकुमार राय), चीखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी 1963
- बृह.उप. — बृहदारण्यक उपनिषद्-मानन्दाश्रम प्रेस-पूना 1963
- बौ.गृ. — बौधायन गृह्यसूत्र
- बौ.श्री. — बौधायन श्रौतसूत्र
- ग्र.पु. — ग्रहपुराण 1 क्षेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई 1976
2 तारणीश भा.-हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1976
- ब्रह्माण्ड — ब्रह्माण्ड पुराण-वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई
- ग्र.वै. — ग्रहवर्तपुत्राण-एक अध्ययन-डा. वैकुण्ठनाथ शर्मा 1976 (अप्रकाशित)
- — ब्राह्मणोद्धार कोश-विश्वबन्धु, विश्वेश्वरानन्द संस्थान, होशियारपुर 1966
- भा.इ. — भाषा का इतिहास-भगवद्दत्त
- भा.पु. — भागवत पुराण-गीताप्रेस, गोरखपुर 2008 वि.
- भा.भा.वि.भू. — भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका-डा. भोलानाथ तिवारी, 1972
- भा.प्र. — भारतीय प्रतीकविद्या-डा. जनार्दनमिथ, पटना 1959

- भा.वा. — भाषा तत्त्व और वाक्यपदीय-सत्यकाम वर्मा, दिल्ली 1964
- भा.वि.सि. — भाषा विज्ञान के सिद्धान्त-डा. सुमन, लखनऊ 1965
- भा.सा. — भारतसावित्री-वासुदेव शरण अग्रवाल
- भ.सं. — भारतीय संस्कृति, शिवदत्तशानी, दिल्ली 2008 वि
- म. — महाभाष्य (नवाह्निक) पतञ्जलि, चौखम्भा प्रकाशन, 1954
- म.पु. — मत्स्य पुराण, एक अध्ययन-डा. वासुदेव शरण अग्रवाल
- मनु. — मनुस्मृति-प्राणजीवन शर्मा-गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई, 1913
- मं.ग्रा. — मन्त्र ग्राह्य-दुर्गामोहन भट्टाचार्य, कलिकाता, 1890 ई.
- म.पु. — मत्स्य पुराण 1 खेमराज श्रीकृष्णदास, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
2 मनसुखराय मोर, कलकत्ता, 1961
- म.व्या. — मध्यम व्यायोग-भास-इण्डिया बुक हाउस, जयपुर 1975
- महा. — महाभारत-भण्डारकर प्रोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पूना
— महाभारत (दाक्षिणात्य पाठ)-पी. पी. सुब्रह्मण्यम् शास्त्री
मद्रास 1931-33
- महा.ग. — गंगाप्रसाद शास्त्री, महाभारत कार्यालय, दिल्ली
- महा.गी.प्रे. — गीताप्रेस गोरखपुर, सं. 2014
- महा.चि. — चित्रशाला प्रेस, पुणे, 1936
— महाभारतस्य प्रलोक पाद सूची (चारभाग) भण्डारकर
प्रोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पूना
- मा.उप./ — माण्डूक्य उपनिषद्-गीताप्रेस,
माण्डूक्य गोरखपुर
- मा.धा. — माघवीया धातुवृत्ति
- माध्य — माध्यन्दिन संहिता
- मा.पु. — मार्कण्डेय पुराण 1 खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई
2 मनसुखराय मोर, कलकत्ता 1962
- मु.बो. — मुग्धबोध व्याकरण-वोपदेव कृत
- मू.सं.उ. — मूल संस्कृत उद्धरण-म्यूर
- मेघ — मेघदूत-कालिदास
- मे.व. — मेघदूत की वैदिक पृष्ठभूमि और उनका सांस्कृतिक सन्देश-डा.
सु. कृ. गुप्त, गोरखपुर 1954
- मै.सं. — मैत्रायणी संहिता-सासवलेकर, भारतमुद्रणालय, ओख 1998 वि.
- मो.वि. — संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, -मोनियर विलियम्स
- यजुः — यजुर्वेद संहिता-वैदिक यन्त्रालय, अजमेर 2007 वि.
- या.स्मृ. — याज्ञवल्क्य स्मृति 1 उमेशचन्द्र पाण्डेय, चौखम्भा प्रकाशन 1967
2 निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 1936

रघु	—	रघुवशमहाकाव्यम्-कालिदास, चौखम्भा संस्कृत पुस्तकालय, 1953
रा.क.	—	रामकथा-फादर कामिल बुल्के, प्रयागविश्वविद्यालय, प्रयाग
रा.द.	—	रामायण दर्पण-स्वा. ब्रह्ममुनि, भजमेर
रा.भा.	—	रावण भाष्यम् डा. सु.कु. गुप्त-भारतीय मन्दिर, जयपुर
रा.लि.स्ट.	—	रामायण-ए लिब्रिस्टिक स्टडी-डा. सत्यव्रत-दिल्ली 1964
रा.स.	—	रामायणकालीन समाज-शान्तिकुमार नानूराम व्यास
रा.सं.	—	रामायण कालीन संस्कृति-शान्तिकुमार नानूराम व्यास
—	—	रामायण-एम. रामरत्नार्य-मद्रास 1958
ल.कौ.	—	लघुकौमुदी-वरदराजाचार्य-गीताप्रेस, गोरखपुर
ल.श.	—	लघुशब्देन्दुशेखर-नागेशभट्ट (गुरुप्रसाद शास्त्री) 1997 वि.
लि.गु.	—	लिग पुराण-क्षेमराज श्री कृष्णदास-वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
—	—	लिगुस्टिक इण्ट्रोडक्शन टु संस्कृत-बटकृष्ण घोष
व.घ.	—	वसिष्ठ धर्मसूत्र
व.पु.	—	वराह पुराण
वा.	—	वाचस्पत्यम्-तारानाथ तर्क वाचस्पति, चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-1962
वा.पु./वाक्य	—	वाक्यपदीय-भर्तृहरि
वा.पु.	—	वायुपुराण 1 हरिनारायण छाप्ते पूना-1905 2 क्षेमराज श्रीकृष्णदास-बम्बई
वामन	—	वामनपुराण-पचानन तर्करत्न, कलकत्ता
वा.रा.	—	वाल्मीकीय रामायण—1 राम तेज शास्त्री, पंडित पुस्तकालय, काशी 2 गीताप्रेस, गोरखपुर, 2033 वि.
वा.वि.	—	वाग्बिज्ञान, भीताराम चतुर्वेदी, चौखम्भा प्रकाशन 1969
वा.स.	—	वाजसनेयि संहिता
—	—	व्यासस्मृति
वि.घ.पु.	—	विष्णुधर्मोत्तर पुराण
वि.पु.	—	विष्णु पुराण-गीताप्रेस, गोरखपुर 2009वि.
वि.भा.	—	विष्णुपुराण का भारत—डा. सर्वानन्द पाठक-चौखम्भा प्रकाशन 1967
वि.स.	—	विष्णु सहस्रनाम-गीताप्रेस, गोरखपुर, 1990 वि.
वेणी	—	वेणीसंहार—भट्ट नारायण
वे.घ.	—	वेद घरातल—गिरीश चन्द्र अवस्थी
वे.भा.द.	—	वेद भाष्य पद्धति को दयानन्द सरस्वती की देन-डा. सु. कु. गुप्त (अप्रकाशित)

- वे.ला. - वेद-लावण्यम्-डा. सु. सु. मुक्त-भारती मन्दिर 1959
- वे.वि.नि. - वेदविद्या निदर्शन-श्री भगवद्दत्त, दिल्ली 1959
- वे.इ. - वेदिक इण्डेक्स (भाग 1,2) मैक्डानल-कोथ (रामकुमारराय)
चौखम्भा संस्कृत सोरीज, बनारस, 1962
- वे.एटी. - वेदिक एटीमालोजी, डा. फतह सिंह-संस्कृत सदन, कोटा-1952
- वे.को. - वेदिक कोश-हंसराज, साहौर 1926
- वे.को.सू. - वेदिक कोश-डा. सूर्यकान्त
— - वेदान्त ग्रन्थसूत्र
- वे.द. - वेदिक दर्शन-डा. फतहसिंह, इलाहाबाद 2019 वि.
- वे.दे. - वेदिक देवशास्त्र-डा. सूर्यकान्त, दिल्ली 1961
- वे.प्र.द. - वेदिक धर्म एवं दर्शन (भाग 1), ए. बी. कीष (डा. सूर्यकान्त)
- वे.री. - वेदिक रीटर्न-मैक्डालन मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1961
- वे.वा.भा.वि.- वेदिक वाङ्मय में भाषा चिन्तन-पं. शिवनारायण शास्त्री,
इण्डालाजिकल बुक हाउस-वाराणसी 1972
- वे.वि. - वेदिक विज्ञान-प. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, भारतीय विद्यापीठ
दिल्ली, 1965
- वे.सा. - वेदिक साहित्य-डा. रामगोविन्द त्रिवेदी, भारतीय ज्ञान पीठ 1968
- वे.सा.सं. - वेदिक साहित्य और संस्कृति-बलदेव उपाध्याय, काशी 1958
— - व्यासस्मृति (20 स्मृतियां-द्वितीय खण्ड में प्रकाशित), श्रीराम शर्मा-
संस्कृतिसंस्थान, बरेली 1971
— - शंकर विजय
- श. - शब्दान्तर-निशान्तकेतु, दिल्ली पुस्तक सदन, पटना 1972
- श.अ. - शब्दों का अध्ययन-डा. भोलानाथ तिवारी, शब्दकार, दिल्ली 1968
- श.क. - शब्दकल्पद्रुम-राजा राधाकान्त दवे बहादुर-चौखम्भा प्रकाशन,
बनारस 1961
— - शब्दशक्तिप्रकाशिका
- शब्दा. - आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन-एक अध्ययन-डा. नेमि-
चन्द्र शास्त्री-चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी 1963
- श.ग्रा. - शतपथब्राह्मण 1 वेबर-चौखम्भा प्रकाशन, 1964
2 हरिस्वामिभाष्य-लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
1924-1940
— - शब्दशक्ति और ध्वनि सिद्धान्त-डा. सत्यदेव चौधरी-भलंकार
प्रकाशन दिल्ली
- श.व्यु.भा.अ. - शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक भाषावैज्ञानिक अध्ययन-रणजीत शर्मा,
सस्ता साहित्य भण्डार, दिल्ली 1971

- शा.भा. — शाखायनारण्यक-श्रीधरशास्त्री, घानन्दाश्रम, पूना 1911
- शां.गु. — शाखायन गृह्यसूत्र
- शा.प्रभि.शा. — अभिज्ञानशाकुन्तलम्-कालिदास (बाबूराम त्रिपाठी) प्रागरा
- शा.को. — भाष्यत कोश-नारायण नाथ कुलकर्णी-ओरियण्टल बुक एजेन्सी, पूना 1930
- शां.घा. — शाखायन ब्राह्मण-गुलावराय वजे शंकर-घानन्दाश्रम, पूना 1911
- शि.पु. — शिवपुराण-वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
- शि.य. — शिशुपालवध-भाष्य, पाण्डुरंग जीवाजी, नारायण सागर प्रेस, बम्बई 1940
- श्री.ह. — श्रीमद्भगवद्गीताध्यायद्वयी-डा. शिवसागर त्रिपाठी, जयपुर 1977
- प.घा. — पञ्चविंश ब्राह्मण
- सं.इ. — संस्कृत इन इण्डोनेशिया-डा. जे. गोण्डा-इण्टरनेशनल एकेडेमी प्राफ इण्डियन कल्चर-नामपुर 1952
- सं.भा. — संस्कृत भाषा-टी. बरो (डा. भोलान्शंकर व्यास) चौलम्भा विद्या-भवन, वाराणसी 1965
- सं.व्या.ह. — संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (भाग 1,2) मुषिष्ठिर मोमासक-2001 वि.
- सं.श.को. — संस्कृत शब्द कोस्तुभ कोश-द्वारकाप्रसाद शर्मा-तारुणीश भा, को इलाहाबाद 1957
- सं.सा.ह. — संस्कृत साहित्य का इतिहास-सीताराम जयराम जोशी-1933
- — संस्कृत साहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, बनारस
- सं.सा.ह. — संस्कृत साहित्य की रूपरेखा-पाण्डेय और व्यास-एकादश संस्करण
- सं.सा.सु.ह. — संस्कृत साहित्य का सुबोध इतिहास-डा. सु.कु. गुप्त, भारती मन्दिर-1956
- सा.का. — सांख्यकारिका-ईश्वर कृष्ण
- सा.द. — साहित्य दर्पण 1 विश्वनाथ-निर्णयसागर प्रेस 1922
- — 2 डा. सत्यव्रतसिंह-चौलम्भा विद्याभवन, वाराणसी 1957
- सा.पु. — साम्बपुराण
- सं.वि.ब्रा. — सामविधान ब्राह्मण-केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुति-1964
- सा.वे.उप. — सामान्यवेदान्तोपनिषद्
- सा.सं. — सामवेद संहिता-वैदिक यन्त्रालय, ब्रजमेर-2018 वि.
- सि.को. — सिद्धान्तकौमुदी (भाग 1, 2) गुरु प्रसाद शास्त्री 1997 वि.
- सि.म. — सिद्धिमहारहस्यम्-अमृतवाग्भवाचार्य-चौबुर्जा-भरतपुर 2023 वि.

- मु.च. — सुजैनचरितमहाकाव्यम्-चन्द्रशेखर रचित, भार्गव भूषण प्रेस, गाय-
घाट, बनारस 1952
- मु.सि. — मूर्धनिदान्त
- स्कन्द पु. / — 1 स्कन्दपुराण-शेखराज श्रीकृष्णदास, बम्बई
स्क.पु. 2 मनसुखराय मोर, कलकत्ता
- स्ट.ए.पु. — स्टडीज इन दि एथिक्स एण्ड पुराणाज आफ इण्डिया-पुशात्कर-
भारतीयविद्याभवन, बम्बई 1955
- स्ट.पु.रि. — स्टडीज इन पुराणिक रिकाइंस धान हिन्दू राइट्स एण्ड कंस्टम्स-
हाजरा 1940
- ह.को. — हलायुष कोश-उ.प्र. शासन प्रकाशन
- हरि. — हरिवंश-चित्रशाला प्रेस, पुणे 1936
- हरि.सां. — हरिवंशपुराण का सांस्कृतिक विवेचन-चीणापाणि शर्मा-सूचना
विभाग, उत्तरप्रदेश
- ह.सां. — हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन-वा.श. धर्मवाल
- हि.ऐ. — हिस्ट्री आफ ऐन्सेण्ट संस्कृत लिटरेचर-मैक्समूलर
- हि.पा. / — हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ, त्रिवेणी प्रसाद सिंह-1970
हि.पा.भी.
- हि.नि. — हिन्दी निरुक्त—1 सीताराम शास्त्री
2 उमाशंकर शर्मा 'श्रुति'
- हि.प. — हिन्दू परिवारमीमांसा-हरिदत्त वेदालंकार
- हि.परि. — हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों में अर्थपरिवर्तन-डा. केशवरामपाल-
प्राची प्रकाशन, मेरठ-1964
- हि.भा. — हिन्दी ऋग्वेद भाष्य भूमिका-जगन्नाथ पाठक
- हि.रा. — हिन्दू राजतन्त्र-काशीप्रसाद जायसवाल-काशी नागरी प्रचारिणी
सभा, काशी
- हि.वा.पु. — हिन्दी वायु पुराण-रामप्रताप त्रिपाठी-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन,
प्रयाग
- हि.वि. — हिन्दी विश्वकोश-नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी
(ना.प्र.)
- हि.वि.(वसु) — हिन्दी विश्वकोश-नगेन्द्रनाथ वसु, नगेन्द्रनाथ-विश्वनाथ वसु,
कलकत्ता जोधपुर-1915
- हि.वि.मी. — हिन्दू-विवाह, भीमांसा-डा. प्रोतिप्रभा गोयल, जोधपुर □

संकेतिका और पत्रिकाएँ

(इस सारिका में सम्बद्ध पत्रिकाओं के केवल उन्ही अंकों का उल्लेख किया गया है, जिनका ग्रंथ में प्रत्यक्ष प्रयोग हुआ है। जहाँ अंकविशेष निर्दिष्ट नहीं है, वहाँ एकाधिक अंकों का प्रयोग किया गया है, जिनके सम्बन्ध पादटिप्पणियों में दे दिये गए हैं।)

- 1 ऋतुम्-लखनऊ-जुलाई 1970 से जनवरी 1975
- 2 गंगानाथ भा कम्पेमोरेशन बाल्युम-प्रयाग
- 3 गु.प.-गुरुकुल पत्रिका-हरिद्वार-अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर 1966
- 4 जर्नेल प्राफ दि गंगानाथ भा रिसर्च इन्स्टीट्यूट-प्रयाग, नवम्बर 1962 अगस्त 1963
- 5 जैन भारती-कलकत्ता, जनवरी 1964
- 6 दिव्यज्योतिः-मणोवरा, शिमला-अक्टूबर-नवम्बर 1971
- 7 भा.शो.सा.-भारती-शोध-सार-संग्रह-जयपुर
- 8 भाषा-केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली, जून 1966, मार्च 1968, जून 1977
- 9 मैसूर ओरियण्टलिस्ट-मैसूर-बाल्यु. III
- 10 रायूस्ट-राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टडीज इन संस्कृत एण्ड हिन्दी, जयपुर, 2.1967; 5.1971
- 11 विश्व-विश्वम्भरा-बीकानेर 3.4-1966; 3.2-1965 10.3; 10.4-1978
- 12 वे.वा.-वेदवाणी-वेदाङ्ग-17.1
- 13 संस्कृति-शिक्षा समाज कल्याण संस्कृति मन्त्रालय-नई दिल्ली-33.1
- 14 सारस्वती सुपमा-वाराणसी 25.2 1970
- 15 सुधा-बिन्दु-अहमदाबाद-12.8
- 16 सूर्योदय-वाराणसी, 44.2-3, फरवरी-मार्च 1968
- 17 स्वरमंगला-उदयपुर 4.2; 5.2

